

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهُوَ مِنْكُمْ
وَمَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ يَتَذَكَّرُ بِهِ
وَمَا يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ إِلَّا لِمَنْ يَتَذَكَّرُ بِهِ

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إِفَادَات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی

خطیب دارالعلوم دیوبند

[بانی مکتبہ دارالعلوم دیوبند]

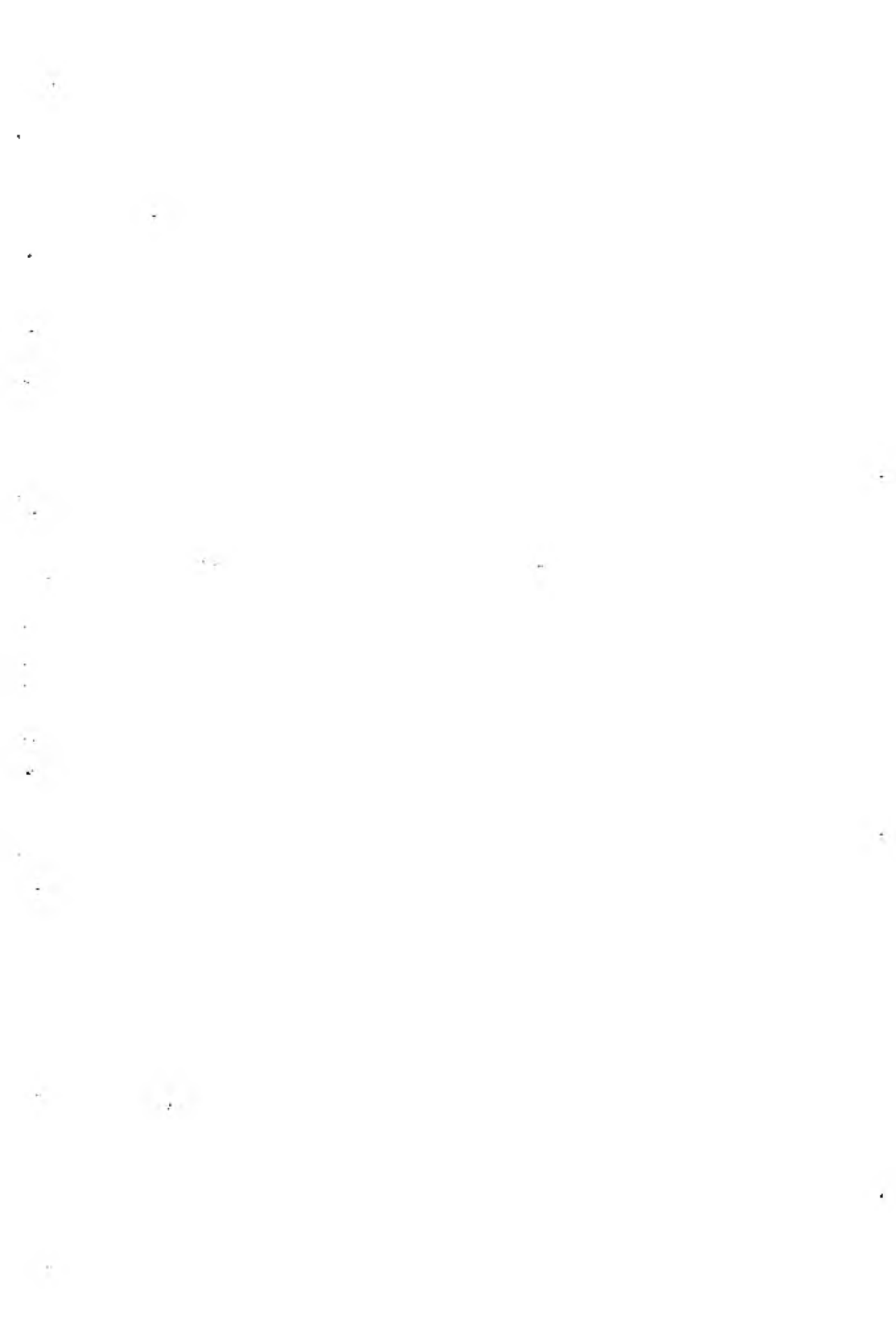
مترجم

الحاج مولانا دینا ایمن علی (علیہ السلام)

ناشر

مکتبہ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

قاروق گنج ۵ گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صٰٓ — (مکمل)
سُورَةُ الزَّمَر — (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِن — (مکمل)
سُورَةُ احْم السَّجْدَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الشُّورٰی — (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرَف — (مکمل)
سُورَةُ الدَّخَان — (مکمل)
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الْاَحْقَاف — (مکمل)

انوارِ اہل بیت
حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم براتی دام عظیم
خلیبی جامع مسجد نور گوہر انوالہ پاکستان

پندرھواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ ص تا سورۃ الاحقاف) جلد ۱۶
اوقات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صوفی
مرتب	الحاج علی دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیس العسینی
کتابت	محمد انان اللہ قادری، گوہرا نوال
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروقی گنج گوہرا نوال
قیمت	۳۰۰/- (تین سو روپے)
تاریخ طبع پندرھواں ایڈیشن	محرم الحرام ۱۴۳۲ھ بمطابق دسمبر ۲۰۱۰ء

ملنے کے پتے

- (۱) کتب خانہ صفدریہ حق شریعت اردو بازار لاہور
- (۲) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروقی گنج گوہرا نوال
- (۳) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اولہ شری
- (۴) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۶) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۷) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بخاریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۹) اسلامیہ کتب خانہ ڈاکا می، ایسٹ آباد
- (۱۰) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوسٹ
- (۱۱) مکتبہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین برہم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	درس سوم ۲ (آیت ۱۷ تا ۲۵)	۱۹	پیشکش لفظ از محمد قیاض خان سلوکی
۴۳	ربط آیات	۳۱	سورۃ صحت (دیکھو)
۴۴	ممبر کی تحقیق	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۵	داؤد علیہ السلام کا تذکرہ	۲۳	نام اور کوائف
۴۶	داؤد علیہ السلام کی خوش الحان تسبیح	۲۴	مضامین سورۃ
۴۷	داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۵	شان نزول
۴۸	غیاوت خانہ میں مدخلیت	۲۶	حروف مقطعات
۴۹	مقدمہ کی تفصیل	۲۷	حرف ص
۵۰	شکر الہی کا رویہ	۲۸	قرآن فی الذکر
۵۱	داؤد علیہ السلام کی آزمائش	۲۹	کفایت کی پہنچ
۵۲	سبحۃ قلاوت	۳۰	تکذیب رسالت
۵۳	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۱	وحدانیت پر تعجب
۵۴	ربط آیات	۳۲	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۶)
۵۵	خلافت ارضی	۳۳	ربط آیات
۵۶	قرآن خلافت (۱) عدل	۳۴	رسالت پر اعتراض
۵۷	قرآن خلافت (۲) خواہش کا عدم اتباع	۳۵	سابقہ سرکش اقوام
۵۸	خلیفہ ولید کے سادے حتی گوئی	۳۶	اچانک عذاب کا انکار
۵۹	حکام کے لیے وعید	۳۷	حصول حصہ میں جلد بازی
۶۰	دفعہ قیامت اور انصاف		

۸۳	۶۲	مقصود تعلق انسانی
۸۴	۶۳	نیک و بد میں امتیاز
۸۵	۶۴	تہد بر فی القرآن
۸۵	۶۷	درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۳۳)
۸۷	۶۷	ربط آیات
۸۷	۶۸	سیلمان علیہ السلام کا تذکرہ
۸۷	۶۹	سیلمان علیہ السلام کی ابتلا
۸۷	۷۰	گھوڑوں سے محبت
۹۰	۷۰	پہلی تفسیر
۹۲	۷۱	دوسری تفسیر
۹۲	۷۲	خلاصہ
۹۳	۷۳	بعض متفرع مسائل
۹۵	۷۴	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۴۰)
۹۷	۷۵	ربط آیات
۹۸	۷۶	دوسری آزمائش
۹۸	۷۶	پہلی تفسیر
۹۹	۷۷	دوسری تفسیر
۹۹	۷۸	مردودی صاحب کی غلطی
۱۰۰	۷۹	بے مثال سلطنت کے لیے دعا
۱۰۲	۸۰	ہوا کی تسخیر
۱۰۴	۸۰	مولانا اصلاحی کی غلطی
۱۰۴	۸۱	جنت کی تسخیر
۱۰۵	۸۱	باز پیس سے استغنیٰ
۱۰۶	۸۱	
۱۰۶	۸۲	

۱۲۸	۱۰۰۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۲۰	۱۰۸۔ آگ اور مٹی کا تقابل	باسیاحم عمر عورتیں
۱۲۱	۱۰۸۔ اہلیس پر لعنت	بااضطرار روزی
۱۲۲	۱۰۹۔ شیطان کا اعوا	مسرکشوں کا بدترین ٹھکانا
۱۲۳	۱۰۹۔ مخلصین کا استغاثہ	بدترین خورد و نوش
۱۲۴	۱۱۰۔ درس دوزخ و جہنم ۱۲ (آیت ۸۲ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۲۴	۱۱۱۔ رابطہ آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۲۵	۱۱۲۔ بے لوث تبلیغ	درس و حکم ۱۰ (آیت ۶۵ تا ۷۰)
۱۲۶	۱۱۳۔ تکلف سے پرہیز	رابطہ آیات
۱۲۹	۱۱۴۔ قرآن بطور نصیحت	پیغمبر بحیثیت منذر
۱۳۰	۱۱۴۔ قرآنی پروگرام کی حقانیت	توحید باری تعالیٰ
۱۳۳	۱۱۶۔ سورۃ الزمر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۳۴	۱۱۶۔ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	علامہ اعلیٰ
۱۳۵	۱۱۸۔ نام اور کوائف	علامہ اعلیٰ کے تین درجات
۱۳۵	۱۱۲۔ مضامین سورۃ	علامہ ساحل
۱۳۶	۱۱۹۔ قرآن کی حقانیت	تشریح بزبان رسول
۱۳۷	۱۲۲۔ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۳۹	۱۲۲۔ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۴۱	۱۲۴۔ ولایت کا باطل عقیدہ	درس نیا ۱۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۴۳	۱۲۶۔ درس دوم ۲ (آیت ۸۵ تا ۸۷)	رابطہ آیات
۱۴۴	۱۲۶۔ رابطہ آیات	تحقیق آدم
۱۴۵	۱۲۷۔ دلائل توحید (۱) نظام کائنات	فرشتوں کا سجدہ اہلیس کا انکار
۱۴۷	۱۲۸۔ (۲) تحقیق نسل انسانی	اہلیس سے باز رہیں

۱۹۱	خودت قرآن کے اثرات	۱۵۸	(۳) موشیوں کے آٹھ جڑے
۱۹۲	نیک و بد میں تفریق	۱۵۹	(۴) شکر اور میں پرورش
۱۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۲۷ تا ۳۱)	۱۶۰	دعوت غرور و فخر
۱۹۶	رابطہ آیات	۱۶۱	کفر اور شکر کا تقابل
۱۹۶	معجز قرآن	۱۶۲	برجہ اپنا دینا
۱۹۸	شرک اور توحید کی مثال	۱۶۳	درس سوئم ۳ (آیت ۸ تا ۱۰)
۱۹۹	موت لازم ہے	۱۶۵	رابطہ آیات
۲۰۰	قیامت کے دن محاسمت	۱۶۶	انسانی فطرت کے درخ
۲۰۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۴۱)	۱۶۸	نیک و بد کا تقابل
۲۰۵	رابطہ آیات	۱۶۹	آفتوں کی منزل
۲۰۶	سب سے بڑا ظلم	۱۷۰	ہجرت کا حکم
۲۰۶	سچائی کی قدر دانی	۱۷۱	صبر کا بے حساب اجر
۲۰۷	غیر اللہ کا شرف	۱۷۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۲۱)
۲۰۹	خالق حقیقی کی پہچان	۱۷۵	رابطہ آیات
۲۱۰	توکل علی اللہ	۱۷۶	اخلاص فی العبادت کا حکم
۲۱۱	جڑے عمل کا انتظار	۱۷۸	نقصان زدہ لوگ
۲۱۱	پایست اور گمراہی	۱۸۰	انابت الی اللہ والے لوگ
۲۱۳	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)	۱۸۱	حسن اور احسن کی بحث
۲۱۷	رابطہ آیات	۱۸۲	نیک و بد کا انجام
۲۱۷	انسان کی موت و حیات	۱۸۳	دنیا اور آخرت کی مثال
۲۱۹	روح اور جسم کا تعلق	۱۸۵	درس نهم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۲۲۰	سفارش کا غلط محسوس	۱۸۶	شرح صدر اور تنگدلی کا تقابل
۲۲۱	ذکر الہی اور ذکر اعیان	۱۸۸	قرآن بطور احسن اصدیث

۲۵۵	سورة المؤمن (مکمل)	۲۲۲	اللہ تعالیٰ کا حقیقی فیصلہ
۲۵۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)	۲۲۳	آخرت میں جان کا خدیر
۲۵۷	نام اور کوائف	۲۲۴	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۸	مضامین سورة	۲۲۵	درس نہم ۹ (آیت ۵۲ تا ۶۳)
۲۵۹	حروف مقطعات خم	۲۲۶	رابط آیات
۲۶۰	تنزیل القرآن	۲۲۷	مغضرت عامر کا اعلان
۲۶۱	آیات النبی میں مجادلہ	۲۲۸	شرائط معافی
۲۶۲	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۹)	۲۲۹	قرآنی تعلیمات کا اتباع
۲۶۳	رابط آیات	۲۳۰	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۴	سالمین عرش فرشتے	۲۳۱	تکذیب کا انجام
۲۶۵	عرش عظیم کی ساخت	۲۳۲	متقین کے لیے اجر
۲۶۶	فرشتوں کی تسبیح	۲۳۳	شارع کا سیر
۲۶۷	بخشش کی دعائیں	۲۳۴	درس دہم ۱۰ (آیت ۶۴ تا ۷۵)
۲۶۸	جنت میں داخلہ کی دعائیں	۲۳۵	عبارت لغیر اللہ کی ترغیب
۲۶۹	معافی سے بچاؤ کی دعا	۲۳۶	اعمال کی مبادی
۲۷۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۲)	۲۳۷	عظمت خداوندی کی پہچان
۲۷۱	رابط آیات	۲۳۸	صور اسرافیل
۲۷۲	کفار کی حسرت	۲۳۹	عدالت خداوندی کے فیصلے
۲۷۳	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۴۰	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۵ تا ۸۵)
۲۷۴	دوہری موت و حیات	۲۴۱	رابط آیات
۲۷۵	شرک کا خمیازہ	۲۴۲	کفار کی جہنم کی طرف روانگی
۲۷۶	درس چہارم ۴ (آیت ۱۳ تا ۲۰)	۲۴۳	متقین کا جنت میں استقبال
۲۷۷	رابط آیات	۲۴۴	ملائکہ کی تسبیح

۲۰۸	رابط آیات	۲۸۱	نشانی قدرت
۳۰۹	بعد از وقت افسوس	۲۸۲	ترجید پر استقامت
۳۱۱	دلوں پر مہر	۲۸۳	وحی الہی کا نزول
۳۱۲	خدا کی شان میں گستاخی	۲۸۴	بادشاہی صرف اللہ کی
۳۱۳	پہلے اعمال کی تزلزل	۲۸۵	جہانئے عمل کی منزل
۳۱۴	درس ہفتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۵)	۲۸۶	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	رابط آیات	۲۸۸	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۷)
۳۱۷	نیکی کا راستہ	۲۹۰	رابط آیات
۳۱۷	نیکی اور برائی کا بدلہ	۲۹۰	سابقہ اقوام کا انجام
۳۱۸	نجات اور دوزخ کی طرف دعوت	۲۹۲	فرعون اور اس کے عواری
۳۲۰	حرمینہ آخر	۲۹۳	برصغیر کی بوناگ تاریخ
۳۲۲	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۲ تا ۵۰)	۲۹۴	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	رابط آیات	۲۹۷	نوح علیہ السلام کا استعاذہ
۳۲۴	برزخ میں جزا و سزا کا مسئلہ	۲۹۸	درس ہفتم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۳)
۳۲۶	قبر کا عذاب	۳۰۰	رابط آیات
۳۲۷	عذاب کا احساس	۳۰۰	مرد یمن کی حق گوئی
۳۲۹	برزخ دنیا کا مقدمہ ہے	۳۰۱	ایمان کا اخفاء
۳۳۰	آربع اور متبرع کا مکالمہ	۳۰۲	تقیہ کا باطل عقیدہ
۳۳۰	تحقیق عذاب کی درخواست	۳۰۲	حضرت علیہ السلام کے واقعات ثلاث
۳۳۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	۳۰۳	جھوٹ اور سچ میں امتیاز
۳۳۳	رابط آیات	۳۰۳	مرد یمن اور فرعون کا مکالمہ
۳۳۵	نصرۃ الہی کا وعدہ	۳۰۴	مرد یمن کی طرف سے انذار
۳۳۶	صبر و استقامت کی تلقین	۳۰۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۳ تا ۴۰)

۳۶۳	معجزہ خیر اختیار چیرے	۳۳۸	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید
۳۶۴	جہانئے عمل کی منزل	۳۳۹	بعث بعد الموت کی دلیل
۳۶۵	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۹ تا ۸۵۲)	۳۴۰	دعا کی اہمیت
۳۶۶	رابطہ آیات	۳۴۱	مستجاب الدعوات لوگ
۳۶۷	موشی بطور نشانات قدرت	۳۴۲	شرک و دعا کا مسئلہ
۳۶۸	حضوروں کے فوائد	۳۴۳	درس بارہم ۱۱ (آیت ۶۱ تا ۹۸۲)
۳۶۹	ذرائع نقل و حمل	۳۴۴	رابطہ آیات
۳۷۰	نافرمان قوموں کا انجام	۳۴۵	یل و ہمار کی افادیت
۳۷۱	علم و ہنر پر غرور	۳۴۶	انسان کی ناشر گزاری
۳۷۲	بے وقت ایمان غیر تنقید ہے	۳۴۷	زمین و آسمان کے فوائد
۳۷۳	سورۃ حکم التبیۃ (مکمل)	۳۴۸	مصورہ حقیقی کی تصویر کشی
۳۷۴	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸۲)	۳۴۹	پاکیزہ روزی
۳۷۵	نام اور کرائف	۳۵۰	شرک کی ممانعت
۳۷۶	مضامین سورۃ	۳۵۱	تحلیقی انسان کے اوہار
۳۷۷	حروف مقطعات	۳۵۲	سجاد پر دلیل
۳۷۸	قرآن کی کسب کی حیثیت	۳۵۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۶۹ تا ۸۸۲)
۳۷۹	قرآن سے اسراف	۳۵۴	رابطہ آیات
۳۸۰	نبی اکرم کی بشریت	۳۵۵	آیات الہی میں مجبکہ
۳۸۱	استقامت الی اللہ	۳۵۶	معبودان باطلہ کی تلاش
۳۸۲	شکرین کے لیے ہلاکت	۳۵۷	جرم اور سزا
۳۸۳	ایمان والوں کے لیے لائق ہی اجر	۳۵۸	نصرت الہی کا وعدہ
۳۸۴	درس سوم ۲ (آیت ۹ تا ۱۲۴۹)	۳۵۹	ایمانی عہد کا وقت
۳۸۵	رابطہ آیات	۳۶۰	سابقہ انبیاء کا اسود

۳۸۴	تخلیق ارض بطور دلیل ترجید	۳۸۴	شکر کرنے والوں کی سزا	۳۱۳
۳۹۰	آسمانوں کی تخلیق	۳۹۰	مقبوعین کے خلاف درخواست	۳۱۵
۳۹۲	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری	۳۹۲	صاحب استطاعت لوگ	۳۱۶
۳۹۳	درس سوم ۲ (آیت ۱۸ تا ۱۸)	۳۹۳	فرشتوں کی طرف سے بشارت	۳۱۷
۳۹۵	رابط آیات	۳۹۵	الشیء کی طرف سے میزبانی	۳۱۸
۳۹۶	سخت عذاب کی وعید	۳۹۶	درس ششم ۶ (آیت ۲۳ تا ۲۹)	۳۲۰
۳۹۷	رسولوں کی پے درپے آمد	۳۹۷	رابط آیات	۳۲۱
۳۹۹	دعوت توحید کا انگار	۳۹۹	بہترین بات دعوت الی القبر	۳۲۱
۴۰۰	قوم عاد کا غرور	۴۰۰	مؤذن کا مرتبہ	۳۲۲
۴۰۱	تند ہوا کا عذاب	۴۰۱	برائی کا دفاع نیچے سے	۳۲۳
۴۰۲	قوم ثمود کی ہلاکت	۴۰۲	استعاذہ کی ضرورت	۳۲۴
۴۰۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	۴۰۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۷ تا ۳۰)	۴۲۶
۴۰۵	رابط آیات	۴۰۵	رابط آیات	۴۲۷
۴۰۵	دشمنان خدا کا اجتماع	۴۰۵	نشانات قدرت	۴۲۷
۴۰۵	اعضائے انسانی کی گواہی	۴۰۵	غیر ملکہ کو جودہ کی ممانعت	۴۲۸
۴۰۷	بڑھیا راہبہ کی حق گوئی	۴۰۷	فرشتوں کی تسبیح	۴۲۹
۴۰۸	اعضاؤ ہوا رخ کا جواب	۴۰۸	بعثت بعد الموت کی مثال	۴۲۱
۴۰۸	اللہ کے متعلق ہدگانی	۴۰۸	الحاد از قیسم کفر	۴۳۲
۴۰۹	دنیا میں دلیلی کی خواہش	۴۰۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۶)	۴۳۵
۴۱۱	درس نچم ۵ (آیت ۲۲ تا ۳۲)	۴۱۱	رابط آیات	۴۳۶
۴۱۲	رابط آیات	۴۱۲	کتاب الہی کی حفاظت	۴۳۷
۴۱۳	تلاوت قرآن پر شور و غل	۴۱۳	طعنہ زنی پر صبر کی تعلیم	۴۴۰
۴۱۴	قرآن کی خاموشی سے سماعت	۴۱۴	قرآن در عربی زبان	۴۴۰

۴۶۷	۴۶۱	قرآن کی اثر انگیزی	۴۶۱	نزل قرآن کی غایت	۴۶۷
۴۶۸	۴۶۲	کتاب الہی میں اختلاف کا فیصلہ	۴۶۲	اسلام میں جبر نہیں	۴۶۸
۴۶۹	۴۶۳	درس نمبر ۹ (آیت ۵۴ تا ۵۷)	۴۶۳	اختلافی مسائل میں خدا کی فیصلہ	۴۶۹
۴۷۰	۴۶۴	ربط آیات	۴۶۴	نزل علی الشرح	۴۷۰
۴۷۱	۴۶۵	علم محیط کا مالک	۴۶۵	بے مثال ذات الہی	۴۷۱
۴۷۲	۴۶۶	معبودان باطلہ کی گمشدگی	۴۶۶	درس سوم ۳ (آیت ۱۳ تا ۱۴)	۴۷۲
۴۷۳	۴۶۷	انسان کی بے صبری اور ناشکری	۴۶۷	ربط آیات	۴۷۳
۴۷۴	۴۶۸	انسان کی دور بینی	۴۶۸	شرح دین	۴۷۴
۴۷۵	۴۶۹	آفاقی نور افروزی نشانیاں	۴۶۹	دین مکت اور شریعت	۴۷۵
۴۷۶	۴۷۰	جبرائے عمل میں تردد	۴۷۰	فرقہ بندی کی ممانعت	۴۷۶
۴۷۷	۴۷۱	سورة الشوری (مکمل)	۴۷۱	اختلاف محمود	۴۷۷
۴۷۸	۴۷۲	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۷)	۴۷۲	ہدایت کا راستہ	۴۷۸
۴۷۹	۴۷۳	نام اور کوائف	۴۷۳	فرقہ بندی کی وجہ	۴۷۹
۴۸۰	۴۷۴	مضامین سورة	۴۷۴	اہل کتاب کا تردد	۴۸۰
۴۸۱	۴۷۵	حروف مقطعات	۴۷۵	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)	۴۸۱
۴۸۲	۴۷۶	وحی الہی کا نزول	۴۷۶	ربط آیات	۴۸۲
۴۸۳	۴۷۷	عظمتِ خداوندی	۴۷۷	دس اصول (۱) دعوت الی الدین	۴۸۳
۴۸۴	۴۷۸	فرشتوں کی دعائیں	۴۷۸	(۲) استقامت علی الدین	۴۸۴
۴۸۵	۴۷۹	غیر شر سے کھڑ سازی کی امید	۴۷۹	(۳) خواہشات کے اتباع سے ایثار	۴۸۵
۴۸۶	۴۸۰	درس دوم ۲ (آیت ۱۲ تا ۱۴)	۴۸۰	(۴) گتہ ہمدردی پر ایمان	۴۸۶
۴۸۷	۴۸۱	وحی الہی کی حقانیت	۴۸۱	(۵) قیامِ عدل	۴۸۷
۴۸۸	۴۸۲	جبرائے عمل کیوں ضروری ہے	۴۸۲	(۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت	۴۸۸
۴۸۹	۴۸۳	تبلیغ قرآن کے ذرائع	۴۸۳	(۷) اعمالِ پیشانیہ	۴۸۹

۵۱۲	۲۸۷	۸) عدم تباہیت
۵۱۳	۲۸۷	۹) قیامت کو اجتماع عام
۵۱۳	۲۸۷	۱۰) رجوع الی اللہ
۵۱۵	۲۸۷	درس پنجم ۵ (آیت ۱۹ تا ۱۶)
۵۱۷	۲۸۸	ربط آیات
۵۱۸	۲۸۹	دین کے خلاف کمزور دلیل
۵۱۸	۲۸۹	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۲۹۰	وقوع قیامت کا حکم
۵۲۰	۲۹۱	صفات باری تعالیٰ
۵۲۲	۲۹۳	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۵۲۵	۲۹۵	ربط آیات
۵۲۶	۲۹۶	آخرت اور دنیا کی کیفیت
۵۲۶	۲۹۷	شکر کا علیحدہ دین
۵۲۷	۲۹۸	ان کے لیے سزا
۵۲۷	۲۹۸	وہل ایمان کے لیے انعامات
۵۲۷	۲۹۹	بے لوث تبلیغ
۵۲۷	۳۰۰	اہل بیت سے محبت
۵۲۷	۳۰۱	حریت آخر
۵۲۷	۳۰۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۴ تا ۲۶)
۵۲۷	۳۰۳	ربط آیات
۵۲۷	۳۰۴	افتراء علی اللہ کی نفی
۵۲۷	۳۰۵	نور اور اس کی قبر نبوت
۵۲۷	۳۰۶	زلف کی گناہی
۵۱۲	۲۸۷	معاشرتی یکجہیت غیر فطری ہے
۵۱۳	۲۸۷	سورہ دار الزکوة نظام معیشت
۵۱۳	۲۸۷	اسلامی نظام معیشت
۵۱۵	۲۸۷	دلائل قیامت اور قدرت
۵۱۷	۲۸۸	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۰ تا ۲۶)
۵۱۸	۲۸۹	ربط آیات
۵۱۸	۲۸۹	مصابیح نیکو اعمال
۵۲۰	۲۹۰	راہ فرار ممکن نہیں
۵۲۰	۲۹۱	دلائل قدرت اور وحدانیت
۵۲۲	۲۹۳	مصابیح دنیا اور آخرت
۵۲۵	۲۹۵	درس نهم ۹ (آیت ۲۷ تا ۳۲)
۵۲۶	۲۹۶	ربط آیات
۵۲۶	۲۹۷	کبار اور فراعین سے اجتناب
۵۲۷	۲۹۸	در گذر اور اقامت صلوة
۵۲۷	۲۹۹	باجی مشاورت
۵۲۷	۳۰۰	انفاق فی سبیل اللہ
۵۲۷	۳۰۱	بدکردی لینے کی اجازت
۵۲۷	۳۰۲	ممبر اور معافی
۵۲۷	۳۰۳	درس دهم ۱۰ (آیت ۳۳ تا ۳۵)
۵۲۷	۳۰۴	ربط آیات
۵۲۷	۳۰۵	ہدایت اور گمراہی
۵۲۷	۳۰۶	ظالموں کا انجام
۵۲۷	۳۰۷	حضرت علیہ السلام کے لئے تسلی کا مضمون
۵۲۷	۳۰۸	لسان کی تدریج

۵۶۸	۵۶۳	اولاد صحابہ کرام کے خاندانی	۵۶۳	زمین بخور گہوارہ	۵۶۸
۵۶۹	۵۶۴	درس پانزدہم (آیت ۵۲ تا ۵۱)	۵۶۴	بعث بعد الموت کی مثال	۵۶۹
۵۷۰	۵۶۵	رابطہ آیات	۵۶۵	ذرائع نفل و حمل	۵۷۰
۵۷۱	۵۶۵	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی	۵۶۵	سواری کی دعا	۵۷۱
۵۷۲	۵۶۶	(۱) کلام بدریہ وحی	۵۶۶	درس سوم ۳ (آیت ۲۵ تا ۱۵)	۵۷۲
۵۷۳	۵۶۷	وحی کی قسمیں	۵۶۷	رابطہ آیات	۵۷۳
۵۷۴	۵۶۸	(۲) پس پردہ کلام	۵۶۸	خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ	۵۷۴
۵۷۵	۵۶۹	(۳) کلام پر مباحثہ و شرک	۵۶۹	لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	۵۷۵
۵۷۶	۵۷۰	ایمان اور کتاب	۵۷۰	فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	۵۷۶
۵۷۷	۵۷۱	قرآن فدیہ ہدایت	۵۷۱	حیادت لغیر اللہ کی غلط تاویل	۵۷۷
۵۷۸	۵۷۲	سعادۂ کا تذکرہ	۵۷۲	آب و اجداد کی از حد بھی تعظیم	۵۷۸
۵۷۹	۵۷۳	مسوودۃ الزخرف (مکمل)	۵۷۳	انجام کار	۵۷۹
۵۸۰	۵۷۴	درس اول ۱ (آیت ۸۱)	۵۷۴	درس چہارم ۴ (آیت ۲۲ تا ۲۰)	۵۸۰
۵۸۱	۵۷۵	نام اور کوائف	۵۷۵	رابطہ آیات	۵۸۱
۵۸۲	۵۷۶	مضامین سورۃ	۵۷۶	ابراہیم علیہ السلام کا انشاء و بنیادی	۵۸۲
۵۸۳	۵۷۷	حروف مقطعات	۵۷۷	تمام ادیان سے مکمل برائت	۵۸۳
۵۸۴	۵۷۸	کتاب مبین	۵۷۸	اولاد کے لیے دعا	۵۸۴
۵۸۵	۵۷۹	قرآن و عربی زبان	۵۷۹	دین حق سے انکار	۵۸۵
۵۸۶	۵۸۰	منکرین قرآن کے لیے تنبیہ	۵۸۰	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	۵۸۶
۵۸۷	۵۸۱	سابعۃ اقوام کا انجام	۵۸۱	رابطہ آیات	۵۸۷
۵۸۸	۵۸۲	درس دوم ۲ (آیت ۱۴ تا ۹)	۵۸۲	نبوت و رسالت کا معیار	۵۸۸
۵۸۹	۵۸۳	رابطہ آیات	۵۸۳	تقسیم معیشت	۵۸۹
۵۹۰	۵۸۴	اللہ کی صفات خلق	۵۸۴	اسلامی نظام معیشت	۵۹۰
۵۹۱	۵۸۵	توحید کے چار درجات	۵۸۵		۵۹۱

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا تحفہ	۶۰۰	۵۹۹ فرعون کا تحفہ	۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا تحفہ
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۰۲	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی
۶۲۷	۶۰۲ قریم فرعون سے انتقام	۶۰۴	۶۰۲ قریم فرعون سے انتقام	۶۲۷	۶۰۲ قریم فرعون سے انتقام
۶۲۸	۶۰۴ درس پنجم ۹ (آیت ۵۷ تا ۶۲)	۶۰۶	۶۰۴ درس پنجم ۹ (آیت ۵۷ تا ۶۲)	۶۲۸	۶۰۴ درس پنجم ۹ (آیت ۵۷ تا ۶۲)
۶۲۹	۶۰۶ ربط آیات	۶۰۸	۶۰۶ ربط آیات	۶۲۹	۶۰۶ ربط آیات
۶۳۰	۶۰۸ قریش مکہ کا دوا	۶۱۰	۶۰۸ قریش مکہ کا دوا	۶۳۰	۶۰۸ قریش مکہ کا دوا
۶۳۱	۶۱۰ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ	۶۱۲	۶۱۰ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ	۶۳۱	۶۱۰ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ
۶۳۲	۶۱۲ نزول مسیح بطور آثار قیامت	۶۱۴	۶۱۲ نزول مسیح بطور آثار قیامت	۶۳۲	۶۱۲ نزول مسیح بطور آثار قیامت
۶۳۳	۶۱۴ قادیانوں کا باطل عقیدہ	۶۱۶	۶۱۴ قادیانوں کا باطل عقیدہ	۶۳۳	۶۱۴ قادیانوں کا باطل عقیدہ
۶۳۴	۶۱۶ شیطان حملہ سے بچاؤ	۶۱۸	۶۱۶ شیطان حملہ سے بچاؤ	۶۳۴	۶۱۶ شیطان حملہ سے بچاؤ
۶۳۵	۶۱۸ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۷۷)	۶۲۰	۶۱۸ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۷۷)	۶۳۵	۶۱۸ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۷۷)
۶۳۶	۶۲۰ ربط آیات	۶۲۲	۶۲۰ ربط آیات	۶۳۶	۶۲۰ ربط آیات
۶۳۷	۶۲۲ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۲۴	۶۲۲ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۳۷	۶۲۲ مسیح علیہ السلام کی بعثت
۶۳۸	۶۲۴ اختلافی امور کی وضاحت	۶۲۶	۶۲۴ اختلافی امور کی وضاحت	۶۳۸	۶۲۴ اختلافی امور کی وضاحت
۶۳۹	۶۲۶ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۲۸	۶۲۶ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۳۹	۶۲۶ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات
۶۴۰	۶۲۸ دین میں فقر و بندگی	۶۳۰	۶۲۸ دین میں فقر و بندگی	۶۴۰	۶۲۸ دین میں فقر و بندگی
۶۴۱	۶۳۰ قیامت کا انتظار	۶۳۲	۶۳۰ قیامت کا انتظار	۶۴۱	۶۳۰ قیامت کا انتظار
۶۴۲	۶۳۲ محبت کی چار قسمیں	۶۳۴	۶۳۲ محبت کی چار قسمیں	۶۴۲	۶۳۲ محبت کی چار قسمیں
۶۴۳	۶۳۴ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۸ تا ۸۷)	۶۳۶	۶۳۴ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۸ تا ۸۷)	۶۴۳	۶۳۴ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۸ تا ۸۷)
۶۴۴	۶۳۶ ربط آیات	۶۳۸	۶۳۶ ربط آیات	۶۴۴	۶۳۶ ربط آیات
۶۴۵	۶۳۸ جنت کی بے خوف و حزن زندگی	۶۴۰	۶۳۸ جنت کی بے خوف و حزن زندگی	۶۴۵	۶۳۸ جنت کی بے خوف و حزن زندگی
۶۴۶	۶۴۰ سونے چاندی کے برتن	۶۴۲	۶۴۰ سونے چاندی کے برتن	۶۴۶	۶۴۰ سونے چاندی کے برتن
۶۴۷	۶۴۲ من بہرہ اشعیاء	۶۴۴	۶۴۲ من بہرہ اشعیاء	۶۴۷	۶۴۲ من بہرہ اشعیاء
۶۴۸	۶۴۴ من بہرہ اشعیاء	۶۴۶	۶۴۴ من بہرہ اشعیاء	۶۴۸	۶۴۴ من بہرہ اشعیاء
۶۴۹	۶۴۶ من بہرہ اشعیاء	۶۴۸	۶۴۶ من بہرہ اشعیاء	۶۴۹	۶۴۶ من بہرہ اشعیاء
۶۵۰	۶۴۸ من بہرہ اشعیاء	۶۵۰	۶۴۸ من بہرہ اشعیاء	۶۵۰	۶۴۸ من بہرہ اشعیاء

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی وارثت
۶۸۲	درس سوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۶۵۴	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	ربط آیات	۶۵۴	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۸۲ تا ۸۴)
۶۸۳	مشکرین کا تردد	۶۵۵	ربط آیات
۶۸۳	غذاب رخاں	۶۵۵	دارِ غم جنم سے درخواست
۶۸۳	قیامت کا دھواں	۶۵۷	مشکرین سے مقابلہ
۶۸۳	خط کا دھواں	۶۵۹	دورِ حاضر کے مشہور دین
۶۸۶	غذاب سے نجات کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	حضور علیہ السلام پر اتناہم	۶۶۳	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۸۴ تا ۸۹)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	ربط آیات
۶۸۹	بطشہ انگریزی	۶۶۳	مسئلہ توحید
۶۹۰	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۹)	۶۶۵	وقوع قیامت کا علم
۶۹۱	ربط آیات	۶۶۶	مسئلہ شفاعت
۶۹۲	قومِ فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تسلی کا حصول
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۲	سورۃ الذخاں (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نکل جانے کا حکم	۶۷۴	درس اول ۱ (آیت ۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۷	فرعونوں کی وارثت	۶۷۵	مضامین سورۃ
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۴ (آیت ۲۳ تا ۴۲)	۶۷۶	کتاب مبین
۷۰۱	ربط آیات	۶۷۸	لیلة القدر میں نزول
۷۰۲	آزادی کی نعمت		

۷۰۳	غلامی کی محنت	۷۰۳	اللہ کی آخری کتاب	۷۰۳
۷۰۶	آزادی کی فضیلت	۷۰۶	حبیب اللہ کی ہلاکت	۷۰۶
۷۰۷	بنی اسرائیل کی فضیلت	۷۰۷	شعنا اللہ سے تسخیر	۷۰۷
۷۰۸	سید و اور حضرت اعلیٰ	۷۰۸	مکین کے لیے سزا	۷۰۸
۷۰۹	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۵۹)	۷۰۹	قرآن سرایہ ہدایت	۷۰۹
۷۱۰	ربط آیات	۷۱۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۷۰)	۷۱۰
۷۱۱	مجرمین کا انجام	۷۱۱	ربط آیات	۷۱۱
۷۱۲	متقین کے لیے انعامات	۷۱۲	سندروں کی تسخیر	۷۱۲
۷۱۳	قرآن بطور نصیحت	۷۱۳	رزق حلال کی تلاش	۷۱۳
۷۱۴	انتظار اپنا اپنا	۷۱۴	ارض و سما کی تسخیر	۷۱۴
۷۱۵	سورۃ الحج تیس (مکمل)	۷۱۵	درگزر کرنے کا سبق	۷۱۵
۷۱۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۵)	۷۱۶	نیکی اور بدی کا بدلہ	۷۱۶
۷۱۷	نام اور کوائف	۷۱۷	بنی اسرائیل کے لیے انعامات	۷۱۷
۷۱۸	تضامین سورۃ	۷۱۸	بنی اسرائیل میں فرقہ بندی	۷۱۸
۷۱۹	حروف مقطعات	۷۱۹	درس چہارم ۴ (آیت ۱ تا ۲۱)	۷۱۹
۷۲۰	نزدک کتاب	۷۲۰	ربط آیات	۷۲۰
۷۲۱	ارض و سما بطور نشانات قدرت	۷۲۱	آخری شریعت	۷۲۱
۷۲۲	جانداروں کی تخلیق	۷۲۲	شرائع میں فرق	۷۲۲
۷۲۳	شب و روز کا تغیر و تبدل	۷۲۳	اتباع شریعت سے انحراف	۷۲۳
۷۲۴	نزول رزق	۷۲۴	نیکی اور برائی میں امتیاز	۷۲۴
۷۲۵	ہواؤں کی گردش	۷۲۵	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۷۰)	۷۲۵
۷۲۶	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۱)	۷۲۶	ربط آیات	۷۲۶
۷۲۷	کیاست الہی	۷۲۷	ارض و سما کی تخلیق	۷۲۷

۷۸۳	حروف مقطعات	۷۵۷	جزائے عمل کی منزل
۷۸۵	نزولِ کتاب	۷۵۸	نصف فی خراجہاں بطور معبود
۷۸۵	تخلیقِ ارض و سما	۷۶۰	بحث بعد الموت سے انکار
۷۸۶	توحید کا اثبات	۷۶۱	فانے کی تعریف
۷۸۸	بدترین گمراہی نذالغیر اللہ	۷۶۲	زندگی اور موت
۷۸۹	معبودان کی طرف سے انکار	۷۶۳	درس ششم ۶ (آیت ۲ تا ۳۱)
۷۹۰	آیت الہی کا انکار	۷۶۵	ربط آیات
۷۹۱	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	۷۶۶	حقیقی باور شہادت
۷۹۲	کلام الہی میں اشتباہ	۷۶۷	نقصانِ ذرہ باطل پرست
۷۹۳	سلسلہ نبوت و رسالت	۷۶۷	قیامت کو لوگوں کی حالت
۷۹۴	علم خبیث کی نفی	۷۶۸	نامہ اعمال کی طرف بلاوا
۷۹۶	اتباعِ وحی	۷۷۰	جزائے عمل کی منزل
۷۹۶	قرآن کی حقانیت پر شہادت	۷۷۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۷۴)
۷۹۷	بنی اسرائیل کا شکر	۷۷۴	ربط آیات
۷۹۸	اہل مکہ کا انکار	۷۷۵	توقیع قیامت کا انکار
۸۰۰	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۱۳)	۷۷۵	اعمالِ نامہ کی پیشی
۸۰۱	ربط آیات	۷۷۶	رحمت سے دوری
۸۰۱	کفار کا زعمِ باطل	۷۷۸	کائنات کا پروردگار
۸۰۳	بدعت کی تعریف	۷۷۹	خدا تعالیٰ کی کبریائی
۸۰۵	قرآن کی حقانیت	۷۸۱	سُوءُ الاحْقَاف (مکمل)
۸۰۵	توحید پر ثابت دہی	۷۸۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۸۰۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	۷۸۳	نام اور کوالف
۸۰۹	ربط آیات	۷۸۴	مضامین سورۃ

۸۳۹	ربط آیات	۸۰۹	حقوق اللہ اور حقوق العباد
۸۳۹	سابقہ اقوال سے تقابل	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	اعضائے رئیسہ کی نعمت	۸۱۱	مال کا خصوصی حق
۸۴۳	سابقہ اقوال سے کی ہلاکت	۸۱۳	حل و رضا عمت کی مدت
۸۴۴	موجودہ اہل علم کی بے بسی	۸۱۵	انہیبت کی تکمیل
۸۴۶	درس ششم ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۲)	۸۱۶	سعدیہ آدمی کی دنیا
۸۴۷	ربط آیات	۸۱۷	انہیبت کی طرف سے جزا
۸۴۸	سورہ کا قرآن سنا	۸۱۹	درس چہم ۵ (آیت ۱ تا ۲۰)
۸۴۸	جنات پر پابندی	۸۲۰	ربط آیات
۸۴۹	مقام واقعہ	۸۲۱	شقی انسان کا تذکرہ
۸۵۰	جنات کا ایمان لانا	۸۲۲	والدین کی طرف سے دعوت ایمان
۸۵۲	کتاب الہی کی تصدیق	۸۲۳	سید اور شقی کی مثال
۸۵۳	ایمان کی دعوت	۸۲۴	دنیا و آخرت میں جزائے عمل
۸۵۵	درس ہفتم ۹ (آیت ۳۳ تا ۳۵)	۸۲۵	نافرانوں سے خطاب
۸۵۶	ربط آیات	۸۲۶	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۷	حضرت کی بعثت بطرف جنات	۸۲۷	کفار کے لیے عذاب
۸۵۷	ارض و سما کی تخلیق	۸۲۹	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
۸۵۸	معاذ اور جزائے عمل	۸۳۰	ربط آیات
۸۵۹	صبر کی تلقین	۸۳۱	حضرت پر علیہ السلام
۸۵۹	دنیا کی مختصر زندگی	۸۳۲	قوم عاد کا تذکرہ
۸۶۰	نافرانوں کی ہلاکت	۸۳۳	دعوت توحید
		۸۳۵	قوم عاد پر عذاب
		۸۳۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى. اَمَّا بَعْدُ

تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پوسنے یمن پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ ص، سورۃ زمر، سورۃ مؤمن، سورۃ فہم السجدۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زخرف، سورۃ دھان، سورۃ حاشیہ اور سورۃ احقاف وال نو سو رتوں کی تفسیر و تشریح درج سچا سچ جلد میں بھی حسب البیج قرآن و سنت غفلتے رشیدی صی ب کرامت، بحیث، ائمہ دین، مصلحت صا کین اور ہر گاہ دین کے طرز پر نہایت آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ مختصر صا اہم دلائل اثبات حجت، ہجو کاف، غامض پیچیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو بڑے احسن پیار میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر خاص عام بخوبی استفادہ کر سکتا ہے۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صداقت و حقانیت، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ابراہیم، اسحق، یعقوب، اسماعیل، الیہ اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ، اہل جنت کے انعامات اور جہنمیوں کی سزا، توحید باری تعالیٰ اور شیطان کے بکسر و غرور کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بہت سے بنیادی عقائد اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ جو مصمت انبیاء کے سیر حاصل بہ بحث اور اس سلسلے میں پیدا کردہ شکوک و شبہات کا تفسیری بخش ازالہ اس جلد کا طرہ امتیاز ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دین خالص، تخلیق ارض و سما، تخلیق انسانی، توحید باری تعالیٰ، عبادت الہی کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، اقرار علی اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار بہت غذا، رحمت، ایڑی سے مایوسی کی منافعت، نفع صو، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آمد، حواہم سبوح کی تمہید بھی کہا جاسکتا ہے

حواہم سبوح | سورۃ مؤمن، سورۃ طہ، سورۃ الحجۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زمر،

سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف کو حواہم سبوح کہا جاتا ہے۔ ان سورۃوں کو حواہم سبوح اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ مقطوعہ تم سے شروع

ہوتی ہیں۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا باب یاب، پختہ اور غلام ہیں ان میں زیادہ تر بنیادی عقائد، عقیدہ، رسالت، معاد، جزائے عمل، جنت، دوزخ وغیرہ کے تذکرہ

کے ضمن میں ٹہرے بڑے قیمتی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ تذکرہ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں احادیث صحیحہ اور معتبر تاریخی حوالہ جات، اکابر و اسلاف خصوصاً علی وحی علمائے دینہ کی قربانیاں

اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر میں بعض مقامات پر آگیا ہے اس جلد کی اشاعت کے بعد غالب امکان یہ ہے کہ مزید چار جلدیں دروس القرآن کا یہ

سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس جلد کی پروف ریڈنگ میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف یاسین گجراتی نے حصہ یا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازیے۔

فائدہ یہ کہ اس سے گھڑا شدہ ہے کہ وہ دروس القرآن کی تکمیل کے سلسلے میں خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اپنا یہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے

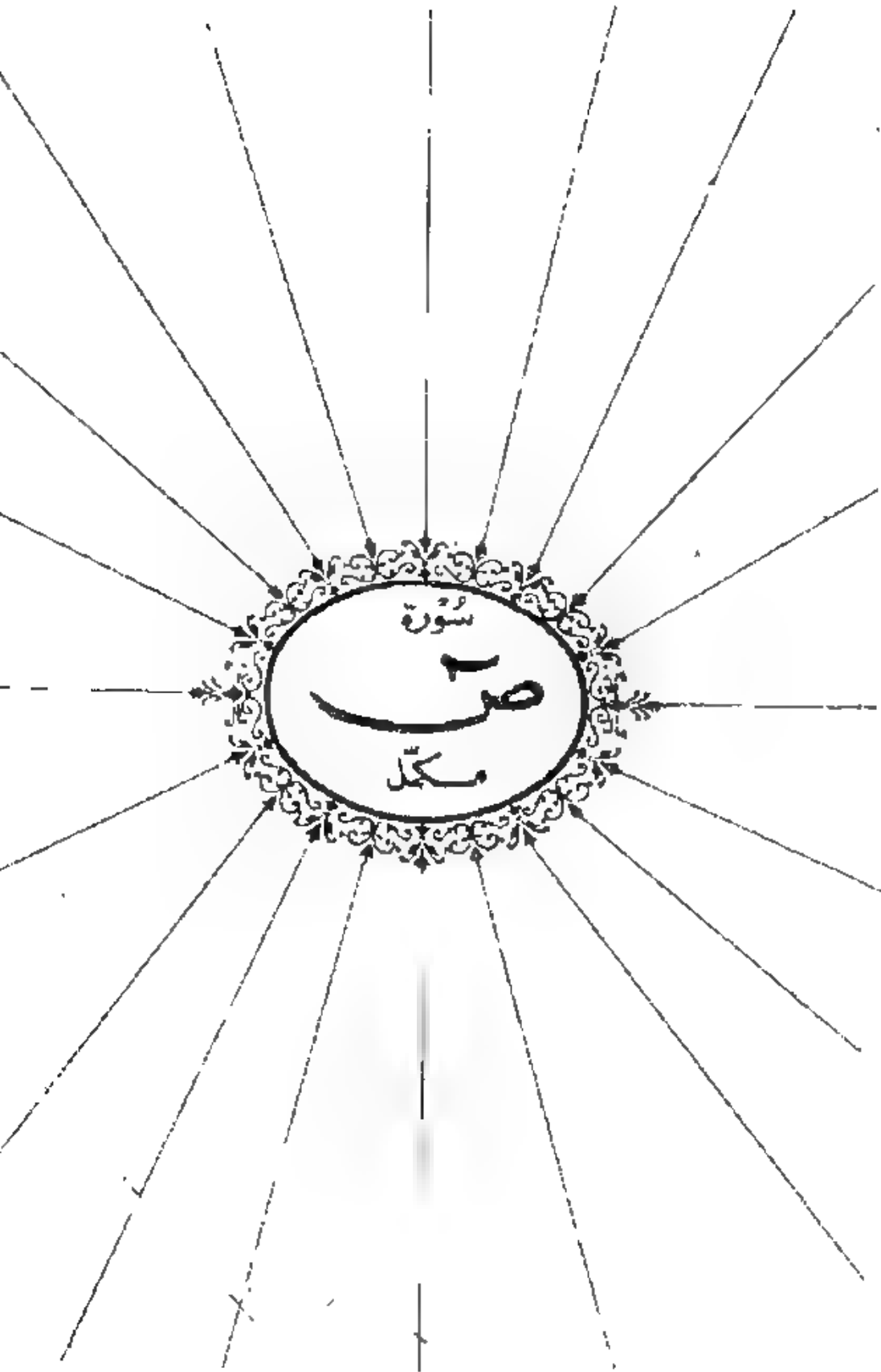
جلد احباب کے تعاون اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اللہ ہم سب کے لیے باعث سعادت و نجات بنے۔ آمین یا رب العالمین۔

از احقر: محمد فیاض خان سوگتی

مہتمم دروس نصرۃ العلوم جامع مسجد نور گرجہ لاہور

۳ شوال ۱۴۰۲ھ بمطابق ۵ مارچ ۱۹۸۱ء

یہ تفسیر کھل میں جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے (فیاض)

سُورَةُ صَٰحِيَّاتٍ فِي ثَمَانٍ وَمِائَةٍ اَبْتَرَقَ خَمْسَ كَوَاعِدَ
سورة ص مکی ہے یہ اٹھاسی آیتیں ہیں اور اس کے پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي عَذَابٍ وَشِقَاقٍ ② كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَوَلَاتَ حِينَ مَنَاصِبٍ ③
وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ④ أَجَعَلَ
الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
مُّجَابٌ ⑤ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا
وَاصْبِرُوا عَلَى إِلَهٍ كُمُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
يُرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ
إِنْ هَذَا إِلَّا خِتِلَاقٌ ⑦

ترجمہ: ص۔ قسم ہے نصیحت رائے قرآن کی ①
بکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں (۲) ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں، پس پکارا انہوں نے اور نہ رمل وقت خلاصی کا (۳) اور تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سنسنے والا انہی میں سے، اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے (۴) کیا کہہ دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔ بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے (۵) اور چن کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) چلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے (۶) نہیں سنا ہم نے اس بات کو پیچھے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز (۷)

ہم اور
کوالف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ سبکی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبوت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گنیا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۷۱ الفاظ اور ۳۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہوتے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ قریب یاد می مضامین یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہوئے ہیں۔ اثبات توحید کے سلسلے میں گذشتہ سورۃ کی ابتدا میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ الْاِلٰهَ كُمُ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبود بڑی

صرف ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتداء میں کفار کے تعجب کہ اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کہہ دیا ہے؟

اس سورۃ مبارکہ میں مسئلہ رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور تکذیب رسالت کو ہلکے قرار دیا گیا ہے۔ تدریج رسالت کے ضمن میں بعض انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایسح، ذوالکفل، داؤد، اور یسایان علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شکر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیاطین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور رئیس کی سرکشی اور نافرانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی بلند ترین جماعت ملائکہ کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور معاند لوگوں کے شکوک و شبہات کا تذکرہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

شان نزول

تمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ کے والد اور حضور علیہ السلام کے چچ ابوطالب حضور علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ اور مہربان تھے مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابوطالب بیمار ہوئے، تو سردارانِ قریش بیع الہجرت اُن کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس موجود تھے۔ سردارانِ قریش نے ابوطالب سے شکوہ کیا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا آپ اُسے بھیجیں کہ یہ سچا رہے جذبات کو مجروح نہ کیا کرے۔ اس پر ابوطالب نے حضور علیہ السلام سے استفسار کیا **يَا بَنُ أَخِي مَا نَرِيكَ مِنْ قَوْمٍ لَيْسَ مِثْلُكُمْ** کیا چاہتے ہو۔ **قَالَ أُرِيدُ حَكَمَةَ تَدِينُ بِهِا لِهْمُ الْعَرَبِ**

وَتَوَعَّدَنِي أَنَّهُمُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ آپ نے فرمایا، میں ان سے
 صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیرہ ادا کر کے لائیں گے یعنی اس ایک
 کلمہ کو اپنی لینے سے ان کی کایا پلٹ جائیگی۔ ابوطالب نے نہایت تعجب سے
 پوچھا، کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا، ہاں۔ **يَا عَصْرُ قَوْلُوا لِلَّهِ**
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اے چچا! تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تھامے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے،
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے **إِلَهُنَا وَاحِدٌ مَا سَمِعْنَا بهذا**
فِي الْمِلَّةِ الْأُولَى کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 سے کبھی نہیں سنی۔ کہنے لگے **إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ** یہ تو من گھڑت بات
 معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر دلوں سے چل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کہ کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی مذمت
 بیان کر دی۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ مختلف سورتوں کی
 ابتدا میں آئے والے حروف مقطعات کے متعلق اپنے اپنے مقام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تقریب فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ تاہم سلاخی والا راستہ وہی ہے جو
 امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دیگر مفسرین کے لئے اختیار کیا ہے کہ
إِنْ حُرُوفٌ كَسَمْتَعْلَقُ بِهِيَ تَحْقِيقُهُ رَكْعَةً جَابِئَةً. اللَّهُ أَعْلَمُ بِجُزْأِهِ بِذَلِكَ
أَمَّا وَصَدَقْنَا یعنی ان حروف کی تحقیقی مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور

اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔

جب کسی کو یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں بعض ایسے حروف بھی موجود ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا وہ کچھ میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناچند اذہان کے لیے شک و تردید کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے اذہان کو ان حروف سے قریب تر کرنے کے لیے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں۔ تاہم چونکہ صحاح کرام میں سے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تقریباً فہم کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ص سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سورۃ اسی نام سے شروع ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف ص اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے اسم کی کی طرف اشارہ ہے جس میں حرف ص آتا ہے جیسے صحت۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحیدِ خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خدا تعالیٰ کی صمدیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدیؒ نے بوستان میں کہا ہے ۔

دل اندر صمد باید اے دوست بست

کہ عاجز تر اسرت از صنم ہر کہ ہمت

اے دوست! صرف صمد کی ذات میں دل لگانا چاہیے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں صنم سے بھی زیادہ عاجز ہیں، اگر کوئی مختار مطلق، قادر مطلق، ہمدل، اور ہمہ بین جتنی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں بھی آتا ہے،

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ص
سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ جو کچھ اللہ
اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے۔
وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اس میں ص سے
مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اس آیت میں غیر مخدوف یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں، قرآن بھی ہرگز نصیحت
ہے اور الذِّكْرُ الْمُنِيعَةُ یعنی بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا ص
سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل پیدا کرنے کے لیے
بیٹیاں یعنی صغیر بھایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مشرکین کی خدمت
کی طرف اشارہ ہو، جو حرف ص صد یا صارفہ میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ
اور ہٹا دینا ہوتا ہے ممکن ہے ص کا اشارہ اس طرف ہو، جس کا حرف قصص
میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت
واقعات کی طرف ہو۔

حرف ص کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے، لہذا
مکن ہے کہ ص کا اشارہ ان کلمات کی طرف ہو، مثلاً اللہ نے اَصْحٰبِ عَمَلٍ
مَا يَتَّقُوْنَ (آیت ۱۷) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا و ستم
پر صبر کی تلقین کی ہے۔ اس سورۃ میں آمدہ مَسَاكِنُ الضُّعَفَاءِ (آیت ۲۲)
یعنی سیدھے راستے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس حرف ص کا اشارہ اللہ
کے خاص بندوں کی پابندی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے۔ اَلَّا
عِبَادَكَ مِن مَّخْلُوعِينَ (۸۴) اس سورۃ مبارکہ میں تَبٰی الخَصْمُ
د آیت (۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض آدمی جھگڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام
کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے۔ اس لفظ میں بھی حرف ص آتا ہے
لہ داری ص ۲۲

آیت ۵۶ میں یَصْطَلُّوْهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں کافروں کے جہنم میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی حرف موجود ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۷ قَصَبَاتٍ لِّطَرَفِیْنَ کا لفظ ہے جس سے مراد نچی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہیں جو جنت میں حاصل ہوں گی۔ ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو۔ آیت ۴۱ میں حضرت الیوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے ازیت پہنچائی ہے بِتَضَرِّیْ وَعَذَابِ آیت ۳۷ میں غرق ہو جانے کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خور جہات سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید چیزیں سمندر سے نکال کر لاتے تھے۔ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے عہد گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۳۱ میں آیا ہے الصَّیْفَتِ الْجَادِ حضرت داؤد علیہ السلام کے قَصَلِ الْخِطَابِ کا ذکر آیت ۲۰ میں آیا ہے۔ اسی طرح اَصْحَابِ التَّيْنِکَةِ کا ذکر آیت ۱۳ میں ہے۔ آیت ۱۵ میں صَبْحَةٍ وَجْدَةٍ کا ذکر ہے کہ ایک ہی چیخ نافرمانوں کو نصرت و نالود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۳ میں حِیْنَ مَنَاصِیْ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی خلاصی اور رہائی ہے یعنی جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو پھر رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی بغرض کہ مذکورہ تمام کلمات میں حرف ص کے وجود کی ان کلمات کی طرف اشارہ پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف ص کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور دیباہت کے اعتبار سے حاصل ہوا ہے۔ یاد ہے کہ ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یہ معانی

کتاب کے ذہن میں منکشف کر دیے ہیں۔ مگر یہ حرف حق میں عالم بالا کے حدود،
 اور نفع یا مبنی کا ذکر کیا گیا ہے تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نیت
 بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ ہذا میں موجود ہیں۔ لہذا شاہ صاحب
 کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر
 دیا جاتا ہے۔

قرآن
 کی الذکر

ارشاد ہوتا ہے وَلَقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن
 کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن سر امر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے
 الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذی الذکر کی کو معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ
 الذکر میں ہے وَلَقَدْ لَدِکُمْ لَکَ وَلِقَوْمِکَ (آیت ۴۴)
 بیشک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا
 باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہو گا قسم ہے شرافت والے قرآن
 کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری
 چیز نہیں ہے

کفار کی
 برائی

فرمایا ہے شَکَّ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بالکل سچ فرماتے
 ہیں بِکُلِّ الذِّبْتِ کَفَرُوا فِی عِدَّةٍ مِّنْ مَّوَاقِعَ کفر کرنے
 والے لوگ کجی اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض
 کیا قرآن کی قسم کی خبر محمدؐ وف ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے۔
 اور عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت
 سے مراد اکثر اہل کجی پر جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق
 کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور
 نصیحت کے مطالبے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے
 وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اللہ نے فرمایا، کیا کفار اس معاملہ میں غور نہیں کرتے کہ کَمُ أَهْلَكْنَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ فَتَرِينَ فِيهِمْ أَنْ سَبَّهْتُنَّ فِي قُلُوبِكُنَّ قُلُوبَهُمْ
 انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو بھٹلایا پھر
 جب ہمارا عذاب آن پہنچا فَنَادَوْا ثَرَوْہُ پکارنے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی
 مانگنے لگے وَلَا تَحِثْنِ مَنَاصٍ مِّنْکُمْ خَلَّصُوا اور رہائی کا وقت گزر چکا
 تھا، لہذا ہماری گرفت آگے رہی۔

یہاں پر آئندہ لفظ لَا تَحِثْنِ اصل لَا تَحِثْنِ ہے اور اس میں تِثْنِ رائے ہے
 لَا تَحِثْنِ کہنت کے معنی میں آیا ہے جس کا معنی نہ ہے۔ جہن کا معنی وقت اور
 مَنَاصٍ کا معنی غلامی ہے مطلب یہی ہے کہ نافرمان لوگوں نے عذاب کو
 دیکھ کر اس وقت چیخ و پکار کی جب غلامی کا وقت گزر چکا تھا۔

کفار کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہ تھے کیونکہ اس طرح اُن کی قیادت و نیادت ختم ہوتی تھی۔ اگلی آیت میں
 اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریہ تکذیب رسالت کا ذکر کیا ہے اور شاہد ہوتا ہے
 وَتَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّسْتَدْرِكٌ مِّنْهُمْ لِيُكَلِّمَ بِهِ نَبِيًّا
 تعجب کرنے ہیں کہ اُن کے پاس اپنی ہی سے ایک ڈر سننے والا آگیا
 ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رؤساء یہ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ
 اپنی ہی برادری اور خاندان کا ایک کمزور آدمی جو اپنی ہی زبان بولتا ہے، نبی
 بن کر آجائے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کمقروں پیدا ہوا، بڑھا اور جوان ہوا،
 اور آج ہمارے ہی سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بھلا اس میں کون
 سی خوبی ہے جو ہم سے زیادہ ہے اور جس کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا ہے
 کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی ہی بنا دیا تھا تو اس منصب کے لیے ابوطالب
 کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ
 مِّنَ الْقُرْآنِ عِظِيمٍ (التکوین - ۲۱) کہتے تھے یہ قرآن مکے

تکذیب
رسالت

اور طاقت کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ فرمایا
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ کافر کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی۔ بہر حال مشرکین ہم نے نبی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ ان الزام تراشی بھی کی۔

وہائیت پر
 تعجب

ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی۔ کہنے لگے لَعَنَ اللَّهُ الْإِلَهَ الْأَیْ
 وَاحِدًا کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ کیا ہم
 اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ اِنَّ
 هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے جو اس سے پہلے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے اکابر و اجداد تو مختلف معبودوں کو نذر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں
 ان سے مرادیں مانگتے رہے ہیں۔ ان کی مختلف حاجات مختلف معبود پوری
 کرتے تھے۔ بھلا ان سب کی بجائے یہ سارے کام صرف ایک معبود کیسے
 انجام دے سکے گا، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَأَنطَلَقَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ أَن میں
 میں سے ایک گروہ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو بلکہ اَنْتُمْ اَمْشُوا بیاں سے چلے آؤ وَأَصْبِرُوا عَلٰی اِلَهٰتِكُمْ
 اور اپنے انہی معبودوں پر جیسے رہو جن کی یہ مذمت بیان کرتا ہے۔ صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پرانے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، انہی پر ٹکے رہو اور اس شخص کی باتوں میں نہ آنا اِنَّ
 هَذَا لَشَيْءٌ یُّسْرَدُ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض مخفی ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹا کر اپنے طریقے اور دین پر لانا چاہتا

ہے اور تمہاری قیادت اور سیادت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے معبودوں پر سختہ یقین رکھنا، آیت کے اس حصے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سابقہ معبودوں پر غم نہ رہنا ایک معصود چیز ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ بیشخص تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر کے تمہارے مال و دولت اور اقتدار پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے لگے: مَا سِئِفًا بِهَذَا إِلَهَ الْآخِرَةِ بَچھلی
 امت میں تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ بچھلی کثرت سے مراد یا تو ان کے اکاؤ انبیا ہیں اور یا پھر اس سے نصاریٰ مراد ہیں۔ کہتے تھے کہ عیسائی بھی تو صاحب کتاب ہیں مگر انہوں نے تو کبھی ایک معبود کو ماننے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ بھی تئیسیت یعنی تین فداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قائل ہیں۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ مگر نہ ہمارے باپ دارا اس نظریے سے واقف تھے اور نہ پہلے مذاہب دانے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ یہ تو محض من گھڑت نظریہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ بھلا ایک ہی خدا کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے اس بات کو ذہن بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ کلام آگے دوزخ تک چلا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت کا پردہ چاک کیا ہے۔

عَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا، بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي، بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا
 عَذَابٍ ۝۸ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَارْتِضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْسُقُوا
 فِي الْأَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ الْأُولَىٰ
 الْأَحْزَابِ ۝۱۳ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلِ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهُا مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۶

ترجمہ ۱۔ کیا انہی کوئی ہے اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؟ بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ۔ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مزار ۸) کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے
 رب کی رحمت کے جو کہاں قدرت کا مالک اور بخشش
 کرنے والا ہے؟ ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے
 ان کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیاں ہے
 پس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں رسیاں لمان کہ ۱۰) یہ
 بھی ایک لشکر ہے شکست خوردہ لشکروں میں
 سے ۱۱) جھٹلایا قوم نوح نے بن سے پہلے اور
 قوم عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا ۱۲)
 اور قریم ثمود نے اور قوم لوط نے، اور ایک دلائل
 نے کہ یہی بڑے بڑے گمراہ تھے ۱۳) ان میں سے
 ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا
 عذاب ۱۴) اور نہیں انتہا کہہتے یہ لوگ مگر
 ایک بیج کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو
 گا ۱۵) اور کہتے ہیں یہ کہ بے ہمارے پروردگار
 جلدی کہ بے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے
 دن سے پہلے ہی ۱۶)

ربط آیت

گزشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا جب اللہ کے نبی غصے
 ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
 اور تعجب کہ نے گئے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر کہ صرف ایک
 معبود پر اکتفا کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اُس مجلس سے اٹھ کھڑے
 ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرضی پر
 شتم ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے
 لگے یہ اُس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی

رسالت پر
اعتراض

گذشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب
آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ذکر ہے
ارشاد ہوتا ہے وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْهِ الذِّکْرَ مِنْ بَیْنِنَا کَیْہُمْ مِنْ
صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے
کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی منتظر نہیں ملا تھا
جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں۔ قَالُوا کَوْشَاۤءُ رَبِّنَا لَا نُنَزِّلْ مَدَیْنًا (علم الہدیہ)
کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم مان بھی
لیتے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کریں۔ سورۃ اہقر میں
ہے فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنْ شَیْءٍ وَّاحِدًا تَنْبَعُہٗ لَوْ اِنَّا اِذَا لَقِیْ
صَلٰی وَّ سَلَّمْ (آیت - ۲۴) کہنے لگے، بھلا ہم اپنے میں سے ایک
شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دہلوانگی میں پڑ گئے، غرضیکہ وہ لوگ
انسان کے رسول ہونے پر عجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتدا میں
بھی گنہ رجحاک ہے وَعَجِبُوۡۤا اَنْ جَاۤءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
(ص ۴) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک
ڈرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ فِیْ
سَلٰی وَّ سَلٰمٍ ذکر کریں کہ یہ لوگ میری نصیحت اور قرآن کی طرف
سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تو وہ دے کہ اللہ نے انسانوں میں
سے بعض ہستیوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان
کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلْ لَّعَلَّہُمْ یُوقِنُوۡۤا
عذاب کہ انہوں نے ابھی سزا کا مذاکچھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب
آئے گا تو پستہ چھوٹے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار
کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ یہ لوگ مزدول قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں اَمْ عِنْدَهُمْ
حِزْبٌ اَوْ حِجْمَةٌ ذیل الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ کیا ان کے پاس تیرے
 رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ کمال قدرت کا مالک اور بخشش کرنے
 والا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے خود بخود کمرے کے جس کو چاہیں رسول
 بنا دیں گے۔ اَمْ هُمْ مِلَّةُ السَّمَوَاتِ وَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 یا اُن کے پاس زمین و آسمان اور اُن کے درمیان کی بادشاہی ہے کہ اس
 بادشاہی کے تحت حاصل شدہ اختیار است سے وہ جس کو چاہیں نبی بنا دیں
 اور جس پر چاہیں نصیحت اُتر دیں۔ یا پھر جس کے متعلق چاہیں اُسے نبی بننے
 اور کتاب لانے سے روک دیں۔ آخر ان کے پاس کون سے اختیار است
 ہیں جن کی بناء پر یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس پر نازل شدہ نصیحت
 کا انکار کر رہے ہیں؟

فرمایا یہ سب اُن کے تعصب، عناد اور ضد کا نتیجہ ہے وگرنہ ان
 کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اختیار حاصل ہے فَلَيْسَ بَشَرًا
فَلَا اَسْبَابَ لِرُؤْيَايْ تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر آسمان
 پر چڑھ جائیں۔ یہاں ان میں یا کسی اور ذریعے سے آسمان تک رسائی
 حاصل کر لیں اور پھر حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو روک دیں۔ فرمایا
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا انکار بلا دلیل اور محض
 ہٹ دھرمی کا منظر ہے۔ اللہ نے فرمایا رَاصِلٌ جُنْدٌ مَّا هُمْ اِلَّا
مَهْزُومٌ مِّنْ اِلْحٰنِ رَبِّ یہ بھی یہاں ایک شکر ہے اُن لشکرِ دل اور گروہوں
 میں سے جن کو شکست دی جائیگی۔ اللہ کی وحدانیت، اُس کے رسول کی رسالت
 اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ ایک گروہ ہے جو ذلتیں مار رہا ہے و غنقرۃ
 وہ وقت آئے والا ہے جب ان کو شکست ہوگی اور اللہ کا دین غالب آجائے گا
 حقیقت میں یہ ایک شکست خوردہ پارٹی ہے جسے جلد ہی اپنی حیثیت کا

بتہ پل جانے گا۔

فرمایا کفار مکہ و عرب کوئی نئی سرکش قوم اور جماعت نہیں۔ ہے بلکہ اللہ کے
اور اُس کے رسولوں کے باغی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے
ساتھ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو اگد بست
قَبَلَهُمْ قَوْمٌ نَّحْمِجُ وَعَادُ اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد بھی اللہ
کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے بیشتر سورہوں میں کیا
ہے جنہوں نے غرور و تجبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جھٹلایا اور ان کو
انہیں سچا نہیں تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْقُوَّةِ اَرْمَحُوں اے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی تکذیب
کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قنزم میں غرق کر دیا۔ میحوں اے سے مراد وہ ہے
کہ فرعون نے اسے پاس نہایت اعلیٰ قیم کا قیمتی سازو سامان تھا سچی کہ اُس کے
نیچوں کی میخیں اور گھوڑوں کی فعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی تھیں بعض فرشتے
ہیں کہ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا۔ اور جس کی سخت
مزدادیاں مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چار میخیں ٹھونک کر
وحشیانہ طریقے سے ہلاک کر دیتا تھا۔

فرمایا وَنَحْمُودُ اور قوم ثمود کا عبرت ناک حال بھی قرآن پاک کی مختلف
سورہوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو اذیت
پہنچائی۔ وَقَوْمٌ لَّمْ يَکُفُوا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ ان میں
ہم جنسیت کی بزدلی نہایت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے ٹھٹھا
کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، ہماری بستی سے
نکل جاؤ۔ یہ ایسے بد طبیعت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھٹے بندوں پر میٹروں
اور بے حیائیوں کا ارتکاب کرنے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے
سزا کے طور پر انکی بستیاں جی الٹ دیں اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش

مابعد سرگند
اقوام

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ بچا۔

فرمایا وَأَصْحَابُ الشَّيْكِ اور ایچہ واہوں پر بھی ایک نظر عبرت ڈال لیں۔ ان کی طرف اور اہل ندین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک گھنے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر استقامت خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل ندین اور ایچہ ڈالے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گمراہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ندین ڈالے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایچہ جنگل میں رہتے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ یہی بڑے بڑے گمراہ تھے إِنَّا كُنَّا
إِلَّا كَذِبَ النَّاسِ ان سب کے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر یہودہ
الزلمات لگائے اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں فَقَتَحَ عِقَابُ
پس میری طرف سے ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی توحید کا انکار
کہہ کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو واجب کر لیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ صفحہ رہی سے مٹا دیے گئے۔ اس
سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے
ہیں کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں
ان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے ہیں
مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔
ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ وَمَا يَكْفُرُوا مَعْشَرًا مِّنْ
أَتَيْنَهُمْ (سب ۲۵) ان کو تو پرانے لوگوں کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا۔
پھر یہ کہیں گھنڈہ میں تکذیب راست کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وحدۃ الشریک میں ماننے کے سوا شریک اور کفر میں ملوث ہیں۔ جب اتنی اتنی بڑی قومیں عذابِ الہی میں مبتلا ہو کر بالور ہو گئیں تو یہ کیسے کھیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے سوچ بننا چاہیے، وگرنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔

اجابکہ
عذاب کا
نکاح

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ
لَهُمْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک
ہی ایخ کا جہر کہ ان کا کام تمام کہہ دے۔ قومِ شعب پر ایک چیخ ہی تو آئی
تھی جس سے اُن کے کیلے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ یہ تمہارے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد
کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی چیخ چاہتے ہیں مَا لَهَا مِنْ
فَوَاقٍ کہ جس سے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہو گا۔ دراصل فواری عربی میں اس
وقفہ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ
دودھ کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تھنوں میں اترے تو اس کو بھی نکال دیا
جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ
بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر دھری
کی دھری رہ جائیں گی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک
آئے گی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ قیامت کے پہ پا ہونے کا وقت صرف
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَأْتِيكَمْ سَاعَةٌ اَلَّا يَكْفُتَهُ (آیت ۱۸۰)
مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا
کیونکہ یہ کفار و مشرکین بھی کسی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو ان کو
ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟
فرمایا، ان لوگوں کی بدقسمتی ملاحظہ کریں وَقَالُوا رَبَّنَا بَجَلِّ لَنَا

حصولِ حصہ
میں جلد باری

فَطَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِجَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلد ہی
کہہ دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا
ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے درمیں
کفار و مشرکین یہ مطالبہ مسخر کی بنا پر کرتے تھے، اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ کفر و شرک
اور معاصی سے باز آجاؤ ورنہ قیامت ڈالے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور
پھر تمہارا کوئی عذر قابلِ سماعت نہیں ہوگا۔ اس پر وہ کہتے کہ ہم اپنے لیے نیت
کی امید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کوئی وقت آنے
والا ہے، قیامت برپا ہو کہ حساب کتاب کی سنزل آئی ہے اور پھر جزا اور
سزا کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے، اے پروردگار! ہمیں
ثواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھیں
کہ وہ کیسا عذاب ہے جس سے یہ پیغمبر ہیں خوفزدہ کہ نہ بٹا ہے اس کے بعد
اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں
کو مشرکین کی ان مکہ وہ باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے اور اتنی دہی ہے کہ آپ
ول بدوشتہ نہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفرین کا کیا انجام ہوتا ہے۔

صَبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٤ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٥ وَالطَّيْرَ
 مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهِ أَوَّابٌ ١٦ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ١٧ وَهَلْ
 نَبِّئُكَ نَبِيًّا اتَّخَذَهُمْ إِذْ تَسْأَرُونَ الْمِحْرَابَ ١٨
 زُ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ ففَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
 خَصُمَايَ إِنِّي بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَاخُذْ بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تَسْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ١٩
 إِنَّا هَذَا أَخِي فَهَلْ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي
 نَعْجَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ الْفِيلِيَّهَا وَعَزَّنِي فِي
 الْخِطَابِ ٢٠ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ
 إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَطَاءِ لَيَسْبَغُنَّ
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَنَابَ ٢١ فَفَقَرْنَا ٢٢

لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- جبر کہیں آپ اُس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور تذکرہ کہیں آپ ہمارے بندے دُرُود علیہ السلام کا جو قوت والے تھے۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے ﴿۱۷﴾ تحقیق ہم نے مسخر کہہ دیا تھا پٹروں کو اُس کے ساتھ وہ قبیح کہتے تھے پچھلے پہر اور صبح کے وقت ﴿۱۸﴾ اور پھندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اُس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے ﴿۱۹﴾ اور ہم نے مضبوط کہہ دیا اس کی بادشاہی کو اور دی ہم نے اُس کو حکمت اور فیصلہ کن بات ﴿۲۰﴾ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ پچاند یا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو ﴿۲۱﴾ جب داخل ہوئے وہ دُرُود علیہ السلام کے پاس تو آپ گھبرا اٹھے گُن سے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کہیں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کوئی زیادتی نہ کہیں، اور راہنمائی کہیں ہماری سپید سے رستے کی طرف ﴿۲۲﴾ بیشک میرے اِس بھائی کے لیے نازلے مَنبیاں ہیں اور میرے لیے ایک دُوبی و پس پس نے کہا کہ یہ مہری کفالت میں مے درو اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات میں ﴿۲۳﴾ کہا (دُرُود علیہ السلام) نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے مہماری

دُنی مانگنے کے ساتھ اپنی دُنیوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شریک البتہ بعض اُن میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بگوش طلب کی اُس نے اپنے پیر و دگار سے اور گھر پر سے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف ﴿۳۵﴾ پس بخش دیا ہم نے اُن کو اُن کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے جہنم سے اس البتہ مرتب ہے اور اچھا ٹھکانا (وہاں کر جانے کی جگہ) ﴿۳۶﴾

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن شریکین کا رد کیا جو اس بات پر استغاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں شریکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر دھمے دہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ موٹ کھڑکھڑانے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نزول وحی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالت کے ان شریکین نے ابھی ہماری منزل کا مزائیدہ کیا۔ نیز فرمایا کہ ان کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جن کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک دیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ رسایاں ان کہ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو مخاطب ہو

والی نبوت کر دوک ہیں۔

اب اعلیٰ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو قسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ مشرکین کی ایذا اور سابیوں پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس قسم کا سلوک سابقہ انبیاء سے بھی ہوا۔ سابقہ اقوام بھی تکذیب رس کی مرتکب ہوئیں جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت پڑی اور وہ سب علیحدہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ یکدم کوئی آسمانی چیخ اُٹے جو ان سب کے جگر بھگا کر ان کو نیست و نابود کر دے؟ یہ سب بے ادب اور گستاخ ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی جزایا سزا ملنی ہے ابھی مل جائے ہم قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

ارشاد خداوندی ہے: اَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
یہ شرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور حق عمر کی پیوریہ اور اذیت ناک باتیں کہتے ہیں
آپ اس پر صبر کریں۔ صبر دین ایڑی کی ایک اہم اصول ہے۔ انسانی زندگی
میں صبر کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں۔ مثلاً اطاعت گزاری کے لیے
بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ معاصی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا
پڑتا ہے۔ مصائب و تکالیف میں صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے
ہیں، لہذا اس اصول کے پیش نظر آپ مغربین کی ساری پیوریہوں اور کٹ جھتیوں
پر صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ صبر کے علاوہ دین اور ایمانی کے دیگر بڑے بڑے
اصول یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان، کھڑ و شرک سے نفرت و بیزاری
خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ شعائر اللہ کی
تعظیم و آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال کے طور پر اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت
داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَادَّكُرَّ عَبْدًا
ذَافِدًا ذَا رَافِدٍ۔ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کہیں جو صاحب
قرت ہے۔ ذَا رَافِدٍ کا لغوی معنی ہے بختوں والے اور مطلب یہ ہے

صبر کی
تلقین

داؤد علیہ السلام
کا تذکرہ

کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو غیر معمولی جسمانی قوت سے نوازا تھا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا تھا اور آپ بغیر تیلے اس سے زبردست نہلتے تھے اور اس طرح باغیوں کی کھائی سے رزقِ حلال کھاتے تھے۔ آپ کے اللہ کے حکم سے اُس دور کے نبی کی قیادت میں جاویدت پر فتح پائی تو اللہ نے آپ کو حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔

اس تذکرہ سے متصور بنی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کی طرح داؤد علیہ السلام بھی معمولی حیثیت کے آدمی تھے ایسی خاندانی پارتی کے مالک نہیں تھے بلکہ اپنی قوتِ بازو کے بل پر جاویدت کے مقابلے میں مستحق پائی تو اس وقت سے بادشاہِ طاووت کے بعد آپ کو حکومت بھی ملی اور غربت بھی۔ یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس شخص کی مالی حالت ایسی نہیں۔ باغات اور کوٹھیاں نہیں، نوکر چاکر اور مال و دولت نہیں تو یہ نبی کیسے بن گیا۔ فرمایا آپ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی حکومت اور اس کے تمام لوازمات عطا کرے گا، اور یہ سب لوگ مغلوب ہو جائیں گے فرمایا داؤد علیہ السلام کو یاد کریں کہ وہ قوتِ وائے تھے۔ نیز اِنَّ اَوَابِدَ آپ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کئے تھے تھے۔ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں آپ کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو انتہائی درجے کی خوش الحانی عطا فرمائی تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے اور زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں ہم نوا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ اِنَّا نَسْجُدُ لَكَ جِبَالٌ مَّعًا هُمْ نَعُوْا اَنْ كُنَّ مَاقَعًا پھاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یعنی اُن کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ نہایت خوش الحانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اَلَمْ نَسْجُدْ لَكَ بِالْحَشِيِّ وَالْاِنْسَانِ اَنْ تَكُنَّ سَاقِیْہِمْ پہاڑ بھی پچھلے پہر اور صبح کے وقت تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کا

داؤد علیہ السلام
کی خوش الحانی
تسبیح

مطلب یہ نہیں کہ آپ کی حمد و ثناء بیان کرنے سے پہاڑوں کی بازگشت سناٹی
 دیتی تھی جیسے گنبد یا کنوئیں سے چوٹی اُڑا آتی ہے بلکہ اللہ نے پہاڑوں میں
 شعور پیدا کر دیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ وَالطَّيْنُ مَحْشُورٌ
 اکٹھے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں ملنا ہو جاتے تھے۔ اسی خصوصیت
 کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَتَخْرُجُ مَعَ
 ذَاوُدَ الْجَبَالُ يُسَبِّحُنَّ وَلَطَّيْنُ (آیت - ۷۹) ہم نے داؤد علیہ السلام
 کے لیے پہاڑوں کو سخر کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ سورۃ سبا میں ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو
 اپنی طرف سے نصیحت بخشی يٰجِبَالُ اَوْبِتْ مَعَهُ وَالطَّيْنُ
 (آیت - ۱۰) اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل
 ہو جائیں۔ فرمایا كُنْ لَّهَا قَابِ قَوْسَيْنِ سَبْعًا سَبَّحُ لِلَّهِ الْمَلَأَتْ سُورُ
 رُجُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْجَبَالُ اسْمُهَا وَالْجَبَالُ اسْمُهَا وَالْجَبَالُ اسْمُهَا
 درندے، کیڑے مکوڑے غرضیکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی طرف رجوع
 رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے يٰسَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
 فِي الْاَرْضِ (الجمعة - ۱) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ
 اِلَّا سَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ -
 (آیت - ۲۲) کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی
 تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

ارشاد ہوتا ہے وَتَدْعُنَا مُلْكًا ہم نے آپ کی بادشاہی
 کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و امن کے
 زمانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ بحالی حکومت دیا تدار اور فوج چوک

داؤد علیہ السلام
 کی خصوصیت

تھی، ضروریاتِ زندگی میں تسخیر اور لوگ خوشحال تھے، اور کسی دوسری سلطنت کو اس سلطنت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

فرمایا وَاتَّبِعُوا الْحِكْمَةَ ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، حکمت کا معنی گہری دانش مندی اور عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول تھے، اور

حکمتِ نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کے علاوہ مندرجہ بالا وَفَصَّلَ الْخِطَابَ ہم نے آپ کو فیصد گن خطاب بھی عطا فرمایا۔ آپ کی تقریر و بیان نہایت واضح ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امرِ سلطنت کو نمٹانے کے لیے قوتِ فیصلہ بھی عطا کی دی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز

اللہ کی طرف سے عطا کردہ عقل و فہم اور قادر الکلامی پر دلالت کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جسکی بنا پر داؤد علیہ السلام کو آزمائش

میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَلْ أَتَىكَ نَبِيُّ الْخَصْرِ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے جھگڑا کر کے والوں کی خبر؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہے تو اب بندِ عروجی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام

کے ساتھ کس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ إِذْ تَسَوَّوْا آلِيَهُمْ خِرَابَ جب کہ انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو پھلانگ لیا۔ یہاں پر محراب سے مراد مسجد کا محراب

نہیں جبکہ اب رواج ہے بلکہ محراب گھرے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد عبادت گاہ کا گھر ہے۔ محراب کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے، جب آپ کو بچگی میں ہی بشارت مل گئی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ الْمَعْرَابِ (مریم ۱۱) تو وہ اپنے عبادت خانہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔

بہر حال یہ جھگڑا لوگوں حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی ولید اور چلا گیا
 کر اندر آ گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے امور سلطنت کی انجام دہی اور
 عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے
 میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں
 پہرے داروں کو سخت ہدایت دی گئی تھیں۔ اس کے برخلاف اِذَا دَخَلْتُمُو
 عَلٰی دَاوُدَ جَبْ وَهْ جَکْرَ الْوَادِی دَاوُدَ عَلَیہِ السَّلَام کے پاس داخل ہو گئے۔
 فَقَبِلَ مِنْهُمْ تُو دَاوُدَ عَلَیہِ السَّلَام کھڑے گئے۔ یہ ان کے دہم دگان میں بھی نہ تھا
 کہ ان کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ ان کی تنہائی میں مداخلت
 کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قالُوا لَا تَحْزَنْ دُرْ آنے
 والوں نے کہا، آپ خرم نہ کھائیں، ہم کسی بری نیت سے یا آپ کو نقصان
 پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ حصّٰمِنْ بَعْضٍ بَعْضُنَا شَوْفَ بَعْضٍ
 ہم دو مخالف فریق ہیں، جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ ہم
 اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْکُمْ بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ تیس ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا
 تُشْطِطْ اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کریں بلکہ وَاهْدِ نَارَ الْخِلَافِ سَوَاءِ
 الْقِصَاطِ ہمیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس
 صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

اپنا تعارف کرانے کے بعد شکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ فوراً
 ہی دَاوُدَ عَلَیہِ السَّلَام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنَّ بَعْضَ اَنْحَافِ
 بِشْخْصِ مِیْرَ بھائی ہے۔ اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں بلکہ بعض دینی یا قومی بھائی
 مراد ہے کہ اس بھائی سے میرا جھگڑا ہے لَهٗ یَسْعُ وَ یَسْعُوْنَ نَجْدَ
 اس کے پاس ننانوے دُوبیاں ہیں وَلَیْسَ نَعْبَدُ وَاحِدَةً جَبْ کر میرے
 پاس صرف ایک دُوبی ہے فَقَالَ اَکْفَلْنِیْہَا مِیْرَ بھائی کہنا ہے کہ اپنی

مقدمہ کی
 تفصیل

ایک دینی بھی میری کفالت میں رہا ہے یعنی میرے خزانے کے لئے۔ وَعَنْ خُفٍّ
فِي الْخُطَابِ اور یہ بات حجت میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔ مگر یا یہ زبردست
آدھی ہے، اور میری واحد دینی مجھ سے زیادہ کہتی چھین کر اپنی سو پوری کرنا چاہتا ہے
یہ شکایت سن کر دُور علیہ السلام فرما بول اٹھے قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتُمْ
سُؤَالِ لَقَدْ جِئْتُمُ الْخُطْبَةَ اور شکایت کنندہ سے الطہار
ہمدردی کر لئے ہوئے فرمایا کہ اس دور کے شخص نے تیری واحد دینی اپنی دنیوں
کے ساتھ ملا لینے کا سوال کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
وَلَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ كَيْسَرَفِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَرِهَتْ شَرَكْتَ اور ایک دور کے زیادتی کرتے
ہیں یعنی امور شرکات میں اکثر قبائلیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَلَا الْذِيَّتِ اَمَنُوا
وَعَيِلُوا الصَّالِحِينَ ہاں مگر ایماندار لوگ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔
وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرک کی معاملات خوش
اسلوبی سے طے پاتے ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ مگر ایسے دباندار
لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، اگر نہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
پیدا ہوتی ہے۔

شرکتی کا رواج

مفسرین کرام نے خطباء کے لفظ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شرکات کا رواج
درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
کر یہ تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
اگر کاروبار میں کسی شرکات دار کی طرف سے بددیانتی ہوگی۔ تو کاروبار میں لازماً گڑبڑ
ہوگی اور ایک دور کے زیادتی بھی ہوگی، مگر ایماندار آدمی کفالت میں غوث
نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم
رہتا ہے اور انسان خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت
کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب حال ہے، لوگوں کو اعمال صالحہ

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ان کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ **دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَعْبَدَ الْمَشْرِعِ** یعنی آپ اپنے دور کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ ان کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود، آپ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی درمزن فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہ پرہیزگاری کا الزام لگانا بھلے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ جگن مرہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کرے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی اور بعض دیگر مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے سلوک نہ تھی بس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئمہ شمس میں ڈال دیا کہ آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دلدار بھلا نکاح کرنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دنیاویوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ سناوے ذبیہوں کے، تاک کہ ایک مذبذب نبی کا مطالبہ کرنا بڑی زیادتی ہے کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے۔ مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور فریق ثانی کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا بشیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذبیہوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک مثال تھی۔ البتہ حضرت عبدالنظر بن عباسؓ سے متدرک حاکم میں منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نظام حکومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا، آپ کی سلطنت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ اور عبادت خانے کا نظام بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شہر روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے اسے دیکھ کر اچھے نظام قائم کر سکے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، کہ تمہیں اپنے نظام کی حسین کارکردگی کو نظر آگئی ہے، مگر میری طرف کی طرف نگاہ نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی اور دیوار بھانڈ کر آنے والے فرشتوں نے عبادت خانے میں خن ہو کر اس کا نظام درجہ بہ درجہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی مغرور کاؤ فرار اس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے منبراً فَقَفَّسْنَا لَهُ ذِلَّةً پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کافی تصور معاف کر دیا۔ ورنہ کہ عَتَدْنَا لَكَ لُفْيَا یہے شک ان کے لیے ہمارے
 ہاں مرتب ہے وَحُشْن مَآبٍ اور کوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
 آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
 کر دیا۔ آپ قیامت کے دن بیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
 میں ہے کہ عادل لوگ نور کے سبزل پر رحمان کے درجیں جانب ہوں گے
 حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
 اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
 عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واؤد علیہ السلام
 کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنائی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کہ آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
 تلاوت لازم آتا ہے، ابتر اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
 کہ یہاں پر غلط سنجیدگی بجائے راکٹ آیا ہے جس کا معنی رکوع کہنا ہوتا
 ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کہنا ضروری ہے یا صرف رکوع کہنے
 سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ فاسائی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کہہ کے فرمایا کہ واؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
 تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
 ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
 نکھر رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوات
 اور اس پاس کی تمام چیزیں سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
 کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کر کے وقت برابر سجدہ کہتے
 رہے۔ ترمذی شریعت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

میں عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ درخت یہ دعا کہہ رہا تھا اَللّٰهُمَّ اَكْتَبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذَخْرًا وَصَلِّ بِهَا عَنِّيْ وَزِدْ اَوْ قَبْلَهَا وَتَقِيْ صَعْمًا فَبَلَّغْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ ذِكْرًا لِّسَيِّدِيْ اَمِيْرٍ اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لیے، جبرائیل خزانے کا سبب بناوے، اس سے تو میرا رُوحہ ہلکا کر دے اور اسے عجب سے اسی طرح قبول فرمائے جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کے نشی تھی۔ بہر حال مختصر یہ کہ اس مقام پر سجدے کے وجوب کے حق میں بعض دیگر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعیؒ اس مقام پر سجدے کے قائل نہیں۔ اُن کے مطابق ستر تہج ہیں دو سجدے ہیں۔ آیت نمبر ۱۸ پر سجدے کے تو بھی قائل ہیں۔ البتہ امام شافعیؒ آیت نمبر ۲۰ پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس مقام پر لفظ رَاكَعٌ آیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرتے کے فوراً بعد سجدے کی نیت سے رکوع میں چلا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، مزید سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مگر بہتر یہ ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرے اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرے اور پھر رکوع میں جلتے جیسا کہ عام معمول ہے لہذا اگر یہ آیت نماز کے علاوہ تلاوت کی ہے، تو پھر لازماً سجدہ کرنا ہوگا جس کیلئے باوجود نماز، قبلہ رخ ہونا اور پیشانی کا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔

وَمَافِ ۲۳

درس چارم ۲

ص ۲۸

آیت ۲۶ ۲۹

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمُ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا هَٰ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
 النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كَذَّبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
 لِّدَّبَرُوا إِلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے نبیا
 تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
 حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
 بہکا رہی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
 جکتے ہیں اللہ کے راستے سے اُن کے لیے عذاب ہے
 سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے دن کو (۲۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے بیکار یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا شیروہ اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ووزع کی آگ سے (۲۷) کیا ہم بھڑکیں گے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو فاجروں کی طرح (۲۸) یہ کتب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۲۹)

رابطہ آیت

گزشتہ آیات میں اللہ نے کفر کی طعن و تفتیح اور غلبہ پانی پر حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ پھر لاؤ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتدا آپ کی طرح نادار ہی تھے، کوئی جدی پشتی بادشاہ نہیں تھے نہ اُن کے پاس مال و دولت تھا، مگر اللہ نے اُن کو بے انتہا قربت علی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے اُن کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ فرمایا آپ مٹھن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لاؤ علیہ السلام کی آزمائشیں کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ دلیار عبادت کر اُن کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مسجد پر تہہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ کوتاہی معاف فرمادی اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے ملا

اچھے ٹھکانے کے کہیں ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے مسجھ کر پتا ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخش ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلافت کا یہ باریس الٰہی میں منتقل کر دیا۔ لہذا پتہ اگلے نے عام لوگوں کو مخاطب کیئے فرمایا يٰۤاٰدَمُ اَنْزِلْ اِلَآئِہٖ اے آدم! اتر کر زمین پر جا۔ اور اُس کی تکلیف کو رفع کر دینا ہے وَيَجْعَلْ لَّكُمْ خُلَفَآءَ (النحل - ۶۲) اور تمہیں زمین میں نائب بنائے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آباء اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو ان کی نیابت ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت دنیا میں اللہ سے سرور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی سرور ہے اور پھر نفاذ احکام الٰہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آتے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کی امت سے وعدہ فرمایا تھا لَيْسَ كَخَلَفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زایت (۵۵) میں انہیں بھی زمین
 میں ایسی ہی خلافت بخشوں گا جیسی پہلے لوگوں کو عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 جن لوگوں کو مخاطب کد کے یہ وعدہ فرمایا ان کو بتلادیا کہ خلافت ارضی کے
 حصول کے لیے بعض شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ چنانچہ ان شرائط میں ایک
 شرط ہجرت بھی تھی۔ یعنی خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو اپنا گھربار اور وطن اللہ
 کے دین پر قربان کر دیگا۔ یہ شرط پانچوں خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھی،
 لہذا خلافت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے ابتدائی دور میں پورا
 فرمادیا اور خلفائے راشدین کو بے مثال خلافت عطا فرمائی۔ موصی علیہ السلام بھی
 اللہ تعالیٰ کے صاحب کتب اور صاحب شریعت رسول تھے اور ساتھ ساتھ
 آپ خلیفہ فی الارض بھی تھے۔ اسی طرح بعض دوسرے انبیاء اور لوگوں کو بھی
 نیابت عطا ہوئی۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

خلائفہ
 (۱) عدل

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلافت عطا
 فرمائی تو اس کے ساتھ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی سپرد کیں۔ چنانچہ پہلی ذمہ داری
 یہ ڈالی فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری جگہ ارشادِ خداوندی ہے اِنَّ
 فِيْكُمْ لَخُلَفَاءَ مِنْكُمْ فِي الْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (المائدہ - ۱۰) آپ لوگوں کے درمیان عدل
 انصاف کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا، لوگو! اِعْدِلُوْا
 هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ - ۸) انصاف کہہ کر یہ چیز تقویٰ
 کے قریب تر ہے۔ یہ تو محض ترغیب تھی، آگے اللہ نے حکماً منسرایا۔

بَرَكَاتُ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَا مِنْ عَبْدٍ قَسَرَ عَلَيْهِ اللَّهُ دَرَجَةً يَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِسَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَقَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جس بندے کے لئے اللہ تعالیٰ درجہ عتق کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سفر دار ہو گا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو ترایان اور سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برآ ہونا ضروری ہے۔

(۲) خواہش کا
صم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بڑی خصلت ہے کہ حق و انصاف پر سببی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے، اتباع ہوئی اس قدر ملک بیماری ہے کہ اللہ نے فرمایا أَفَنُكَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوًىٰ (المائدہ: ۲۳) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنالیا ہے۔ اس کی ذمہ داری کے لحاظ میں ہے، وہ جہنم جا رہی ہے آدمی کو لے جاتی ہے، اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے ان میں سب سے خطرناک

چیز انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ اور خواہش ہے اور دوسری رشوت ہے۔ یہ بھی ممکن بیماری ہے جس کو لگ جائے۔
جہنم میں پہنچنے بغیر نہیں چھوڑتی۔ فرمایا تیسری چیز جبارتہ ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کرے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولید
کے سامنے
حق کوئی

مردان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خاندانِ نبویہ کے خلیفہ گزیرے ہیں کسی نے ولید ابن عبد الملک خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو گا، وگرنہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی تنقید سن کر خلیفہ نے کہا، کیا خلفاء کے متعلق بھی ایسی بات کی جا سکتی ہے؟ میں چھتیس لاکھ ربح میں جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحبِ علم تھا کہ لگا، امیر المومنین! یہ بتائیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصبِ خلافت پر فائز ہوئے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحبِ کتب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول بھی تھے۔ ان کو اللہ نے ہی حکم دیا تھا۔
فَاٰخِذْكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكُمْ وَتَكُوْنُوْنَ سَاقِطِيْنَ
در میان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش کی پیروی نہ کرنا داؤد علیہ السلام کو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔
قرآن نے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، مگر برآں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ سب خلافت عطا فرمائی تھی۔
يٰۤاٰدَمُ اَنْزِلْ اِلَآ اَرْضَكَ فَاَنْتَ خَلِيْفَتُكَ فِيْهَا فَاَنْزِلْ اِلَآ اَرْضَكَ فَاَنْتَ خَلِيْفَتُكَ فِيْهَا فَاَنْزِلْ اِلَآ اَرْضَكَ فَاَنْتَ خَلِيْفَتُكَ فِيْهَا
کوزمین میں خلافت عطا کی ہے، اب کہ آپ تو نسلِ طور پر خلیفہ ہیں۔ بات درست تھی لہذا ولید کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے
وعید

اگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور محجوں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ عَن سَبِیْلِ اللّٰہِ جَمْعًا لَّکُمْ خَوَافُہُمْ کَا اتِّبَاعِ کُمُ عَلَی الشَّرِّ کَی رَاسْتَمَہُ سَہْبًا جَلَنَہُ ہِی اَوْرَعْدَل وَاَنْصَاف کَا دَا مَن جَمِیْطٌ وَیُحِیْطُہِ ہِی لَہُفٌ عَزَاجٌ مَّکْرُیْدٌ اَنَّ کَہِ لِیَ سَخَتْ عَذَاب ہَرگَا۔ اس کی وجہ یہ ہے چھا ڈھنچا اَیُّوْمَ الْحِسَاب کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو چھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، محجوں، قاضیوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذاب شدید کا مستوجب ہوگا۔ حج ایک با اختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں بہتے ہوئے اپنی صوابیہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کرنے کے رشتہ، سفارش، خواہش یا اقترا پر پوری کر فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فحشست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر لگا ہوا ڈھانچے کا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سستا انصاف دیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اَلَا مَآءُ الشَّرِّ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھ مارا جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے اس دنیا میں تو حصول انصاف جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور محجوں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

و قورعیت
لہ انصاف

دنیا میں تو انصاف کا حصول ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ٹھیک ٹھیک انصاف دیا کرنے کے لیے یوم الدین یعنی انصاف کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ اُس دن تمام فیصلے قطعی اور مہینے بہر حق و انصاف ہوں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر حقدار کو پورا پورا حق دلیا جائے گا۔ آج تو مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سنے گی جہاں ہر شخص کو فرداً فرداً پیش ہو کر اپنا حساب چکانا ہوگا اور جہاں کسی کی طرف سے کوئی کوئی بھی پیش نہیں ہوگا۔ صحیح فیصلے اُس وقت ہی ہوں گے، چنانچہ وقوع قیامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا میں کی گئی ظلم و زیادتی اور حق کی تلافی ہو سکے اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف کا دور دورہ شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور سارا شر و فساد مٹ جائے۔

لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض حقائق کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَارْضًا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ہم نے آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو محض بیکار پیدا نہیں کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ نظام کائنات خود بخود بغیر کسی نگہانی کے چل رہا ہے فرمایا ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ کا شاہکار ہے اللہ نے اس کو فضول پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا کچھ مقصد ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام فصول ہے، اُسکی کوئی افادیت نہیں۔۔۔۔۔ اور نہ اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ بلکہ انسان دنیا میں ایک مارشے کے طور پر آتا ہے۔ زندہ گی پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ آنے کا کوئی مقصد نہ جانے کا کوئی مطلب فرمایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكُفِّرُونَ والوں کا گمان ہے

مقصد
تخلیق
الہی

ایسا خیال تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا بھی مفکر ہے مگر نہ کوئی صاحب ایمان اور صاحب عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القصۃ - ۲۰)** کیا انسان خیال کر رہا ہے کہ اسے کوئی پرہیزگار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، ایک لے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (الذّٰر - ۵۶)** ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق عبادت کا مقصد اللہ کی پچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دین مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو بطل تصور کرنا کافروں کا شیعہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ** میں تباہی اور بربادی ہے آگ سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے انداز میں فرمایا ہے **كَمْ يَتَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْمِلُوا الصَّلَاةَ كَمَا الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ** کیا ہم اہل ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اپنے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ موتوں اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیک و بد میں امتیاز

ہیں؟ فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نیز فرمایا: أَمْ نَجْعَلُ الصَّالِحِينَ
كَالْفُجَّارِ کیا ہم اللہ کے متقی اور بہترین گار بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں، فاجروں اور فاسقوں سے برابر بنائیں گے؟ یہ تو بے انصافی اور
 اندھیر نگری کی بات ہوگی، اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ
 ایسا کرے جو احکم الحاکمین اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

نیکی اور بری میں امتیاز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان
 کتاب نازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لِقَوْمٍ
لَّهُمْ بِهِمْ مَحْجَرٌ آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے مبینہ جو کہ
 بڑی ہی بابرکت ہے۔ مگر یہ برکات اس شخص کے لیے ہیں جو اس کو اللہ کی
 سچی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس
 کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پروگرام کے راستے میں روڑے
 اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بابرکت نہیں ہو سکتی بلکہ وَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
رَدَّ خَسَارًا (سورہ اسرئیل - ۸۲) ایسے لوگوں کے لیے تو یہ کتاب مغربہ نقصان کا
 باعث ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ مَا هُوَ بِشِعَارٍ وَرَجْمَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ
دِينِي (اسرائیل - ۸۲) اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ بہر حال
 فرمایا حق و باطل، نیک و بد، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے
 لیے اس کتاب کو کلیدی حیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل
 کی ہے۔

اور اس کتاب کی غایت یہ ہے لِيَذَّبَ بَعْضُهَا بِأَيْتِمَ تاکہ لوگ اس کی
 آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بد میں امتیاز بھی جیسی قائم
 ہوگا جب کلام الہی میں غور و خوض کیا جائے گا۔ اور غور کا ارتقا درجہ یہ ہے
 کہ آدمی اس کتاب کو سننے، پھر دوسرے درجہ اس کے سمجھنے کا، تیسرا اس کے
 اصولوں کو جاننے کا، چوتھا اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

تذہبی
 القرآن

پہنچنے کا سہ ہے۔ گویا تہذیب میں الفاظ بھی شامل ہیں، معافی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گزار نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو بیوقوفی بہت غالی تلافی کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معافی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک مرد و زن صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں بکارتی تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و تدبیر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلِيَتَذَكَّرَ
أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو جہی حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور خلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم الہامیت کتاب کی ظاہری تعلیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و مقصد تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر وہ ساری باتیں سمجھنا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نیکی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون کے ساتھ ہو گا۔ وَأُولُو الْأَلْبَابِ کے تذکرہ کے بعد آگے اترنے کے لیے جلیل القدر فرزند امیر اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کریم زندگی میں پریشانی لاحق ہوئی، تو انہوں نے جی صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مصائب و تکالیف پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

وما لک ۲۳

در سرخیم ۵

ص ۳۸

آیت ۳۰ ۳۳۲

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ
 أَوَّابٌ ③ اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّفِثَاتُ
 الْجَبِيَّادُ ④ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ⑤ رُدُّوهَا
 عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ⑥

ترجمہ۔ اور بخدا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے
 (فرزند) سلیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
 وہ رجوع رکھنے والا تھا ③ جب پیش کیے گئے
 اس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ④
 پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
 محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج
 حجاب میں چلا گیا ⑤ دَاوُدُ اُن کو میری طرف، پس
 شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
 کو ⑥

دیکھا

مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
 آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسائیوں کے مقابلے میں صبر کی تحقیق فرمائی
 اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
 کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
 سے سرفراز فرمایا، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

بھی عطا فرمائی اور آپ کے درجات کو بلند فرمایا، اس میں اشارہ تھا کہ آپ
 بھی پیش قدمی کا ایسا ہی کو برداشت کریں۔ ایک وقت آنے والا ہے
 جب آپ کے مخالفین ناکام ہو جائیں گے اور کامیابی آپ ہی کے قدم چومے
 گی، پھر درمیان میں اللہ نے نصیحت کی کچھ باتیں بتائیں۔ پھر نیک و بد میں
 امتیاز کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ اس امتیاز کو واضح کرنے والی عظیم کتاب
 قرآن حکیم کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے
 تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحب عقل لوگ اس سے نصیحت
 حاصل کریں۔

سلیمان علیہ السلام
 کا تذکرہ

آپ آج کی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون اللہ کے نبی اور رسول حضرت
 داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پر جو نئے عالمی انعامات
 ہی کے ضمن میں ایک اور بڑے انعام کا ذکر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو سلیمان
 علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کر کے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ**
سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر
 فرزند نبی اور رسول **يُعْمَلُ الْاَعْمَالُ** آپ اللہ کے بہت ہی خوب بندے
 تھے۔ **اِنَّهُ اَوْدَعَ** بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے
 تھے۔ رجوع الی اللہ والی صفت باپ اور بیٹا دونوں میں پائی جاتی تھی۔
 اسی طرح اللہ نے دونوں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی
 عطا فرمائی بلکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی اور باپ کی سلطنت
 سے بھی ممتاز تھی۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ
 سے درخواست کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو ایسی بے مثال
 ہو کہ نہ پہلے کسی کو عطا ہوئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہو۔ اللہ نے آپ
 کی یہ دعا مستجوب فرمائی اور آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ اتنی وسیع
 و عریض سلطنت کے امجد کی دیکھ بھال آپ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ

انجام دیتے تھے۔ اور پھر موریہ سلطنت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع کر سکتے تھے اور اُس کی عبادت و ریاضتیں بھی کبھی نہیں کرنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیسویں بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال درجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں (انعام، نمل، انبیاء اور سبأ وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہر اکو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قربت فیصلہ اس قدر وافر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا **وَوَدَّعِزُّ مَسْكِينُ دَاوُدَ (النمل ۱۰۶)** اور انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک پیشمال حکومت کی اور منصب رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

سلیمان علیہ السلام کی ابتلا

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بنا پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، ان میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو بالاختصاص کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **اِذْ عَرَضَ عَلَیْهِ بِالْعِشْرِ الصُّفُفَاتِ** (یعنی اُس وقت جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت عمدہ، اخیل اور تیز رفتار گھوڑے، صفیں ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر ٹوہ پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسل اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطبل میں اس قسم کے ہزاروں

... گھوڑے تھے جو باد میں استعمال ہوتے تھے اور سیلمان علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔

فرمایا اس قسم کے گھوڑے آپ کی خدمت میں سب پہر کے وقت پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں مصروف تھے۔ ہر ایک کو فرداً فرداً دیکھ رہے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں واقع ہو گیا۔ اسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا اور جیسا کہ آئے آ رہا ہے۔ سورج مغروب ہو گیا۔ اسی دوران میں مغروب آفتاب سے پہلے آپ کی نماز یا دیگر عبادت کا وقت بھی تھا۔ آپ گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدر محو رہے کہ آپ کی نماز کا وقت ہی جاتا رہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

جو نبی آپ معائنہ سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج مغروب ہو چکا ہے اس وقت آپ کو تشویش لاحق ہوئی کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت آپ نے نہایت مفہوم ہو کر کہا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَحْبَبَتِ حَبِ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيَ أَفْسُوسُ کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے مال کی محبت کو پسند کیا ہے۔ آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کو ترجیح دینی چاہیے تھی حَتَّى تَوَدَّتْ بِأَلْحَابِ یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا یعنی مغروب ہو گیا اور عبادت کا وقت جاتا رہا۔

گھوڑوں
سے محبت

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ درج ذیل تفسیر درست ہیں۔ پہلی تفسیر ہے کہ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيَ میں عن بطور نکتہ ہے اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سیلمان علیہ السلام نے کہا: میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ذکر الہی کے فوت ہو جانے پر ملال نہیں ہوا۔ بلکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان سے محبت کو ذکر الہی کا حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ

پہلی تفسیر

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادا کیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جگہ امور ضروری وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فرض ہے جس میں مال و جان کی بڑی نکانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلیٰ کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فرت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے نادروں کو حکم دیا رُدُّوْهُمَ اَعْلٰی ان کو میری طرف واپس پٹاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جا رہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب ان کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالْمُتَّقِ وَالْمُتَّقِیْنَ تو سلیمان علیہ السلام ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور ایسا محبت اور عزت و اکرام کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک تویہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے ”میں نے مال کی محبت کو ذکرِ الہی پر ترجیح دی ہے۔ یہ مفسرین اَحَبِّتُ مَا مَعْنٰی ”میں نے ترجیح دی ہے“ کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گریہ و مات کی کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور نماز قریب ہوگئی یہ حضور ﷺ کو علی ذکر پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور اس طرح مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی سے نہیں بلکہ ذکر الہی پر ترجیح دی۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ملتی ہے وَمَنْ يَمُنْ فَإِنَّمَا يَجْعَلْ عَنْ نَفْسِهِ - محمد - ۲۸ جو شخص نیک کرے گا تو وہ اپنے ہی نفس پر نیک کرے گا۔ یہاں بھی عن کا معنی علی کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے أَحَبَبْتُ کا معنی قَدَدْتُ کیا ہے یعنی میں مال کی محبت میں ذکر الہی سے پیچھے تھی اور اس کی طرف توجہ نہ دی۔ مسیح کا معنی دھونا بھی آتا ہے اور نشان لگانا بھی حضور علیہ السلام بعض جاہلوں کو نشان لگا کر جہاد کے لیے وقت کہتے تھے۔ البتہ آپ کا حکم تھا کہ ایسے جاہلوں کو چہرے کی بجائے جسم کے کسی دوسرے حصے پر دافا جائے۔

مَسَحَ کا معنی قطع بھی آتا ہے، کٹ دینا یا ذبح کر دینا۔ چنانچہ امام سیوطی نے درمشور میں طبرانی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی بن کعب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا لِّلشُّوْقِ وَالْأَعْيَاقِ سے مراد قطعاً بِالشُّوْقِ وَالْأَعْيَاقِ بِالشَّيْءِ ہے یعنی سیمان علیہ السلام نے اُن گھوڑوں کی پٹیلیوں اور گردنوں کو تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک معتد بہ تعداد کی قربانی کر دی کیونکہ ان میں مشغوبیت کی وجہ سے آپ کی فرض عبادت ضائع ہوگئی تھی۔ یہ درجہ دوم کی مرفوع حدیث ہے اور قابل اعتماد ہے۔ اس طرح گویا سیمان علیہ السلام نے اپنی کوتاہی پر اپنے آپ کو شراختیہ کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو گھوڑوں سے محروم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مثال خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ سے ملتی ہے۔ ابو جہم صحابی نے شام کی بنی ہرثیٰ خوبصورت نقشہ نگار والی چادر یا کیمیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اوڑھ کر نماز ادا کی۔ دورانِ نماز آپ کی

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فاسخ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل الزہم کو دے دے اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل دادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے :-
 آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گستاخ تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پتھر درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اس کے پھٹ پھٹ کرنے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آئندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے رستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کو تا ہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت اٹیکٹ رہا، اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پیچاس روز بعد اللہ نے سورۃ قمر کی آیات نازل فرما کر آپ کی قربت قبول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام اہلک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے سحرہ گھوڑے کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیر ہوتی ہے آپ کے گوش گزار شریعتی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے گھوڑوں کی تربیت اور دیکھ بھال کر دیکر انہی کے منافی نہ سمجھا بلکہ نماز کے وقت ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پٹھالیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جھان

پونچھ کر کے جن کا گھر و غبار و در کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یا ذکر کی فریادگی کا سخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے کفارے کے طور پر بہت سے گھوڑے فوج کو ڈالے اور اس طرح سفر کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے۔ اس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی۔ یہ جانور حلال تو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ بلکہ اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھینس اور بکری خود مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

بعض متفرع
مسائل

مفسرین کو اہم اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ حاکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں وگرنہ نظمیں پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر ملتوی کر دی جانی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ بلکہ مسجد میں پہنچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔

ص ۳۸

آیت ۳۴ تا ۴۰

وصالہ ۲۳

سیرا ششم ۶

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالثَّقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
 جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۖ (۳۴) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ (۳۵) فَصَحَّحْنَا لَهُ الرِّيحَ فَجَرى
 بِأَمْرِهِمْ رُحَاءُ حَيْثُ أَصَابَ ۖ (۳۶) وَالشَّيَاطِينُ
 كُلُّ بَشَائِرٍ وَغَوَاصٍ ۖ (۳۷) وَآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ۖ (۳۸) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (۳۹) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ
 وَحَسْنَ مَا بَ ۖ (۴۰)

ترجمہ یہ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو، اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ
 پھرانوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف (۳۴) کہنے لگے
 اے پروردگار! معاف کر جسے مجھے، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد۔
 بیشک، تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے (۳۵) پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 ان کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچا پہنچتے
 تھے (۳۶) اور شیطانوں کو بھی (مسخر کر دیا) ہر ایک

اُن میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھینچنے والا ﴿۳۷﴾
 اور بہت سے دوسرے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں
 میں ﴿۳۸﴾ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے) یہ ہماری بخشش ہے،
 پس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے ﴿۳۹﴾ اور
 بیشک اُس (سیمان علیہ السلام) کے لیے ہمارے نزدیک
 البتہ مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ﴿۴۰﴾

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاؤد علیہ السلام کی آزمائش، پریشانی
 اور اُن کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے فرزند اور اللہ کے
 جلیل القدر صاحب شریعت رسول اور خلیفۃ اللہ حضرت سیمان علیہ السلام
 کا تذکرہ ہوا۔ اُن پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال
 میں نماز فرمت ہو جانے کی وجہ سے اُن پر آنے والی ابتلا اور پھر اُن کی
 طرف سے اُن قیمتی گھوڑوں کی قربانی کا حال بیان ہوا۔ اب آج کے درس
 میں حضرت سیمان علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے۔

دوسری آزمائش

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اَوَّلَ الْاَيَةِ تَحْقِيقِ
 ہم نے سیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ مختصر کا معنی آزمائش، ابتلا
 یا باغیانہ ہوا ہے۔ اور آزمائش یہ بھی وَلَقَدْ فَتَنَّا عَلَىٰ كُرْسِيِّهٖ جَدًّا
 کہ ہم نے اُن کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑکڑاہٹ ڈال دیا۔ ثُمَّ اَنَابَ
 اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت
 کریمہ کی تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔

پہلی تفسیر

پہلی تفسیر جو عام طور پر مفسرین کہتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات سے
 اخذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیمان علیہ السلام کے پاس ایک
 انگوٹھی تھی جس پر اکرام اعظم کندہ تھا اور آپ اس کی برکت سے تمام سلطنت
 نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

غل خانے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی خادمہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر لے
لوں گا۔ اس شامیں حضرت زہی ایک جن نے کسی چیلے سے وہ انگوٹھی خادمہ سے حاصل
کر لی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
اور انگوٹھی طلب کی تو خادمہ نے اسے اپنا آقا سمجھ کر انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔
پھر کیا تھا، وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ چنانچہ
﴿كَذَٰلِكَ آتَيْنَا عَلِيَّ كُتُوبًا عَلَيْهِ صَلَواتُكَ﴾ کا یہی مطلب سیتے
ہیں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادمہ سے
انگوٹھی طلب کی تو اس نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہوا کہ جن سلطنت پر تو قابض
ہو رہی چکا ہے، کہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر دے، لہذا آپ چھوٹا ٹکڑا کیس
رو پوش ہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام رو پوش ہیں اور
جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جن کے
ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی شکا ہوئی اور بچت
بکاتی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، تو
اس میں سے آپ کی انگوٹھی برآمد ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
کاروبار سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
کی ابتلا سے تعبیر کیا تھا۔

ماہم امام رازی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
بیان کیا ہے مگر یہ بالکل من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آگے اس قوم کی
دھاندلی کرے کیونکہ آپ اللہ کے جیل القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
کو خلافت ارضی بھی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کر لیا۔
اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سیدنا علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی، آپ نے اُس کے بارے میں کچھ کھنڈل کیا اور آپ کو بتہ ہی نہ چلا، اس وجہ سے انکو مٹی آپ کے گم ہو گئی اور یہ آزمائش کافی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی صحیح حدیث کے مضامین کو مربوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ سخت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سو یا کم و بیش ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا، وہ حاضر ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ مجاہد بن کر فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ، اللہ و اللہ کے رسول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا۔ مگر یہ ابتلا کافی تھی، لہذا آپ سے نیند ہو گیا اور اللہ و اللہ نہ کہہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حاضر ہوئی اور اس کے بچے بھی ایک اور صورت یعنی پانچ بابچے پیدا ہوا جسے لاکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآورد ہوا ہے۔ اس پر سیدنا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورے دنگار کی طرف رجوع کیا۔ اور اس کو تا ہی پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اگر سیدنا علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت اللہ و اللہ نہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ پر ابتلا آئی اور ایک اور صورت بچہ آپ کی کمرہ ہی پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے نبی کے لیے انہی کو تا ہی بھی قابل مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

موردوری صاحب
کی غلطی

نہ کہ وہ بلا حدیث کو تقسیم نہ کر کے مولانا موردوری مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے پاس کیسے جا سکتا ہے۔ پھر، ہنوں نے
رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیوی کے حصے میں آنے والے منٹوں کا حساب
لگا کر بتایا کہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے، مگر یہ
یہ ایک عام آدمی کیلئے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سائنس معجزاتِ خلاف عقل
ہوتے ہیں، کیا تمام معجزات کو عقل کے ترانہ میں تو لایا جائے گا؟ اس سے پہلے
حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی موردوری صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
آیت ۲۶ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہش
کی پیروی نہ کرنا، اور نہ آپ بدرجہے راتنے سے بہک جائیں گے۔ وہاں بھی
موردوری صاحب لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہشِ نفسانی کا
ضرور کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
کرنا۔ اس کی مثال تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ اَشْرَکَکَ لِیَعْبُدَنَّ عَمَلُکَ
داؤد ص ۶۵۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
ہو جائیں گے۔ تو کیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ العباد باللہ۔ اس جیسے کا مطلب
بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
کے معصوم نبی کی شان میں خواہشِ نفسانی کی بات کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہر حال
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انذار اللہ کہہ دیتے تو سب بیویاں
حاملہ ہو کر بچے جنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

بے مثال
سلطنت
کے یہ دعا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنے لیے معافی اور بے مثال
سلطنت کی دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اعْزِزْنِي وَكُنْ لِلْغَافِقِينَ عَصَاً
کریسے میری کرتا ہی کر درگزر فرما۔ پہلے ثَمَرُ اَنْاب کے الفاظ تو آہی چکے
ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَهَبْ لِي مِنْ مَلِكٍ لَا يَكُنْ لِي كَافٍ
مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے کافی نہ
ہو۔ لَنْتُ اَنْتَ الْوَهَّابُ تو بیت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بے مثال سلطنت
کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار،
تعیش آرام طلبی یا مادی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اتنی عظیم شان اور بے مثال
سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں
لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے ضروریات کو خود سے لوگیاں بنا کر پورے
کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور
شرعیات کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی،
ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی بیخ کنی تھا۔

ہوئی تھی

اللہ نے اپنے ہر نبی کو اختیار دیا تھا کہ وہ کوئی سی ایک دعا مانگ لیں جو قبول کیا گیا ہو اور
نے ذکر و دعا کی ہر اللہ نے منظور فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی پھر آگے اللہ نے اپنے بعض اہل
کا ذکر کیا ہے جو اس بے مثال حکومت کا حصہ تھے۔ فرمایا فَتَخَرَّجْنَا لَهُ
الْبَيْعَ تَجَرِي بِأَمْرِهِمْ وَرِجَالُهُمْ سَلَامًا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے
ہر اکو مسخر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم جاتی تھی۔ اور اس ہول کے ذریعے
حیثیت اَصَابَ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ بحفاظت سر عرصہ کے ساتھ
آسانی پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے۔ جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تخت پر بیٹھ کر اور سامان بیٹھ جاتے اور

مرا یہ سخت اٹھا کر آپ کو مفلوج پر قدم رکھنا نہایت تیزی کے ساتھ بخواتین۔ سورۃ
نبا میں ہے عَذُّوْهُمْ شَقُوْرًا وَاجْهًا شَقُوْرًا (آیت ۱۲) آپ صبح کے
وقت ایک ناہ کا سفر لے کر جاتے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
سے لے کر جاتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا جو تحمل کے خلاف تھا۔ منکر المشرکے یہ ہوا
میدان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گز رہکا ہے کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
گھوڑے کو یہی لغزش کے زلے کے طور پر قریب کر ڈیٹا، لہذا المشرکے ان کا
نعم البدل ہوا کی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

مرا لاہوکی
کی غلطی

اس مقام پر ہمارے زمانے کے ایک دوسرے مفسر قرآن مولانا ابن احسن صاحب نے
شدید غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کہ سندری ہوا یہ محمول کہنے میں جس کے ذریعے
میدان علیہ السلام کی بددلیا کی گشتیوں کا بیڑا بیڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے مراد خشکی پر چلنے والی
ہوا ہے جو معجزے کے طور پر آپ کے سخت کواٹھ لے پھرتی تھی۔ اسی طرح
اصلاحی صاحب نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ ایک
ایسی حقیقت ہے جسے پتیا یس صاحب کہہ کر شہ نے حضور علیہ السلام کی راہ مبارک
سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تعلیم نہیں کرتے
وگرنہ خدا تعالیٰ کے لیے کرن ما کام مکمل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
پھر حیرت انگیز بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تعلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر کبھی کسی نے ایسے
مناظر سے پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مناظر بازی کی نسبت آئی ہے۔ بہر حال یہ
بھی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

جنت کی
تفسیر

میدان علیہ السلام پر کیے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک پراحسان
بھی ذکر کیا وَ الشَّيْطَانُ اور ہم نے شیطانوں یعنی جنات کو بھی آپ کے یہ

مسخر کر دیا۔ کُل بَنَیٰ جَن میں سے ہر ایک عمارتیں بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ جنات
 بڑے بڑے بجاری پتھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے، ان کو تراشتے اور اوپر کی
 منزلوں تک پہنچاتے۔ آپ ان سے سیٹھ کی قطع برید اور دھاقوں کی مصلاتی
 کا کام بھی لیتے تھے۔ جس سے عمارت کے جملہ لوازمات تیار ہوتے تھے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَغَوَّاصٍ اِن میں غوطہ خور مشیاہیں بھی تھے جو سمندر کی گہرائیوں سے
 قیمتی موتی اور ضروریات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ فُخْرَا۔ وَآخِرُ يَتَ
 مُقَدَّرَ لِيَوْمَ فِ اِلْاَصْفَادِ جنات میں بعض ایسے بھی تھے جو بیڑوں میں
 جکڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شہزادی جزئی کو سزا کے طور پر قید بھی کر لیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے سمندر دی اور دور دراز جزیروں
 میں موجود ہیں جو قریب قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ بہر حال انسانوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا بِرَسَبٍ
 کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے فَاَمْنٌ
 کہ جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں اَوْ اَمْسِكْ بِاَحْسَنَ سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بَعْدَ حِسَابٍ
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیامت کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے آخرت کے محاسب کا
 خوف لازم گیر ہوتا ہے مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسب سے بڑی کر دیا۔ دیکھی بہت بڑی چیز ہے، ایسی
 لیے بزرگان دین کو صوفیائے کرام اس کے درپے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے

باز پرس سے
 استثنیٰ

کہ دل میں کوئی شک و تردید نہ ہے۔ بلکہ شیئے کی مانند صاف ہو جائے۔

اللہ کے
ہاں مرتبہ

دنیا کی عظیم لاشیں اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور انعام کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَإِنْ كُنَّا
عِندَ نَاكِرٍ لِّغَىٰ آبٍ کے لیے ہم نے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات
دنیا تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی آپ کا بہت بڑا حصہ ہے وَحَسْبُ
مَالٍ اور آگے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام
نے جبریل کی بات سُن کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کیا تھا اور ساتھ یہ دعا بھی
کی تھی وَإِنِّي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْصَّالِحِينَ وَالْقُلُوبِ (۱۹)
مولانا کریم! اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ اللہ
نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جبرائیل کے چل کر حاصل ہو گا۔

رمالی ۲۳

درس ہفتم

ص ۲۸

آیت ۴۱ تا ۴۴

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
 الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۖ ﴿٤٢﴾ وَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا
 لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تُخَنِّتْ أَتَانَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ ﴿٤٤﴾

ترجمہ :- اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے ایوب
 (علیہ السلام) کا۔ جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو کہ
 بیشک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا ﴿۴۱﴾
 (ارشاد ہوا) مارو اپنے پاؤں کو زمین پر، یہ ایک چمٹہ ہے
 نانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ﴿۴۲﴾ اور بیٹھے
 ہم تے اُس کو اس کے گھر والے اور اُن کے برابر مزید
 اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے، اور نصیحت اور
 پادشاهی کے طور پر عقل والوں کے لیے ﴿۴۳﴾ (فرمایا)
 پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا گٹھا پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔ بیشک پایا ہم نے اُس
 کو صابر و خوب بندہ، بیشک وہ رجوع رکھے والا ﴿۴۴﴾

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے تذکرے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان پر سخت ترین آزمائشیں آئیں مگر ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی اور مسلسل اٹھارہ سال تک ملک بیماری کے سامنے صبر کا پیمانہ بن کر کھڑے رہے اور بالآخر امتحان میں کامیاب ہوئے، اس واقعہ سے بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ آپ بھی آنے والی تکلیفوں اور دکھوں پر صبر کریں۔ قریب برداشت پیدا کریں بالانتہا کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔

ایوب علیہ السلام
کا تذکرہ

ارشاد ہوتا ہے **وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ** آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ آپ کا کچھ ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی گزرا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایوب ابن عوص ابن عیسٰی ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور بعض دوسرے اقوال کے مطابق آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے اور آپ کے نام پر صحیفہ ایوب بھی ملتا ہے۔ آپ اللہ کے عظیم الشان نبی تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین کا ایک بہت بڑا خط کاشت کرتے تھے جس میں پانچ سو ہل اور ایک ہزار بیج استعمال ہوتے تھے۔ آپ کے پاس سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں، تین ہزار سے زیادہ اونٹ، ایک ہزار سے زیادہ باد بوزری کے بے گمھے، چھ ہزار وغیرہ اور پانچ سو سے زیادہ خدام تھے۔ آپ عوص کی سرزمین میں سب سے زیادہ، لہذا شخصیت تھے۔ اللہ نے سات بیٹے بھی عطا کیے تھے۔

ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر یہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ تیری عبادت و ریاضت

میں اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے دلفریال و دولت عطا کر رکھا ہے، اگر
تیرے یہ انعامات اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت مختلف ہو۔ شیطان کی اس بات
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈال دی تاکہ شیطان دیکھ
سے کہ مال کے چھین جانے اور سخت جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا
بندہ مجھ سے غور نہیں ہوتا، اور اس کی زبان ہر حالت میں میری حمد و ثنا اور شکر
سے تر رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے کھیت
جل گئے، فصلیں بنیاد ہو گئیں، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ مکان کی تخت
گہری اور ساری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات میں تو کر
چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری
آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون
تھیں۔ جنہوں نے ہر حالت میں خاوند کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

بائبل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید عارضی بیماری لاحق ہوئی کہ سر
کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوں تک جسم میں آبلے پڑ گئے۔ آپ کی دعا شعار
بیوی بیماری کی اس حالت میں پوری پوری خدمت کرتی رہی۔ مال تو پہلے ہی ضائع
ہو چکا تھا اگر اوقات کے لیے اسی بیماری کو زبرد محنت مزدوری کرنا پڑتی اور
اس طرح وہ اپنے اور خاوند کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی۔ جوں جوں ایوب
علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی گئی۔ توں توں آپ کے قلب و روح میں خدا کی ذات
پر یقین محکم ہوتا چلا گیا۔ اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں اضافہ ہوتا چلا گیا
اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب اس کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا
تو کچھ پاس نہیں تھا اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ ہوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ
نے مال و دولت خود ہی دے کر واپس لے لیا ہے تو یہ اُس کی طرف سے آزمائش
ہے اور اُسی کا نام بابرکت ہے۔ غرضیکہ مال و اولاد کے چھین جانے اور سخت

جہانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی سُخو نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کا یہ بیان کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر
شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اُس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام
کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے اُن کے اعمال کی بربادی کا انتظام کر دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کہیں محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں
شیطان اُسے ایک نیک سیرت حکیم کی صورت میں ملا اور بیمار خاندان کے علاج
کی پیش کش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ
جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو فلاں شخص
نے شفا دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ حارث (مشیطان)
کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔
آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو ہمیں شرک میں ملوث کر رہا ہے۔
چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے جھوٹے میں آ گئی۔
اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ کیا۔ تمہیں تو اس کی بات کو سُننا بھی نہیں چاہیے
قصا۔ الغرض بیوی کے ساتھ اس ناراضگی کی بنا پر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست
ہو گیا تو تمہیں سولائیاں ماروں گا۔ اس ذہنی پریشانی کے عالم میں ایوب علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ جَبَّ اُنۡہٗ لَیۡسَ
اپنے پروردگار کو اور عرض کیا اِنِّیۡ مَسۡتَیۡمِرٌ الشَّیۡطٰنُ بِمُصِیۡبٍ وَّعَذِیۡبٍ
یَہۡشَکُ بِہٖۡنِیۡ ہۡ ہۡ ہۡ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت
سے مجھے سخت دکھ ہوا ہے۔ پہلے تو جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے، اب شیطان نے
شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

دراپے رحمت
میں جو شمس

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اپنی اس دودہری
اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے درپائے رحمت میں جو شمس آگیا۔ ایوب علیہ السلام

آزمائش میں پورے اتر چکے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفات اور پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یارب علیہ السلام کو حکم دیا کہ کُنْ بِمِثْلِ اپنے پاؤں سے زمین پر پھڑکے اور عرض کیا مِرَّاکِمِ! اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور حکمت بالحق کا نظارہ تو دیکھو۔ جو نبی آپ نے زمین پر پاؤں مارا وہ بِطَنِّ پانی کا چشمہ ابل پڑا، لَمَّا نَفَسَ بَیَا۔ هَذَا مَفْسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ یہ نہانے کے لیے اور اچھے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس پانی سے غسل بھی کرو اور سستی بھی و۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پہلے کی طرح آپ بالکل تندرست اور جوان بن گئے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یارب علیہ السلام کے پاؤں کی یہ محسوس کوئی غیر معمولی محسوس نہ تھی۔ در تمام حالات میں کوئی منبر اور فوجی زمین پر پاؤں مارے تو چشمہ جاری نہیں ہوتا مگر اللہ کی قدرت سے جہی بسط (آشادی) ہوتا ہے اور کبھی قبض (سکھانا)۔ پاؤں سے ٹھوک مارنا اللہ کی طرف سے بسط تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ کھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبض کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی (احالتہ) کے ذریعے آگ کے اثر کو روک دیا۔ فلج خیمبر کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بسط کی ایک مثال ہے۔ اُس قطعے کا دروازہ اتنا وزنی تھا جس کو ایک بڑی جماعت بھی نہیں اکھاڑ سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کی پشت میں اتنی کٹ دگی پیدا کی کہ انہوں نے تن تنہا دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ ایسی ہی بسط آپ زم زم کے حجر کے تحت بھی ہوئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑی رگڑنے یا فرشتے کے پڑانے سے وہاں زم زم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔

بہر حال غسل کر لے اور پانی پیئے سے ایوب علیہ السلام بالکل تندرست و قرار ہو گئے۔ اتنے میں بیوی بھی کھانا وغیرہ لے کر آگئی۔ ایوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئی۔ آپ وہیں تندرست حالت میں موجود تھے، آپ سے پوچھنے لگی کہ یہاں اس بستر پر اللہ کے نبی صاحبِ فرائض تھے ان کے متعلق کچھ علم ہو نہ پائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ پھر غور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایوب علیہ السلام کو تندرستی واپس لوٹا دی بلکہ آسمان سے سونے کی جڑیاں بھی برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں سیٹنا شروع کر دیا۔ اُدھر سے آدراؤنی، ایوب ایک اقم قناعت نہیں کہہ سکتے؟ عرض کیا، پروردگار! میں تیری رحمت کا ہر وقت محتاج ہوں لہذا ان منبری ٹیڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔

اہل دال
کی بجالی

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ضائع شدہ اہل دال بھی بحال فرما دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے بخش دیے آپ کو آپ کے اہل۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوت شدہ بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ جب کہ دوسرے اصحاب فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَعَهُمْ کے مصداق آپ نے انہیں ڈبل کر دیا۔ یعنی پہلے سات بیٹے تھے اب چودہ ہو گئے۔ تو جنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے اہل بھی بحال کر دیے اور ان جیسے نذر بھی فرمایا رَحْمَةً لِّكَ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی۔ وَفِي كُرَيْشٍ رَّوْلًا اَلْكَتَابِ اور اہل خرد کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش، جان و مال اور صحت کا نقصان، رجوع الی اللہ پر استقامت صبر و برداشت یہ سب کچھ عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے باعوض نصیحت اور عبرت ہے۔

صاحبِ کشف زخمر شیخ اور محدثین ابی بکر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات بھی پیش کی

تو اللہ نے آپ کی ہر کھوئی چیز بحال کر دی اور ضریرہ انعامات سے بھی نوازا۔
 اَللّٰهُمَّ قَدْ عَلِمْتُ اَنْتَ لَمْ يُخَالِفْ بِكَافِي قَلْبِيْ وَلَمْ
 يَتَّبِعْ قَلْبِيْ بَصَرِيْ وَلَمْ يُلْهِئْنِيْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنِيْ وَلَمْ
 اُكَلِّ اِلَّا وَمَعِيَ يَتِيْمًا وَلَمْ اَبْتَ مَشِيْعًا وَلَا كَاسِيًا
 اِلَّا وَمَعِيَ حَاجِعًا اَوْ عُدِيًّا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 (زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں بات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اس کے پیچھے نہیں لگایا یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اسے کبھی مجھے (تیری یاد سے) غافل نہیں بنایا۔ اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی بھوکا یا تنگاہو (مطلب
 یہ ہے کہ بھوکے کو کھلا کر کھایا ہے اور تنگہ کو پہنا کر پہنا ہے)

اب جب کہ آپ کو تندرستی حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا۔ آپ
 دیکھ رہے تھے کہ بیوی بڑی دفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک اس کی
 خدمت کی ہے۔ مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی رہنمائی فرمائی اور کہا وَخُذْ بِدَلِّكَ صَفَاتِ اٰیٰتِہٖ
 میں تنکوں یا شاخوں کا ایک ٹکڑا لیں فَاَضْرِبْ بِہٖ اور یہ صرف ایک دفعہ
 بیوی کو مار دیں وَلَا تَخْذَلْہَا اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں۔ یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو تنکوں کا
 ایک چھوٹا ٹوکرو وغیرہ لے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو قسم

بیوی کو سو
کوڑوں کی سزا

پوری کرنے کا حیلہ نکال دیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بشمول یہ کہ کیا مذکور حیلہ سازی صرف الرب علیہ السلام کے لیے مسمیٰ یا دوسرے لوگ بھی اس قسم کا عید کر سکتے ہیں۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حیلہ حضرت الرب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے رد انہیں۔ البتہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے۔ تاہم کہ فی الیہ حیلہ کیا جائز نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوتا ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر کرتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کھد دیا تاکہ اُس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی ملکیت میں سال چلے کر آتا تو اُس نے غافلہ کو کہہ کر دیا۔ یہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے فرار ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ اس طرح بعض مسرا بہ داروں کے پاس قابل زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اُس پر سال پورا ہونے سے پہلے اُس سے کوئی کارخانہ یا کوئی دوسری جائیداد خرید لیتے ہیں۔ تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے حیلے کی بھی شریعتِ اہلبیتؑ میں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے حیلہ سازی جائز ہے مثلاً ردی کھجوروں کا اعلیٰ کھجوروں کے ساتھ مقدار میں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سود سے بچنے کے لیے یہ حیلہ خود صحابہ کو اُرم کر کھدایا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کھجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اُس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

میں پر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو ہر ناجائز ہے؟ جیسا کہ الرب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے بشرطیکہ یہ سزاوار ہے یعنی ادب سکھانے کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النساء میں بھی موجود ہے۔ کہ عورتوں

کی طرف سے سرکشی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر ہتھوں سے الگ کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں۔ **وَاضْمِ يَوَھُنَّ** (آیت ۳۴) تو ان کو زور و کڑ کر دے مگر ایسا نہیں کہ پٹی پہلی ہی توڑ دو بلکہ شخص ادب سکھانے کے لیے جیسا کہ بعض اوقات کسی کوتاہی پر بچوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابوعلیہؑ کے اساد حضرت عطاء بن ابی رباحؓ کے میں روافض پذیر تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک کپڑا نہیں پہنا لے گا جب تک کہ وہ عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا اس کو سواری پر بٹھا کر عرفات میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے مراد یوم عرفہ کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں تم بھی حضرت ایوب علیہ السلام والا حیلہ کو جو جنوں نے الگ الگ سوکڑے مارنے کی بجائے سوتھکوں کا گٹھا ایک ہی دفعہ مار کر قسم پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی حیلہ سازی خاص وجہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سوکڑوں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک صالحہ اور خاوند کی خدمت گار خاتون تھی مگر شیطان کی بات سننے کی زرا سی کوتاہی پر ایوب علیہ السلام نے سولاٹھیاں ماننے کی قسم اٹھائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حیلہ اس لیے کیا تھا کہ ایسی صاحبزادہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے تاہم امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ایسے حیلے میں بھی شرط یہ ہے کہ گھٹے کے سارے تنکے یا چھڑیاں طولا یا عرضاً جسم کے ساتھ لگنی چاہئیں اور مضروب کو کچھ نہ کچھ تسکین بھی سمیٹنی چاہیے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

بہر حال حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا **اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عمر تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ان کی روح میں ہمیشہ یقین

صبر و استقامت

دل میں صبر اور زبان پر شکر ہی رہا۔ فرمایا فَمَرَّ أَحَبُّ وہ بہت ہی خوب
 بندہ تھا۔ مَرَّ أَحَبُّ ایک اور اس کے طرف رجوع رکھنے والا تھا۔ اس نے یہی
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائیں سب کو اس کی اور اس
 میں خدا ہی کی طرف رجوع رہا۔

ص ۳۸

آیت ۲۵ تا ۲۷

ومالی ۲۳

درس ہفتم ۸

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 اُولٰٓئِ الَّذِيْنَ وَالَّابْصَارِ ۝۴۵ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ
 بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰى الدَّارِ ۝۴۶ وَاَنْهٰهُمْ عِنْدَنَا لَمَنِ
 الْمُصْطَفٰىنَ الْاٰخِيَارِ ۝۴۷

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم،
 اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو مہتمم اور استحقاق کے
 تھے ۴۵ بیشک ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص
 چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ۴۶ اور بیشک
 یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے
 ہیں ۴۷

گزشتہ درس میں حضرت الوب علیہ السلام، ان کے صبر اور پھر ان
 کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

بعض انبیاء
 کا ذکر

اور آپ ذکر کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔
 اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سارے ہی
 اللہ کے نبی ہیں۔ گزشتہ آیات میں مذکورہ انبیاء کی طرح ان انبیاء کا ذکر بھی اسی سلسلہ
 کی کڑی ہے کہ ان پر بھی مصائب و آلام آئے مگر انہوں نے صبر و استقامت
 کا دامن تھامے رکھا۔ لہذا اے پیغمبر آخر الزماں! آپ بھی صبر و استقامت کو
 اختیار کیے رکھیں، کفار و مشرکین کی طعنہ زنی سے متعلق نہ ہوں کہ اللہ کے پاس

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا تو ضربِ مثل بن چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اہل بابل نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، آپ کو ملک بدر کرنے کی دہکیاں دیں، کیسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ بالکل ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور شام و فلسطین میں آباد ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یحوی بچے کو بے پار و مدگار صحرائیں چھوڑ دیا۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ اس آزمائش میں بھی پورے اٹھے، فرمایا آپ رن کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پرتے یعقوب علیہ السلام کا بھی۔ اللہ کے ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لیا اور ایک پہنچایا، اور اس راستے میں گئے وہی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے۔
 اُولَیْکَ الَّذِیْنَ لَا یُغْنِیْہُمْ اَمْوَالُہُمْ وَلَا جُثُثُہُمْ کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے لوگ تھے۔
 ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروری ہیں۔ انہی ہاتھ کا کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ انسان اشیاء کو دیکھتا ہے۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح انسان کو غلط حاصل ہوتا ہے۔ گویا آنکھیں حصولِ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ رَاٰی السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ کُلٌّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْہُ حَسْبُہُمْ لَا (آیت ۳۶)
 کہ اللہ نے انسان کو زبان، آنکھ اور دل جیسے اعضاء ریسرے عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

اور قوت علی یا فکری سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قوی کو باکمال صحیح صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے، اگرچہ وہ صحیح معنوں میں ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہ کمال درجے کی قوت علی اور قوت نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی تعریف فرمائی ہے۔

عصمت انبیاء

جنگی روایات میں اللہ تعالیٰ نے عصمت انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمت انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ فرشتے تو سارے ہی معصوم ہیں، البتہ انسانوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل ہے۔ معتزلہ قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین، محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صفات، کمالات سے پاک ہوتے ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، مگر نبی کے متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت ہر جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے لیے ظلم اور گناہ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی گناہوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقام رفیع کی دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں رقمطراز ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی سزا ملتی ہے۔ بلکہ ہر گناہ نظر آتا ہے۔ مگر یہ بلا ارادہ و قصد معمولی لغزش ہوتی ہے

جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ابتلائیں بھی جہاں حد تک محدود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی سزا تو وہ ہے جو مجرموں کو آخرت میں ملے گی۔

عصمتِ انبیاء
پر پہلی دلیل

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ہم نے اُن کو ممتاز کیا ہے ایک خاص خلعت کے ساتھ اور وہ خلعت ہے ذِکْرِی اِنْدَارِ آخرت کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ اُن کے پیشِ نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے، عام آدمی کی پوری زندگی تو بے اوقاتِ آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور وہ سب سے زندگی بھر فراموش کیے رہتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اُسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر گاہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے یَذْعَبُونََا رِغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خُشُوعِينَ (آیت ۹۰) یہ لوگ ہیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ حَيَاتِنَا کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے، اور اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس کی طرف اس قدر رغبت رکھنے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے ہوں ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے فَزَكَّاهُمْ يَوْمَنا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ اور ہم ہمارے نزدیک

دوسری
دلیل

منتخب اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے۔ گویا نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص دُگریاں پاس کر کے، کوئی گورس پاس کر کے یا عبادت عمار یا صفت کر کے منصب نبوت پر فائز ہو جائے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی ہستی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصد و ارادہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موصی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: **إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي**، **وَبِكَلَامِي** (الاعراف - ۱۴۲) میں نے تم کو منصب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تمہیں شرف تکلم بھی بخشا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پھٹو اور میرا شک نہ بکھلاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہونا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمت بنیاد کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نانا نوتوی کو
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شاہ ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمال درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مفسر اور حکیمانہ فکر کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں صرف اہل ایمان کو سمجھ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتوی کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے تو اپنے وہ ہندو اور علی کی جیسے اختیار کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل تقریر کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا نذوقی نے اَصِيْعُوا لِلّٰہِ وَطِيعُوا لِرَسُوْلِکِ (النساء: ۵۹) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت مالک فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحیثیت رسالت فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا اسکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ اللہ کا نبی غلطی سے میرا ہوتا ہے، لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضور علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کسے ہیں؟ فرمایا، ہاں! مگر میری زبان سے اس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاضی اور جج کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنْتَ غَضَبَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں ناطق ہو تا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک انصاریؓ کے تنازعہ میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی اسکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا سودودی صاحب نے غلطی کی ہے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کو، خدا کر آن سے ایک روز غلیباں بھی سرزد کر دیتا۔ ہے اگر دیگر کو عظم ہو جائے کہ آپ معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ زبیرؓ کے ہر ہر لمحہ سے لازماً امت خود قرآن میں بیان کر دی ہے بشرطِ یہ کہ انبیاء نکاح کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پلٹے پھرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

مولانا سودودی
کی غلطی

این حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اس سے غلطیاں
 سرزد کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے تو وہ عقیدہ ہی دیمک کے لیے ہی اتار پھرتا ہے یہ سے اعتماد
 ہی اٹھ جائے گا۔ کہ نہ جانے فلان بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيسَى وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
 مِّنَ الْأَخْيَارِ ④٨ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ
 مَآبٍ ④٩ جَدَّتْ عَدْنٌ مَّفْحَصَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ⑤٠
 مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
 وَشَرَابٍ ⑤١ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الطُّرُقِ
 أَتَرَأَوْا ⑤٢ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ⑤٣
 إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ تَفَادٍ ⑤٤ هَذَا لَوْ
 أَنَّ اللَّطِيفِينَ لَشَرْمَابٍ ⑤٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
 فَيُبْسَ السَّهَادُ ⑤٦ هَذَا أَفْلَيْذُ وَقْوُهُ حَمِيمٌ وَ
 غَسَاقٌ ⑤٧ وَآخِرُ مَنْ شَكَلَهُ أَزْوَاجٌ ⑤٨ هَذَا
 قَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا لَهُمْ إِنَّهُمْ
 صَالُوا النَّارِ ⑤٩ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
 أَنْتُمْ قَدْ مُمُوهْتُمْ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ⑥٠ قَالُوا
 رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا
 فِي النَّارِ ⑥١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا
 كَمَا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ⑥٢ اخْتِذْ لَهُمْ

سَخَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْآبْصَارُ ۖ إِنَّ
ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، الیع اور ذوالنفل
علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب خوبی والے تھے (۴۸) یہ ایک
نصیحت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے البتہ
بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) باغات ہیں بہنے کے
لیے ، کھجے ہوں گے اُن کے لیے درودنمے (۵۰)
سیکے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے اُن میں اور
طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
مشروب (۵۱) اور حق کے پاس عذر نہیں ہوں گی نیچی
لگاہیں رکھنے والی ، ہم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
یہ البتہ ہماری دی ہوئی روزی ہے ، نہیں ہے اس
کے لیے کمی (۵۴) یہ بات (جو تم نے سُن لی) اور
بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
بُری جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی تم نے
سُن لی) پس وہ چکھیں گے کھوٹا ہوا پانی اور بدبودار
پپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح طرح کی
چیزیں (۵۸) یہ ایک فوج (گمراہ) ہے جو گھستی چلی آ
رہی ہے تمہارے ساتھ ۔ نہ خوش آمدید ہو ان کو ۔ بیشک
یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں (۵۹) وہ

کیسے گئے، بلکہ تمھارے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو۔ پس
 بہت ہی بری ہے عھرنے کی جگہ ۶۰ وہ کیسے گئے
 لے ہمارے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آگے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کسے عذاب و گناہ
 دوزخ کی آگ میں ۶۱ اور کیسے گئے وہ (دوزخ والے)
 کہ کیا ہے ہمیں کہ ہم نہیں دیکھتے اُن لوگوں کو جن کو
 شرعہ خیال کیا کرتے تھے ۶۲ ہم نے اُن کے ساتھ
 ٹھٹھا کیا تھا یا اُن سے آنکھیں چوک رہی ہیں ۶۳ بیشک
 یہ البتہ برحق ہے جمع کرنا آپس میں دوزخ والوں کا ۶۴

رابط آیات

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور اُن کی تعریف میں اُن کی ثواب و عطا
 نظریہ کی بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں کی عصمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں سرزد کرتا
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں کو آخرت کے گھر کی یاد دہانی عظیم خصلت سے
 لوازا تھا۔ اللہ نے اُن کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے
 آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے تین مرید انبیاء کے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: وَ اِذْ كُنَّا اِسْمٰعٰیْلَ وَ الْیَسَعَ وَ
ذَا الْکِفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا
وَ كُنَّا مِنَ الْاٰخِیْنِ یہ سب کے سب نبی و الیہ انبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں بھی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

اسماعیل، یسع
 اور ذوالکفل
 علیہم السلام

کی دعا کے نتیجے میں باجواب میں تولد ہوئے۔ پھر آپ کا باب آپ کو اپنے
 آپ کی والدہ حضرت حاجہ شہ کو مکے کی بے آب، گہاہ سرزمین میں چھوڑ گیا۔
 پھر جب آپ بچا گئے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اپنے لکڑے حکم سے آپ
 کی گردن پر چھری چلادی مگر اللہ نے آپ کو بچالیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس درجے کی نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت
 یسوع علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے
 ان پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ
 برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بچنے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے
 کہ دشمنوں کی ایذا رسانندوں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک روپوش بھی رہے پھر
 آپ کے جانشین یسوع علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔

تیسرے نبی ذاکفل علیہ السلام ہیں۔ بعض نہیں حضرت ایوب علیہ السلام
 کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب
 ذاکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی۔ جس
 کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے
 اس نبی نے بھی مخالفین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مفسرین
 ذاکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دور کے جبار اللہ کے نبیوں
 کو قتل کر دیتے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو انبیاء کو پناہ دی اور ان
 کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذاکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء نیک
 اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ کر کے
 ان کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
 نصیحت

آگے ارشاد ہوتا ہے **هَذَا ذِكْرُنَا بِرِشَادِ رَبِّكَ** یہ قرآن پاک ذکر ہے۔ ذکر
 کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پہر دونوں درست ہیں۔ ذکر کا ایک معنی قر
 نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ ستر پانچ نصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنتِ عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ہر ایک خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بہترین مکان اور اس سے متعلق تمام لوازمات کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا حَفَّتْهُ لَهْمُ الْأَبْوَابِ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ان میں بلا کسی رکاوٹ کے آجاسکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس دنیا میں تو بعض اوقات گھر پہنچنے میں کوئی دقت بھی پیش آسکتی ہے یا آدمی راستہ بھی بھول سکتا ہے مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر کسی راہنمائی اور دقت کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا۔

بہترین
خور و نوش

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مَشْرَبَاتٍ فِيهَا شَجَرٌ ٹھکانے لگا کر بیٹھیں گے۔
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهَا كَهْمَةً كَثِيرَةً وَشَرَابٍ وہاں پر طراب کھریں گے۔ بہت سے پھل اور مشروبات۔ سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جو قسم کا پھل اور گوشت چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا وَأَمَّا دَرَاهِمُهُمْ فَكَهْمَةٌ وَيَجْمَعُونَ فِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ (آیت - ۲۲) مشروبات میں سے شراب طہیر کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ مثلاً سورۃ العصر میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (آیت - ۲۱) اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاک شراب پلائے گا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور اس میں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور نشہ آوری نہیں ہوگی۔ گذشتہ سورۃ الصافات میں بھی گندہ چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھیں ہوں گے اور ان میں لطیف شراب کے جام چل رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں چمکندہ شراب ہوگی وَيَسْمَعُونَ فِيهَا (آیت - ۴۷) جس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور ہی سرور ہوگا۔

فرمایا خرد و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَعِنْدَهُمْ قُصُورَاتٌ لِّطُرُوفِ
 اَنْوَاجٍ اُن کے پاس بھی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
 تکمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے عورت کے بغیر زندگی سونی سونی
 اور نامکمل رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
 هُنَّ رِجَالٌ مِّثْلُكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَنَاتٍ لَّهُنَّ (البقرہ-۱۸۷) عورتیں مردوں
 کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
 کریگا جن کو ازواج مطہرات (بقرہ-۲۵) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
 ان کے اجسام اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور سچی نگاہیں رکھنے والی
 اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا کر
 بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کہیں مارتی ہیں۔
 کنبیوں اور سینہ گھروں میں جاتی ہیں، پر و گوشت چلاتی ہیں اور کھانے کا کر غیر مردوں
 کا دل بدلاتی ہیں، سرگروہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ جنتی حوروں کے اپنے خاوند
 اس قدر حسین و جمیل ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
 ہر مرد اور عورت کے حق میں نعمت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تقابلیت کی وجہ سے
 کئی ایک پیچیدگیوں اور پریشانیوں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
 پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

ارشاد ہوتا ہے هٰذَا مَا كُنْتُمْ عَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ یہ دو چیز
 ہے جن کا حساب کے دن (قیامت) کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فسرا یا
 رَکَّ هٰذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ ہماری طرف سے روزی ہے مَا كُنْتُمْ عَدُوْنَ لَنَا
 بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واضح ہو جاتی ہے
 فضلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
 جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر چیز با افراط میسر ہوگی۔

سکرشوں کا
بہترین ٹھکانا

فرمایا اَلْهَذَا يَوْمَ بَاتٍ تَوْبُوكُنَّ۔ تم نے جنتیوں کے انعامات کا تذکرہ سن لیا، اب ذرا فراموشی کا انجام بھی ملاحظہ کر لیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ پہلے بڑا ٹھکانا ہوگا۔ جن لوگوں کی تکرر اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے یہ بات کو رواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب رہے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہوگا۔ اور وہ کوئی سانسوہ؟ بِجَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے يَصْلَوْنَهَا جس میں داخل ہوں گے فَبِئْسَ الْاَمَکُ پس یہ آرام کر کے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی دُعاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا۔

بہترین
خور و نوش

فرمایا اَلْهَذَا يَوْمَ عَذَابٍ ہے فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيْمًا غَلِيْقًا۔ پس چکیں اس کو کھولنا، ہوا پانی اور بدبودار پیپ ہے۔ حَمِيْمًا گھولتے ہوئے گرم پانی کہتے ہیں جو درختوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءُ هُمْ (آیت - ۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پیں گے تو ان کے پیٹ کی آنتیں کٹ کر نیچے گر پڑیں گی۔ اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز عساق کا ذکر ہے۔ عساق زخموں سے بننے والی پیپ کو کہا جاتا ہے، حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر عساق کا ایک ٹھول دنیا میں چھینک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی بو کی وجہ سے تلخ ہو جائے۔ امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حَمِيْمًا عساق دوسری چیزیں ہیں جیسے سرسخت ترین گرم پانی اور عساق کا مطلب انتہائی ٹھنڈا پانی ہے جبکہ غَلِيْقًا نہر پر بھی ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

نحمدہ پانی بھی مفید نہیں ہوتا۔ غرضیکہ مفسرین نے غرق کے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں یعنی پرپ اور انتہائی کھنڈ پانی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ منسہر یا وَلَا تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا اَنَاج اور منرا کے طور پر اس قسم کی صرح طرح کی مزید چیزیں بھی ہوں گی جو جنمیوں کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور وہ دردناک اذیت میں مبتلا ہوں گے۔

دوزخوں کی
جماعت

اب آگے اللہ تعالیٰ نے جنمیوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تابعین کی ہوگی اور دوسری متبوعین کی۔ دنیا میں باطل طریقے پر پیچھے گئے والے اور پیچھے لگانے والے سب جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر وہ ایک دوسرے پر الٹا تراشی بھی کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِرٌ مَعَكُمْ یہ ایک فوج مگر وہ یا جماعت ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے مفسرین کو ام فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے جنمیوں کے دو طبقات مراد ہیں جو یا تو دنیا میں باطل طور پر لوگوں سے اپنی اتباع کرتے ہیں یا وہ نئے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان سب کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے کدے پر کھڑا کیا جائے گا اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ گویا اس فوج سے مراد تابع اور متبوعین کا گروہ ہے جو جہنم کے کدے پر جمع ہوگا۔ پھر آواز آئے گی لَا مَرْجَاؤَ لَكُمْ ان کو خوش آمدید نہ کہو یعنی ان کی آؤ بھگت نہ کرو کیونکہ انہیں صالوا النار یہ تو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ الکفر کہیں گے جو دنیا میں اپنی بات منواتے ہیں اور کھردر لوگوں کو اپنے پیچھے لگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر کھردر اور تابع لوگ جواب دیں گے قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَاؤَ لَكُمْ بلکہ ہمیں خوش آمدید نہ ہو۔ أَنْتُمْ مَرْجُوْدٌ قَدْ مَرْجُوْدٌ لَنْ تَنْتَفِعُوا لَكُمْ جو جنموں نے ہمارے لیے اس چیز کو آگے بھیجا ہے۔ تم سے ہی یہ عیبیت ہمارے لیے کنٹری کی ہے۔ ہم تمہارے

بھی لگ کر گمراہ ہوئے اور پھر جہنم کے دروازہ تک پہنچ گئے ہیں۔ فَیَسِّرُ الْقُرْآنَ فِی قُلُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ یہ تو قرآن پکڑنے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ معیبت آگے بھیجی ہے یعنی جو لوگ ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے ہیں فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا لِّمَنِ الْقُرْآنُ یُنْزِلُ کو دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی مفرق کر دیا قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا، تم اپنے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے ہو، ہم نے تمہیں مجبور نہ نہیں کیا تھا کہ ضرور ہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم پر کیسے انعام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسرے پر الزام ترشی بجائے خود ان کے لیے ایک ذہنی عذاب ہو گا۔

اہل ایمان
کی تلاش

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور جہیز بھی کا ذکر کیا ہے جنہی لوگ جہنم میں پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَیِّنَا لَعَنُوهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ کہیں گے کہ ہم یہاں اُن مردوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم شر پر خیال کرتے تھے، تَخَذْنَاهُمْ سِیْئَحْسَبَاتٍ دُنْیَا میں ہم اُن سے ٹھٹھکیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑا کرتے تھے یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ واسے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں أَمْرًا ذَاعَتْ عَنْهُمْ الا بصدا یا ہماری آنکھیں چمک رہی ہیں اور اُن کو تلاش کرنے سے عاجز ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مقام میں ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا در کھو! اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ اَهْلِ لِنَارِ

اہلِ دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا آسان نہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنُّ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ
 تَبَوَّأَ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
 مَا كَانَ لِحَىٰ مِّنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْإِلَهِ رَازٍ
 يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُؤَخِّرِ إِلَىٰ إِلَّا تَمَّ أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک میں ڈر
 شانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا
 جو اکیلا ہے اور زبردست ہے ﴿٦٥﴾ جو پرمردگار ہے
 آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ﴿٦٦﴾ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ﴿٦٧﴾ تم اس سے
 اعراض کرتے والے ہو ﴿٦٨﴾ نہیں تھا مجھے علم ملا اعلیٰ
 کا جب کہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے ﴿٦٩﴾ نہیں وہی
 کی جاتی میری طرفت مگر یہ کہ بیشک میں ڈر شانے والا
 ہوں کہول کہہ ﴿٧٠﴾

اس سورۃ کی ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ نے تمام

عقائد توحید و رسالت، معا و اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کو واضح کیا ہے چنانچہ یہ چاروں مضامین اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے عبور و استقامت کے سلسلہ میں کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی شہرہ گزاری اور صبر کا حال بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنیوں کے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا اور سرکش اور نافرمان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اہل دوزخ کی جہنم میں تکالیف اور پھر آپس میں گفتگو کا ذکر بھی آگیا ہے۔ آخر سورۃ میں پھر خلاصہ مضامین آ رہا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں بعدِ خاص توحید و رسالت کا بیان ہے۔ اور پھر اگلے درس میں انیس کی نافرمانی کا ذکر ہوگا۔ اور سورۃ کے اختتام پر پھر توحید و رسالت ہی کا بیان ہوگا۔

پیغمبرِ بحیثیت
مفسر

ارشاد ہوتا ہے **قُلْ إِنَّمَا مَنِّدُنِي بِغَيْرِ! أَلَيْسَ كَمَا دَعَيْتُ** کہ میں تو ڈرنا سننے والا ہوں۔ میرا فریضہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک اور مصلحتی کے انجام سے خبردار کر دوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نبی نذیر اور بشیر ہوتا ہے اللہ کے تمام نبی ایمان، توحید اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں عیش و آرام سے بھر پور انداز وال زندگی کی اشارت سناتے ہیں۔ تاہم ان کے پیغام میں انداز کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور مصلحتی کا دور دورہ رہا ہے۔ فرمایا آپ کہ دیکھیے کہ میں تو انداز کرنے والا ہوں۔ اس میں ضمنی بات بھی آجاتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبیوں والا کام ہی کرتا ہوں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں انداز کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتا ہوں، **وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ** نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے اور غائب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے نہ مدبر ہے، نہ کوئی علیم کل ہے اور نہ قادر مطلق ہے۔ یہ تمام صفات صرف ذاتِ باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا وہ اکیلا ہی معبود ہے، ہر چیز پر غالب

توحید باری تعالیٰ

ہے۔ ہر عجب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(الاعراف - ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ
اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا
نہیں ہی محدود نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں کا بھی جلا شریک نہیں ہے، بلکہ
مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (زلزلہ - ۱۳)
یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جہانوں میں ہماری
ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جہانوں میں کسی غیر کا سکہ نہیں چلتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین کو
خدا کے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو وہ متعجب ہو کر کہنے لگے أَجَعَلَ
اللَّهُ إِلَهًا وَاحِدًا ۚ إِنَّا هَذَا آلِهَتُنَا كُتُبًا (آیت - ۵) کیا
سب شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے یہ تو بڑی عجیب
بات ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں
وَهُوَ الْفَاضِلُ فَوقَ عِبَادِهِ (الانعام - ۶) اور وہ اپنے تمام بندوں پر
تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُسی کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا خدائے واحد کی ایک صفت یہ بھی ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَهُوَ آسَافُونَ ۚ زَمِينَ اور اُن دونوں کے درمیان
کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو
یا فضائی گہرے سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ العزیز
کمال قدرت کا مالک اور ہر چیز پر غالب، اور الْعَفَّارُ بخشش کرنے والا
ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے
اور توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کر لے، اور
تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں
میں تبدیل کر کے بلند و برتر بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت بطور
بڑی خبر

اگلی دو آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ اٰتٰیكَ بِحُكْمٍ هُوَ نَبُوٌّ عَظِيْمٌ کہ یہ ایک
بڑی خبر ہے۔ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں
فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ① عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ② یہ لوگ کس چیز کے
بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے بارے میں یعنی
قیامت کے متعلق جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

علامہ زعفرانی فرماتے ہیں کہ ھُوَ کا اشارہ نہ صرف وقوع قیامت کے
متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا مسئلہ بھی عظیم خبر ہے
جسے اللہ کے سارے فیروں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی نبوت و
رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور
شریعت کے احکام کی تبلیغ نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے اسی
طرح نزولِ قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل
فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، نہ کسی سے علم
حاصل کیا۔ نہ کوئی کتاب پڑھیں مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علوم
نئے آگاہ کیا۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صراحت
کی دلیل ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت، توحید و رسالت یا قرآن حکیم ایک بہت
بڑی خبر ہے اَنْتُمْ عَنْهَا مُعِنُّ صَوْنٌ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے
ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوع قیامت کے منکر ہیں
یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین
نہیں کرتے۔

علامہ اعلیٰ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملا اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا صَاحَّانِ لِيْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمِكْلِ الَّذِيْ
اَذْ يَخْتَصِمُوْنَ مجھے ملا اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ جب کہ وہ مکرر

کر رہے تھے۔ ملا اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی طہارت
 ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں ملا اعلیٰ کا
 ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس
 کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اور ہوں
 کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملا اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
 انہوں سے جاننا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُن
 نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی
 نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے بعض کام لگا رکھے ہیں۔ لَا
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحقیق: ۶)
 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرِ تابی نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں
 حکم دیا جاتا ہے۔

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فرائض یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے
 حق میں دعائیں کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مذہب بنایا ہے اور وہ لوگوں
 کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذہب، ناشائستہ
 اور عقیدہ عمل اور احکام کے لحاظ سے بدترہ ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں
 تو ملا اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں جن لوگوں کے
 لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دعاؤں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں
 کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن
 کے لیے جزائے عمل میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ پھر حق کے حق میں فرشتے
 بددعائیں کہتے ہیں اُن کی ذات میں ہنرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی
 ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں
 کو ملا اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا نام ندی اعلیٰ اور باعتبار رقبت ان
 کا نام رفیق اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دعا کی

تَعَالَى اللَّهُمَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْأَعْلَى اے اللہ! مجھے رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملاذ اعلیٰ کے فرشتوں میں تین گروہ پائے جاتے
 ہیں۔ پہلے درجے کی جماعت کا مادہ تخلیق بہت ہی بسیط اور لطیف ہے۔ ان کے
 مادہ تخلیق کی مثال کو طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مدین
 سے واپس اپنے وطن آئے تھے تو انہوں نے طور پر آگ دیکھی۔ قریب آگے تو
 دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی مگر اس کو جلاتی نہیں تھی بلکہ
 درخت کی سرسبزی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ
 حجابِ ناری تھا یا حجابِ نوری تھا۔ مطلب یہ کہ ملاذ اعلیٰ کے پہلے درجے کے
 فرشتوں کو اللہ نے مذکورہ آگ جیسے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے اجسام
 نہایت لطیف ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں نہایت لطیف روحیں پیدا کی ہیں اور ان
 کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیِ اعظم
 کی طرف لگی رہتی ہے۔

ملاذ اعلیٰ کی دوسرے درجے کی جماعت وہ ہے جسے اللہ نے عالم مثال
 کے لطیف عناصر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت
 بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملاذ اعلیٰ کی
 تیسری جماعت افضل الامم میں کی ہے۔ انسانوں میں افضل ترین لوگ انبیاء اور
 کاملین بھی اپنا مادی و ذریعہ ختم کرنے کے بعد ملاذ اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ملاذ اعلیٰ
 کے ملائکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام دیتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے کائنات تک فیض پہنچاتا ہے۔ مخلوق پر نازل
 ہونے والی راحت ہو یا تکلیف، خوشحالی ہو یا بدحالی، بارانِ رحمت ہو یا عذابِ سزا
 سب انہی فرشتوں کے واسطے نافذ العمل ہوتی ہیں۔ جس مقام میں یہ جماعت
 رہتی ہے اس کو حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر
 کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ انسانوں

میں نبیائے کرام یا دیگر کامیابین کی روحیں جب اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس رفیقِ اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہیں۔

حواض

ملاذِ اعلیٰ کے بالمقابل ملاذِ سافل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام حظیرۃ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اوربرزخ میں متعین ہیں۔ کوئی نہ میں پر اور کوئی فضا میں۔ بعض سمندر میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض ان لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں اور بعض کو اللہ نے دیگر امور پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی بیک وقت چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے بلب بلب وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پہنچتی ہے اس کو علیین کہا جاتا ہے۔

تشریح
زبانِ بر

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ اس تکرار کے متعلق مختصر کرام دو تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات چیت ہوئی۔ جس کا ذکر آگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے مسرِعہ سجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بناء پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے، لہذا وہ اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند ڈر گاہ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک قرآنِ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور قرنی شریف میں یہ روایت موجود ہے جو کہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ میں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ اقامت ہو گئی اور آپ نے

وقت کی تنگی کی وجہ سے پہلی نماز بیٹھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ بجا ہی طرف
توجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہو۔ پھر آپ نے اس طرح ارشاد
فرمایا۔ اِنِّیْ قُمْتُ مِنَ الْبَیْدِ فَصَلَّیْتُ مَا قَدَّرَ لِیْ فَبَسَّیْتُ فِیْ
صَلَوَتِیْ قَرَأْتُ رُبَّیْ فِیْ أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا
أَدْرِیْ ثَلَاثًا مِّثْلَیْ قَرَأْتُهُ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَیْنَ
کَتِفَیْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِیْ نَحْوِیْ فَعَلِمْتُ
مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ۔ قَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ
تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ
فِی نُكْفَارَاتٍ تُقَدُّ الْأَقْدَامَ إِلَى الْجَمْعَةِ الْمَكْتُومَةِ
فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَرَسَبَاخُ الْوُضُوءِ وَفِی
الْمَكَارِهِ قَالَ وَمَا النَّدَجَاتُ قُلْتُ اطْعَامُ الطَّعَامِ
وَلِیْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ سَلِّ
فَقُلْتُ اللَّهُمَّ رَّبِّیْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْكَ
الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِیْ وَتُحِبَّنِیْ
وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فَتَنَةً فَتَوْفِّیْ عَنِ مَفْتُونٍ
وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِیْ
إِلَیْكَ حَبِیْتُكَ مِنْ رَأْسِیْ اُور نماز پڑھی جتنی مقدار میں تھی مجھ پر
دوران نماز ہی اونگھ طاری ہو گئی اور میں بوجھل ہو گیا۔ میں نے اسی حالت میں اپنے
پوروں دُکار کو بہت ہی عمدہ صورت میں دیکھا، تو اس نے فرمایا اے محمد! کیا آپ
جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کس چیز میں تکرار کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، پوروں دُکار
میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ سوال تین دفعہ کیا اور میں نے تینوں مرتبہ وہی جواب
دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا درست قدرت میرے کندھے

کے درمیان رکھا، میان تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا۔ اے محمد! یہ بتلاؤ کہ ملا اعلیٰ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کفارت کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت میں شریک ہونے کے لیے پاؤں سے چل کر جانا (جب کہ ہر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا کفارہ بنتا ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے) نیز فرمایا مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، تکلیف برداشت کر کے کامل وضو بنانا (یعنی گہری سردی کی پرواہ کیے بغیر اچھی طرح وضو کرنا)۔ پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، مٹھا جوں کو کھانا کھانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، لگ گیا مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولانا کریم! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے، منکرات کے ترک کرنے کی اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے باہرے ہیں ازبائش کا ادارہ کرے تو مجھے اس سے پہلے اٹھا لے۔ اور یہ دروگہار! میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا دار اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے اور اس غل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات برحق ہے لہذا اس کو سیکھو اور سکھلاؤ۔ بعض سکتے ہیں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں پیش آیا مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کہ میں یتختصمون کا لفظ آیا ہے جس کا معنی 'جنگل' ہے، مگر شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں کے ہجرتے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات چیت یا بحث مباحثہ ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت نہیں ہوتا
کیونکہ علم غیب تو جب ہوگا جب ہر چیز کا ہر وقت علم ہو اور یہ خاصہ خداوندی
ہے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تجلی قربانی تو ہر چیز روشن ہو گئی اور جب
وہ تجلی دور ہو گئی تو پھر کچھ نظر نہ آیا یہ تو وہی بات ہے۔

گئے یہ طارم اعلیٰ نشینم
گئے برپائے پشتِ محمد نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے عمل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی حضرت
یعقوب علیہ السلام کو ارٹھائی سوسل کے یسعٰت علیہ السلام کی خوشبو آگئی یہ کہ جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کتوں میں پٹے ہوئے تھے تو کچھ پتہ نہ چلا مسلم شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ام سے منسرا
سَلَوَفٌ مَّادُمْتُ فِي مَقَامِي هَذِي عَنِ جِبْتِ مَكِّي فِي اس مقام
پر کھڑا ہوں، جو چاہے سوال کر لو۔ میں جواب درں گا۔ اُس وقت تجلیات
کا نذر ہورہا تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ دو آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا
رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِآلِ سَلَامٍ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ سُلُوًّا وَبَيْنَا
میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ حضرت عمرؓ نے یہ کہہ
کر اس مسئلہ کا م کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص التماسیہ کا سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جوش کی حالت
میں تھے۔ اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ پھر مذکورہ الفاظ سن کر آپ خاموش
ہو گئے۔

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

حضور علیہ السلام کرتی ہیں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا اِنْ یُّقُوْا
 اِلَیَّ اِلَّا اَنْحَا نَا فَنَذِیْقُوْہُمْ مِّمَّیْنِ مِیْرِیْ طَرَفِ تَوْبِیْیِ دَیْ کی جاتی ہے کہ میں
 کھول کر ڈرنے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتا ہیں پڑھیں اور نہ کسی سے کچھ سیکھا، بلکہ
 میں تو تمہیں یہی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سکھائیں اور یہی
 میری نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مشرکوں کے عقیدے کے برخلاف نہ
 تو میں خدا ہوں اور نہ حاجت روا اور مشکل کشا۔ میں تو برائی اور معاصی کا سدھ کے انجام
 سے کھول کر ڈرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبر داتا کرتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار
 کر دے گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿٨٥﴾ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ﴿٨٦﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ﴿٨٧﴾ اِلَّا اٰیٰیۡسَۃَۤ اِسْتَكْبَرَتْ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ یٰۤاٰیٰیۡسَۃُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْؕ اَسْتَکْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ﴿٨٩﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ﴿٩٠﴾ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَچِیْمٌ ﴿٩١﴾ وَاِنْ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٩٢﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ﴿٩٣﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ﴿٩٤﴾ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٩٥﴾ قَالَ فِیْ عِزَّتِكَ لَا اُغْوِیَہُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿٩٦﴾ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْہُمْ الْمُخْلِصِیْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ﴿٩٨﴾ لَا مَلٰٓئَکَۃَ جَہَنَّمَ مَعُکَ وَمِمَّنْ یَّتَعٰکَ مِنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿٩٩﴾

ترجمہ: جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے،
 بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے ﴿۴۱﴾
 جب میں اُس کو برابر کردوں اور پھونک دوں اس کے
 اندر اپنی طرقت سے روح، پس اگر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے ﴿۴۲﴾ پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب کے سب نے ﴿۴۳﴾ مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں ﴿۴۴﴾ فرمایا (اللہ نے) اے ابلیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تو
 نے تکبر کیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں ہے ﴿۴۵﴾
 اُس نے کہا، میں بہتر ہوں اُس سے۔ تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے ﴿۴۶﴾ فرمایا (اللہ نے)
 نکل جاؤ یہاں سے، بیشک تم مردود ہو ﴿۴۷﴾ اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے انصاف کے دن تک ﴿۴۸﴾ کہا
 اُس (ابلیس) نے اے میرے پروردگار! پس مہلت
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں
 گے ﴿۴۹﴾ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو مہلت دیے ہوئے
 میں سے ہے ﴿۵۰﴾ ایک معلوم وقت کے دن تک ﴿۵۱﴾
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کردوں گا ﴿۵۲﴾ ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے ﴿۵۳﴾ فرمایا، پس ٹھیک
 بات ہے، اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں ﴿۵۴﴾ اور
 میں ضرور بھیر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے

کہ جنہوں نے پیروی کی تیری ان میں سے سب کے سب (۸۵)
 گذشتہ درس میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا اور پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے ملا علی کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کھلایا کہ میں تو در
 سنہ اللہ ہوں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد اور قہار ہے، اور
 جو مرض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے توحید
 رسالت اور نزول قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم خبر ہے جس سے
 تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے تو ملا علی کی حکمران کا علم نہیں تھا، میری طرف یہ بات
 تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ ملا علی کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے خود بھی تشریح فرمائی، شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ انہی آیات میں آدمہ تخلیق
 آدم کا واقعہ بھی ملا علی کے تحت ہوا ہے اس موضوع تھا۔

رابطہ آیات

تخلیق آدم

ارشاد ہوتا ہے ذَقَالَ رَبُّكَ لِنَمْلِكَ کہ اس واقعہ کو رحمان
 میں لاؤ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا خَلِّقُوا
مِنْ طِينٍ کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یہ حکم بھی
 دیا فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گوشت پرست، ثُمَّ لِيَرَوْا اور تمام اعضاء کو اپنے اپنے مقام
 پر درست طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری ادہ باطنی قوی کو مکمل کر دوں۔
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور اس میں اپنی جانب سے روح بھی پھونک
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی روح عالم بالا کی طرف سے آتی ہے۔
 جب انسانی تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس جسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس روح کی وجہ سے انسان
 میں صفات کمال پیدا ہوتی ہیں۔

فرشتوں کا
سمجھنا
ایلیس کا انکار

اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر کے اُس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں فَتَحَقُّوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ تو تم اُس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس سے آدم علیہ السلام کا شرف و فضیلت ظاہر کرنا مراد تھا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی تھوڑی تھوڑی سیٹی سے کر ڈھانچہ مکمل کیا اور پھر اُس میں روح ڈالی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اِجْمَاعًا تو سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اِلَّا اِبْلِیْسَ سَوَّاهُ اَیْلِیْسَ کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اِسْتَكْبَرَ اس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ اور وہ کفر کرنے والوں میں تھا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا مگر ایلیس کا انکار درمیان میں کیسے آگیا۔ تو مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مخلوق کے لیے حکم ادنیٰ درجہ کی مخلوق پر خود بخود عائد ہوتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ان سے ادنیٰ مخلوق جنات پر یہ حکم بطریق ادنیٰ عائد ہو گیا۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بات کی صراحت سورۃ الاعراف میں آمدہ مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ جب ایلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ نے اُسے مخاطب کر کے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُ اَنْکَ (آیت ۱۲۰) جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی سجدے کا حکم ہوا اور ایلیس جنات میں سے تھلجیہ فرمایا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ (الکہف - ۵۰) یہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔

آیت زہرہ درس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام طبقات کے فرشتے سجدہ ریز ہوئے تھے، تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف ملائکہ کے لیے تھا اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس حکم میں شامل

نہیں تھے۔ اور جنات ملا، ساخل میں ہی لئے پڑے تھے۔ لہذا فرشتوں اور جنات سب کو سجدے کا حکم ہوا تھا۔ لیکن ہے کہ صرف ملا ساخل کو حکم ہوا ہو یا سارے کے سارے فرشتوں کو۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں تمام طبقات کے فرشتے شامل تھے۔ بہر حال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ منکر تھا اور کافروں میں سے تھا۔

ابلیس سے
باز پرس

ابلیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح باز پرس کی قَالَ
فَرَمَا يَا ابْلَيسُ مَا صَنَعْتَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ
اے ابلیس! تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اُس کے سامنے جس کو
میں نے اپنے رُخوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اُس کی کبروت کیا تو نے
منکر کیا تھا؟ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا تو نے اپنے آپ کو اونچے
میعے والا سمجھا۔ قَالَ ابلیس نے جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ کہ میں تو
اُس سے بہتر ہوں، پھر بھلا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ کر رہا ہوں اور
بستری کی وجہ یہ بیان کی خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
پروردگار! میری تخلیق تو تو نے آگ سے کی جب کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا
کیا۔ آگ لطیف اور بلند چیز ہے جب کہ مٹی ایک کثیف چیز ہے۔ تو پھر بھلا
میں اعلیٰ ہو کر اونچی ہے کے سامنے کیوں سجدہ کر دوں۔ گویا اُس نے تکبر کی وجہ سے
آدم علیہ السلام کو حقیر جانا جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ انجام پانے والی
اس کی لاکھوں سال کی توبہ اور دیگر عبادت رائیگاں چلی گئیں۔

لہذا تعالیٰ
نے لائق

ان آیات میں بیان کردہ دو چیزیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات
یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اگر بعد از اللہ کے ہاتھ بھی اتنا توں کے ہاتھوں جیسے
تصور کئے جائیں تو یہ تو خدا تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہو گا اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ جسم، جہت اور مادیت سے وراد الراء ہے انسان خدا تعالیٰ کی ذات
کو عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی ذات بنے مثل اور بے مثال ہے۔ اُس

کا اپنا ارشاد ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ - ۱۱) اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، اور مادیات سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا اقلے کے ہاتھ تو نہیں مگر مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اُس کی شان کے لائق ہیں ہم اُسے خیالی میں لانے سے قاصر ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وچوں بائیں، کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ بایں ہاتھ کمزوری اور عیب کی علامت ہے کہ ہم اس سے استنباط کیا کرتے ہیں اور سچا ست کو دور کرتے ہیں۔ لہذا اگر بائیں کی نسبت خدا کی طرف کی جائیگی تو اس سے عیب ثابت ہوگا جو کہ خدا کی شان کے لائق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے علاوہ بعض دیگر اعضاء مثلاً جبرہ، پنڈلی، روار، آزار اور قدم کا ذکر بھی آتا ہے۔ بعض روایات میں قدم کو دوزخ میں ڈالنے اور پنڈلی کو کھولنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں حدیث کا محکمہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ جگر سے ہوئے ہیں، وہ نعوذ باللہ بخیل ہو گیا ہے، مگر اللہ نے فرمایا بَلْ يَذُّوْهُمْ مَبْهُوْطِيْنَ لَا يُنْفِقُوْنَ كَيْفَ يَشَآءُ (المائدہ - ۶۴) بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھیلے ہیں۔ مگر وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں جسے چاہے دیا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر درس میں بھی فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تو دیگر اعضاء کی طرح اللہ کے ہاتھ بھی اُس کی صفات میں داخل ہیں اور یہ نیلے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے مجازی معنی برابر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثروت کے ہاتھ۔ انساں کی تخلیق میں مادیات اور لطافت دونوں

چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مادی جہان کے تمام عناصر کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ باریں معنی مراد ہیں کہ ادریت اور لطافت دونوں اشیاء اُسی کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور سٹی
سکا مقابل

ان آیات میں پیش آمدہ دوسری قابل غور چیز آگ اور سٹی کا مقابل ہے ابلیس نے اپنی برتری باریں وجہ جتلائی کہ آگ چمکدار، تیز اور طیش والی ہے جب کہ سٹی میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے بشار ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود ٹانے والے اُسی کو اعلیٰ و ارفع بتلائیں گے۔ چنانچہ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ انداز میں کچھ اشعار کہے تھے۔

إِبْلِيسَ أَفْضَلُ مِنْ أَيْكُمُ آدَمَ
فَذَبَيْتُمُوهُ يَا مَعْشَرَ أَثَرَارِ
النَّارِ عُنْصُرُهُ وَآدَمُ طِينَةٌ
وَالطِّينُ لَا يَسْمُو سُمُو النَّارِ
الْأَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مَذْكَانَتِ النَّارِ

اے گروہِ اشعار! ابلیس تم سے جدا محمد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ ابلیس کا مادہ تمخیل آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ آگ چمکدار ہے جب کہ سٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس نے پجاری مجوسی آگ کو چرمیں گھنٹے آتش کہہ میں جلائے رکھتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو مادی ہونے کی بنیاد پر برتر نظام کر لیا جبکہ

حضرت مجدد الملت ثانیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف مٹی اور خاک کو بخشا ہے وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے فرشتوں پر خدا تعالیٰ کی صفاتی تجلیات پڑتی ہیں جب کہ انسان اس کی واحد مخلوق ہے جس پر اس کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے ابلیس کو دھوکہ ہوا جو آگ کی ظاہری چمک دمک پر جھٹلون ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جلدائی، حقیقت یہ ہے کہ آگ میں طیش، رگڑی اور اچھلنے کا مادہ تو ہے مگر اس میں سکون کی دولت نہیں ہے، وقار، تواضع اور انکساری نہیں ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مٹی کو آگ پر فوقیت دلاتی ہیں۔

ابلیس پر
لعنت

جب ابلیس نے مسجد ریز ہونے سے انکار کر دیا اور غرور و کبر کی بنا پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ مِنْهَا مَا يَشَاءُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جنت میں بھی اس کی آمد و رفت تھی، مگر اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تم مردود ہو۔ وَلَا تَخْرُجَنَّ لَعْنَتِي ظلم یوم الدین۔ تم پر انصاف کے دن یعنی قیامت تک میری لعنت اور پھٹکار ہی پڑتی ہے گی۔ وَجِئْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا تم میری رحمت سے دور ہو چکے ہو لہذا تم پر قیامت تک لعنت ہی برتی ہے گی۔ قَالَ وَبِئْسَ الْمَقَرُّ اِنَّا اِلٰی یَوْمٍ یَّخْلُقُنَا ابلیس کہنے لگا، پروردگار! مجھے مہلت دے دے میں اس دن تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں تاکہ ثابت کر سکوں کہ آدم کو مجھ پر فضیلت نہیں ہے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ نے فرمایا، پس بیشک تو مہلت دیے ہوؤں میں سے ہے تجھے اجازت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا پورا زور لگالے مگر یہ مہلت اِنَّا یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ ایک معلوم وقت کے دن تک ہے اس سے مراد پہلے صور پھونکے جانے کا دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بعثت اس کے بعد دوسرے صور پھونکے جانے پر ہوگا۔

ابلیس فنا کے بعد والد وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس کے بعد تو ابلیس کو علی طور پر سزا یعنی شروع ہو جائیگی۔ سورۃ مريم میں ہے فَوَرَّكَ بَئْتَ لَخَشَرْتَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْهُمْ حَوْلًا جَهَنَّمَ جِثْيًا (آیت - ۶۸) تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے بھائی اُس کو ملامت کریں گے کہ تیرے مانع کی وجہ سے میں جہنم کا نرا چکنا چڑا، مگر وہ صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوائی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز کی مٹی اور تم نے نیک لوگوں کی اہمیت پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سچا تسلیم نہ کیا فَلَمَّا تَلَوُا صُورَةَ الْاَنْفُسِ كَذَّبُوا (ابراہیم - ۲۲) آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔

محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابلیس جیسے ملعون کی دُعا بھی قبول کر لی اور اُسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دُعا کی قبولیت نیکی کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے کہ بہترین شخص کی دُعا بھی قبول کرے۔ منہ احمد شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانہ کے سخت مافران اور ناہنجار لوگوں کی دُعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔

جب شیطان کو حسبِ خواہش مہلت مل گئی تو اس نے اپنی بد بختی کا کھل کر اظہار کر دیا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا يَقْوِيٰ لَهُمْ جُنُودُ الْجَآنِ كَمَا كُنْتُ لَكَ تِمْثَالًا عِزَّتِ كِيَوْمَ بَدْرٍ اِنْ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَافِظٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَصِيرٌ (سورۃ النور - ۲۵) تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے، دنیا کے راستے سے، دین کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے، آخرت کے راستے سے، غرضیکہ ہر راستے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گا۔ پناہ حضور علیہ السلام کا فرماں مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی چادر کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کا ادا کر رہا ہے

شیطان کا
دُعا

تو شیطان اس کے دل میں دوسرا انداز کر کے اُسے ہر نیک کام سے روکنے لگا کہ شش کتنا ہے۔ تو ابلیس نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو باری پیدا کی ہے، اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے چنانچہ جب شیطان نے قسم اٹھا کر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت بڑائی عظمت اور جبروت کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گمراہی جیسی ہلک بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔

مخلصین کا
استغفار

شیطان نے اغوا کی قسم تو اٹھائی کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو مستثنیٰ بھی کر دیا۔ إِلَّا عَبْدًا ذَا مَنَّةٍ۔ الْمُخْلِصِينَ ان میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا دُور نہیں چلے گا۔ لہذا وہ میرے اغواء سے بچ جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابلیس کا دُور بچ عام لوگوں پر ہی چلتا ہے جب کہ اس کے متغیب اور برگزیدہ بندے محفوظ رہتے ہیں۔ قَالَ طَافُوقُ اللَّهِ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، اگر میرے مخلص بندے تیرے اغواء میں نہیں آئیں گے وَالْحَقُّ أَقْوَلُ اور میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے۔ لَا مَلَأَ بَحْثُكَ مِنْكَ وَبِئْسَ مَا يَفْعَلُ۔ مَنْهُمُ أَجْمَعِينَ میں تجھے اور تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔ میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے اغوا کا شکار نہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں یا اللہ کی توحید اور ایمان کو تسلیم کر کے اُس کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۷﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۸﴾
 وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۹﴾

ترجمہ ۱۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں نہیں مانگتا تم
 سے اس پیغام رسائی پر کوئی بدلہ، اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۷﴾ نہیں ہے یہ (قرآن حکیم)
 مگر نصیحت تمام جان والوں کے لیے ﴿۸۸﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کہ ایک وقت کے
 بعد ﴿۸۹﴾

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دینی کے بنیادی عناصر توحید، رسالت،
 وقیع قیامت اور قرآن کی حقیقت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ان میں شکرین کا رد، سابقہ اقوام کی نافرمانیاں اور تکذیبِ رسول کا ذکر ہے اور
 پھر نافرمان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے انعامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ طار اعلیٰ کا ذکر، قریشیوں کو سب سے
 کا حکم، اہلس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

درجہ

ہر بار ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو محض منذر (ڈرسانے والا) ہوں مجھ پر حق تو صرف ذات خداوندی ہے۔ آخر میں ائمہ نے شیطان کے اغوا اور اس کا اور اس کی جہالت کا حشر بھی بیان فرمایا ہے۔

بے لوث
تبلیغ

سورۃ کی آخری آیات زیر و کس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز انبیاء علیہم السلام کی بے لوث تبلیغ سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوا ہے
قُلْ اِنِّیْ بِمِیْثَاقِکُمْ بِمَا کُنتُمْ عَلَیْہِمْ اَوْفَیّۃً وَّ اِنِّیْ اَعْلَمُ بِمَا کُنتُمْ عَلَیْہِمْ اَوْفَیّۃً
میں نے تم پر ان کے وعدوں کا پورا کر دیا ہے اور میں ان کے وعدوں کا پورا کرنے میں زیادہ اوفیٰ (پہنچا) ہوں۔ اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا بلکہ یہ خدمت تو میں بغیر کسی ذاتی غرض کے انجام دے رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ تمہیں میری بات سننے میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا اِنْقُورْ لَقَدْ اَبْلَغْتُ کُمْ رُسُلِیْ وَ اَنْصَحْتُ لَکُمْ وَ اَدْعَاہُمْ اِلَیَّ
اے میری قوم کے لوگو! میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تم سے بغیر خیر بھی کا بتاؤ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْقُورْ لَقَدْ اَبْلَغْتُ کُمْ رُسُلِیْ وَ اَنْصَحْتُ لَکُمْ وَ اَدْعَاہُمْ اِلَیَّ
تَلٰکِیْہِ اَجْرًا اِنْ اَجِبْہِ اِلَّا عَلَیَّ الَّذِیْ فَطَرْنِیْ (ہود - ۵۱) اے میری قوم کے لوگو! میں اس پیغام رسائی پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ میرا بلکہ تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ میری بات سنو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر اپنے ایمان کو درست کر لو گے، اعمال و اخلاق کو صحیح بنا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اگر کفر و شرک میں پھنسے رہو گے، اپنی فکر کو درست نہیں کرو گے، تو اس کا انجام نہایت ہی بُرا ہوگا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم دوست اور دشمن میں تمیز کیا کرو، اچھائی اور بُرائی کو پہچانو اور شیطان کے بہرے میں نہ آؤ بلکہ صحیح راستہ اختیار کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کھلائی ہے وَمَا آتَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ فِیْهِ تِلْكَفٌ کَرِہٌ لِّہِمْ وَہُمْ یَسْتَحِیْبُوْنَہُ۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے۔ اور عدم تکلف بہت بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارکہ نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ موٹ یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا: مَا لَوْ کَانَ اَصْحَبُ عَلَیْہِ شَیْءٌ فَلَیْقُلْ وَمَنْ لَّمْ یَعْلَمْ فَلَیْقُلْ اَللّٰہُ اَعْلَمُ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کہہ لے اور جو کوئی نہیں جانتا اُسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس چیز کو جانتے ہو اُس کو بتا دو اور جس کو نہیں جانتے اُس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّ الذِّکْرَ الَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ فِیْہِ لَخَبْرٌ کَثِیْرٌ (النحل-۴۳) اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے محض تکلف سے جواب دے دیا جہالت کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے امام اہل بیت کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب

دوں گھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ نہ لگاؤ گھٹنے اپنی حیالت کا اقرار کرتے ہوئے کہو یا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا گویا آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک بات کہہ دی اور یہی بات الشتر نے اپنے پیغمبر سے کہوائی کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری چیز ہے البتہ الیذاذہ صحت الایمان یعنی سادگی ایمان کا جزو ہے گویا سادگی تکلف کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاصؓ جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں صحابی رسول ہیں۔ عبداللہؓ پہلے مسلمان ہوئے اور عمر و ابن العاصؓ بعد میں۔ یہ وہی عمر و ابن العاصؓ ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا۔ تو کسی نے حضور علیہ السلامؐ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو لے کر لایا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہؓ کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت افس قد کر و جتنی برداشت کر سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کرتے بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ پھر حال جب آپ عبداللہؓ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے گدہ بچھا کر لیا۔ آپ نے کوشش کی مگر آپ گدہ بچھانے سے قبل ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلامؐ تشریف فرما تھے اور دوسری طرف عبداللہؓ تھے اور ان دونوں کے درمیان گدہ بچھا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلامؐ کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گدے پر بیٹھنا بھی پسند نہ کیا اور لوگوں کو تسلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انسؓ نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں کو ایک پیالہ دکھایا اور فرمایا کہ اس پیالے میں میں نے حضور علیہ السلامؐ کو ہر قسم کے مشروبات دودھ، پانی، شربت، شراب وغیرہ پلائے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ اپنی مٹی کے برتن پر ہونا چاہیئے اور دودھ پیئنے کے گلاس میں ڈالنا چاہیئے یا شربت کسی اور برتن میں پیش کرنا چاہیئے

بلکہ بڑے تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے رہے ہیں۔
 مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کہیں تشریف لے گئے
 وہیسی پر ایک صحابی سہل بن سعدؓ کے پاس ٹھہرے، اتفاق سے اسی دن ان کی شادی
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپؐ کو سہل سے پیٹھ کیا پوچھ پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی نئی دس تھی
 یہ بھی بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر بھی اچھا نہیں۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِذَا دُونَهَا كُلْفٌ

یعنی تکلف کے پیچھے تکالیف ہی آتی ہیں جب کہ سادگی میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے
 ۱۰۔ پیغمبرؐ نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی گئی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اُدھم مٹانے کی بجائے گوشش
 کرتا ہے یعنی خود اس سے اُدھم آنا چاہتا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہنا
 ہے جس کو جانتا نہیں۔ ابن عمرؓ کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضورؐ
 علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بتلاؤں کہ جنت والے کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا: حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا: هُمْ الرُّحَمَاءُ وَبَيْنَهُمْ
 جود آپس میں مہربانی سے پسند آتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہؓ کی قرآن میں بیان کی ہے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرَحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ (افتح - ۲۹) کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ مگر آپس میں بڑے
 رحمہل اور شفیق ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دروغ کی علامات
 نہ بتاؤں؟ عرض کیا: حضور! بتلائیں۔ فرمایا: دروغ والے خدا کی رحمت سے باز رہیں
 ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ روایات فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا غلط کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تعبش کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول خرچی ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حال سے محمدؐ لیا تھا کہ تم خود ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں جسے اختیار کر کے تکلیف سے بچا جاسکے۔ روایت میں اس لیے تکلف کیا جاتا ہے کہ چونکہ لوگوں کے سر پر یہ جھوٹا سوار ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دنیا داری آدمی ہے اسے نئے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دو سکر سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہنگامات کی تعمیر میں پڑوسی سے بلند ہونے کا خیال سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسراف کی تمام حدیں پھلانگ لی جاتی ہیں۔ سواری کے لیے ہر نئے ماڈل کی کار کا اشتہار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات ہیں جنہیں اسراف تو اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر پلنے کی کوشش میں متغرض ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے نبیؐ کی زبان سے کھلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سیدھی سادھی بات بتانا ہوں۔ زبان لوگے تو فائدہ میں رہو گے۔ ورنہ مصیبت کا شکار ہو گے۔

قیصری بات اللہ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ اِنَّ هُوَ اَلَّذِیْ تَعْلَمُوْنَ بِہٖ تَمَامِ جَانُوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو تین دفعہ نصیحت

سے تعبیر کی گئی ہے۔ سورہ کی پہلی آیت میں وَتَقْوَاهِ ذِي الدِّكْرِ کے الفاظ آئے تھے۔ پھر اُنہیں آیت میں آیا ہے اَنْزَلَكَ عَلٰیكَ الذِّكْرَ جِئْتَ بِبَيِّنَاتٍ اور تیسری مرتبہ بیاں آیت ۸۷ میں ذکر کہ لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں ۲۰ اجماع عام طور پر جہان والوں سے اقوام عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوام عالم مراد ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے فیلے تو اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن، انسان، چرند، پرند، کثیرے کموروں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ وہاں اقوام عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس انہی ایہی قانون کی تکلف ہیں۔ قرآن مجسم نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

قرآنی پروگرام
کی حقانیت

بیاں پر چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ جِئْتِیْ قَلَمِ قُرْآنِیْ پروگرام کی خبر یا نتیجے کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد جب تمام ارباب عالم کو آواز ملو گے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں قرآنی پروگرام کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے اعلیٰ، رفیع اور قابل عمل پروگرام یہی ہے دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس قرآن جیسا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ بشر کہ یہ ختم ہو گئے یہ بددور نصاریٰ دب گئے اور اللہ نے قرآن کے پروگرام کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے رکھ دیا۔ یہ پروگرام عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہوا مشرک ہو گیا۔ آج اس کے ماننے والے اکثر ہیں۔ تکلف میں پڑے کہ ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحیثیت مجموعی قرآنی پروگرام مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پروگرام یہی ہے

اور اس سے نکار نہیں کیا جاسکتا۔ تو قرآن یکم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

اہم، بن عربی فرماتے ہیں کہ جہان سے مراد اگر جہانائے عمل ہے تو پھر قیامت۔
 صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت میں پروگرام کی صداقت کو پہچانے گا۔ جب
 کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت سمجھے گا کہ قرآنی پروگرام ہی درست تھا۔
 اور پھر حبیب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور جزائے عمل کا موقع آئے گا۔ تو اس وقت
 انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اس وقت
 اس پر عمل پیرا ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پہلے سارے پیر سردار
 دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل پیرا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت
 ختم ہو گئی۔ خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر مگر یہاں نے مسلمانوں کو فیسے ہی
 تشریح کر دیے۔ یہ قرآن کو مٹانے والوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ قرآن کا پروگرام
 آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرون اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا
 کہ لوگ اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

سورة
الزمر
محمد

الذمر ۲۹

آیت ۱ تا ۴

والمف ۲۳

درس اول ۱

سُورَةُ الذُّمْرِ مِثْلَهُ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَمَعَانِي كُتُبِهِ
سورة الذمر مکی ہے۔ یہ پچھتر آیتیں ہیں اور اس کے آٹھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کر آہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحیم کریم ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ⑤
سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

ترجمہ :- اے کتاب کا اللہ تعالیٰ کہ طرف سے ہے
جو بہت رحمت اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

آری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، پس آپ عبادت کریں اللہ کی اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہوں ② آگاہ رہو! اللہ ہی کے لیے ہے اطاعت خالص، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اُس کے سوا دوسروں کو کارساز (وہ کہتے ہیں) نہیں عبادت کرتے ہم ان کی محض اس لیے کہ یہ ہیں اللہ کا قرب دلائیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اُن چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی کرنا اُس کی جڑھوٹ اور پشیمہ گزار ہو ③ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ بنائے اولاد تو وہ چُن لے مخلوق میں سے جس کو چاہے۔ پاک ہے اس کی ذات، وہ اللہ ایک ہی ہے اور باؤ والا ہے ④

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمر ہے۔ اس سورۃ کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کی طرف جانے والے گروہوں کا ذکر ہے۔ نمر، نمرہ کی جمع ہے جس کا معنی گروہ یا گولہ ہوتا ہے تو سورۃ کا نام اسی بنا پر ہے سورۃ النمر رکھا گیا ہے۔

یہ سورۃ مکہ زندگی میں نبوت کے چھٹے یا ساتویں سال میں نازل ہوئی جبکہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی۔ اس سورۃ مبارکہ کی سچھتر آیات، ائمہ کرامؒ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار حروف ہیں۔

مضامین
سورۃ

اس سورۃ کے مضامین بھی سابقہ سورۃ ص کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اُس سورۃ کی ابتداء اور انتہا میں قرآن پاک کے بطور نصیحت دہانے کا ذکر تھا۔ تو اس سورۃ کی ابتداء اور انتہا میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ دلیں

پہلے شروع، وسط اور آخر میں توحید و رسالت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہی ہے جسے
 مکی سورۃ کہنے کے نکتے اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توحید، رسالت،
 معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے اور کچھ ضمنی مسائل بھی ہیں۔
 اس سورۃ کے بعد سات حواہم سورتیں آ رہی ہیں جن میں سے ہر ایک حروف
 مقطعات حصہ سے شروع ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
 سات سورتیں پورے قرآن پاک کا لب لباب ہیں اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 یہ سورۃ النہم حواہم سورتوں کی تمثیل ہے کہ دین کا خلاصہ اور پختہ اس سورۃ میں بیان
 کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَكُمْ** یعنی عبادت
 صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو خاص
 بنائے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
 ساتھ شرک کا تذکرہ، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں
 ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
 اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس سے اعراض کرنے والوں کا انجام بھی بیان
 ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ محنت و مباحثہ کا ذکر ہے اور ان کو انداز بھی کیا گیا ہے
 اس سورۃ مبارکہ میں جبرائیل علیہ السلام کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا ہے

سابقہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و صدفیت
 سے ہو رہی ہے۔ مشرک لوگ اس کو وحی الہی کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
 نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **تَنْزِيلُ الْكِتَابِ**
مِنَ اللَّهِ کہ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں
 اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے
 نازل فرمایا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ **رَبِّيبٌ فِيْهِ حُسْنٌ** میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس کے

قرآن کی
 حقانیت

پانچ دماغ کی کجی کی علامت ہے۔ جس طرح جینگے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ اور
 یرقان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے، اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن حکیم
 کے وحی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے،
 اس کے تمام اصول صحیح اور واقعہ کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کلام ہے۔ جس
 کو اللہ نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا
 فرمایا یہ قرآن اُس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمارا ہوا ہے جو اَعَزُّ دِیْن یعنی
 کمال قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب
 یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات الحَکِیْم بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفہین کی فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ ہدایت دینا
 رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے **وَأَمْلِیْٓٓٓ لِّهَکُم مَّا تَشَآءُوْنَ**
 (القلم - ۲۵) میں ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی سخت
 ہے، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی
 ہوتا ہے مگر اس کا اور اک بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

خلاصہ
 فی العباد

ارشاد ہوتا ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِیَئْیَاسٍ**
 نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اور اس کی غرض و غایت
 یہ ہے **فَاسْتَبِکُوا لِلَّهِ مَخْلَصًا لَهُ الدِّیْنُ** کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ
 کی اس حال میں کہ آپ خالص اُسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے والے ہوں، اور
 اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحتِ سماویہ اور تمام شرائع الہیہ
 کی یہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقل مند اور فطرت سلیمہ
 رکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک
 کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحقِ عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرمایا
إِلَّا لِلَّهِ الدِّیْنُ الْحَنِیْضُ، خبردار، آگاہ رہو کہ خالص اطاعت صرف

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، یہ اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔
 امام بیضاویؒ، امام فخر شری اور بعض دوسرے بڑے بڑے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اخلاص فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور
 ریاسے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھاوے کی ذرا بھی ملاوٹ ہے تو عبادت
 خالص نہیں سمجھے گی اور یہی چیز عبادت کی ناقصیت کی علامت ہے۔ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دکھاوے کی عبادت کا میں کوئی
 اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شخص الٹا خود ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیری اس عبادت کا
 میرے پاس کچھ بدلہ نہیں، جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی۔ اس کا
 بدلہ اور اجر بھی اُسی سے جا کر لے مگر وہ بیچارہ کہاں سے اجر لے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا
 کہ ایسا عبادت گزار عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود اس کے اجر سے
 محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور
 ریا کی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ الکہف میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**
 (آیت - ۱۱۰) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے
 کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔
 اخلاص فی العبادت بھی پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا
 کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریاسے پاک ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے: **خَلَصَ**
فَ دِينُكَ يَكْفِيكَ فَلَئِنْ مِّنَ الْعَمَلِ يَعْنِي اپنے دین میں اخلاص
پیدا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو حق تعالیٰ اعمال بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہوا
 تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں جائے گا۔ سورۃ الزہریم میں موجود ہے: **مَثَلُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَهْمًا لَهُمْ كَرَمًا دُونَ اسْتَدَتْ بِهِ
لِلرَّيْبِ فِي يَوْمِهِ عَاصِفٍ (آیت - ۱۸۰) کافروں کے اعمال کی
 مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کر اڑ لے جاتی ہے۔ جب اعمال میں شرک و

ریاکی آمیزش ہوگی تو ان میں دزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گند و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
 سورۃ القارعہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال دزنی ہوں
 گے وہ دل پسند آ کر ہمیں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑤
فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ ⑥ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرتبہ ہاویرہ
 دوزخ ہے۔ حدیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
 پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیر
 کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
 کا آنحضرتؐ میں ہر لمحہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کہیں، تو کیا مجھے ایسے
 صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُن ذات پاک کی قسم
 جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے ہاں
 اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
 کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی ہر خالص
 ہوجاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیکہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
 پرہیز کی علامت نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت مطہرہ
 کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہوجائیگا۔

تقریباً اللہ
 کے لیے غلط
 راستہ

آگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اخْتَدُوا مِن
 دُونِهِ أُولَٰئِكَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو چاہی
 اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُکُمْ إِلَّا لِيَقْبَلَ تَوْبُکُمْ
إِلَٰہَ الْاَلَمٰہِ زُلفی ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ
 کا قریب دلا دیں۔ زُلفی کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ
 کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی بڑے کی تعظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

اور عمل ہر طریقے سے ہوتی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھنا، اسکی تعظیم کرنا، اندرانے پیش کرنا۔ ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کہہ کے ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی تو کفر، شرک اور بغاوت ہے، یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے اور اصول کے بھی۔ اور ان کی سفارش بھی جبری قسم کی سفارش ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود ان کو ہر حالت میں خدا کے عذاب سے چھڑا کر اُس کا قرب دلا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرب ایمان اور اخلاص کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

فَرِیَا اِنَّ اللّٰهَ یَخْتَلِفُ بَیْنَهُمْ فِی مَا فِیْهِ یُخْتَلَفُوْنَ
 بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں بچالیں گے مگر اس بات کا حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، اور وہاں پتہ چلے گا کہ وہ ان کے کس طرح کام آتے ہیں فَرِیَا اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ کَذِبٌ کَافٍ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی راہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی عبادت کا عقیدہ رکھنا تو عاصی کفر باافتراء ہے، ظاہر ہے کہ غلط عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھر اس پر اصرار کرنے والا جھوٹا ہے۔ جب تک وہ اس اصرار کو ترک نہیں کرے گا، ظلم کو ترک کر کے عدل کا طالب نہیں ہوگا، اور کفر اور شرک کی بجائے حق کا طالب نہیں ہوگا، اُسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو شخص سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ گریبا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی روکنا اس کی طرف راہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ غیر اللہ کو حامی و ناصر اور کارساز جاننے والا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت

کے بغیر کوئی کسی کو اس کا قرب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کہ نہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اُس شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا وگرنہ ناشکر گزاروں کو تو راہ راست نصیب نہیں ہوتا۔

ولایت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولایت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عزیز علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، لہٰذا کہ وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے یا مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چاہیں خدا سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کَوَارِدَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو ظاہر ہے لَا صُطْفَىٰ مِنْ شَيْءٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، لہٰذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ اُس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے اور یہی چیز حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ آئین کو ظلم شی (الشوریہ - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا بھی ناممکن ہے بلکہ اگرچہ خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِإِذْنِهِ تو ہر قسم کے عینیت، نقص، کمزوری اور اولاد سے پاک ہے۔ لوگوں نے ولایت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جن میں اللہ نے جنوں کی زبان سے کہلویا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (آیت - ۲) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔

الْقَهَّارُ وہ یگانہ ہے اور قہار ہے کہ ہر چیز اس کے دباؤ میں ہے۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے گا ولایت کا باطل عقیدہ رکھنے والوں کو گرفت میں لے لیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی دین بتلادیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو گے قرعہ کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔

النمر ۳۹

آیت ۷۵

والم ۲۳

دریس دوم ۲

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۝ الْهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ
 لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ لِمَنِیَّةٍ أَنْوَاجًا یُخَلِّقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِیْ تُصْرَفُونَ ۝ ۱
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنْكُمْ وَلَا یَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا یَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فِیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۷۵

ترجمہ :- پیا کیے ہیں اُس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 پیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور پیٹ دیتا ہے دن

کمرات پر۔ اور اُس نے سفر کیا ہے سورج اور چاند کو۔
 ہر ایک چٹا ہے ایک مقررہ مدت پر۔ سنو! وہی ہے
 زبردست اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 تمہیں ایک جان سے۔ اور بنایا ہے اُس نے اُسی (جان)
 سے اُس کا جوڑا۔ اور آئے ہیں تمہارے لیے موشیروں
 میں سے آٹھ جوڑے۔ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں
 کے پیٹوں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش
 تین اذھیروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ اسی کے
 لیے ہے بادشاہی۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اُس کے
 سوا تم کو صبر پھیرے جائے ہو ⑥ اگر تم کفر کرو گے
 تو بیشک اللہ بے نیاز ہے تم سے۔ اور وہ نہیں بند
 کرتا اپنے بندوں سے کفر۔ اور اگر تم شکر ادا کرو گے
 تو وہ دہنی ہو گا تم سے۔ اور نہیں اٹھائے گا کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر تمہارے پروردگار
 ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ پس وہ تم کو بتا دے
 گا جو کچھ کام تم کی کہتے تھے۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

قرآن حکیم کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل اصول فاعبد اللہ مخلصا لہ الذین
 کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے جو ہر قسم کے
 شرک اور نیاسے پاک ہو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں اور انہیں جہنم کی سزا کی سزا میں سخت مشغلات
 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بے نیاز اور منزه ہے۔ پھر

رَبِّكَ

اللہ نے ولایت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اوراد بنا نا چاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس عطرنا اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
۱۱۱ قطار کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو پورے نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، پس یہ چیزیں شرع سے اسی طرح جلی آرہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے کئی نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (آیت - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرماتا ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَيَكُوْدُ السَّهَارُ عَلَى الْبُلِّ علی السہار ویکوڈ پر لپٹتا ہے، اُس نے شب دروز کا یہ نظام اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

اپنے اپنے مقررہ وقت پر یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور رات ایک پر دوسرا چلا آ رہا ہے اور تھوڑا یعنی کئی بیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ دن چلا گیا تو رات گئی اور رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْتُ سَابِقُ الشَّهَارِ (یسع ۳۰) نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سنایت ہی متوازن نظام قائم کر دیا ہے جس کے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت انسان کام کاج کر کے اپنے لیے روزی کو سامان کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور نیکی کے دوسرے اشغال انجام دیتے ہیں، پھر شب وہ کام کاج سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو سہاگے جس میں وہ آرام کر کے اپنے قریٰ کو بحال کرتے ہیں اور اگلے دن کے اشغال کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَيَسْجُرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ كُلُّ يَجْزِي لَا جَلْ مُسَمِّي ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق اور ان کی مسلسل روانی میں بھی انانوں کی مصلحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیسے ہیں شمس و قمر کی ایک تو یومیہ حرکت ہے جس سے شب و روز پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی منازل میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر دن اور رات ان کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سال بھر کے موسموں کا تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جن کے دوران مختلف پھل اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جراثیموں اور جانوروں کی خوردگاہ بنتی ہیں یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا۔ اس پر سے

نظامِ شمس و قمر کو رہبر ہم کہہ کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فَرَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْكَفَّارُ (گاہ بہ گاہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کو قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قدرت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر ماکھول گن بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں۔ جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رزاں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو ذرا گرفت میں نہیں لینا بلکہ مدلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، بدلتوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی غفرو و مغفرت بھی حیرت میں آجاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۱۲) تخلیقِ نسلِ انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیلِ توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَقَقَ كَمَعَيْنَ لَفْظٍ وَاحِدَةٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَخَرَجَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْهَا رُوحٌ اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق ملا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باب آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی سیلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پہلی چونکہ ٹیٹری ہوئی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً ہی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی سبھی کو درست کر دینی کہ شستن نہ کر دو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال لفظ واحد سے تخلیق ہوا مضمون اللہ نے سورۃ النساء کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

اللّٰهُمَّ رَبَّ جَانِّهِمْ نَسْتَعِظُكَ بِخَلْقِكَ قَبْلَ تَخْلُوقِ الْبَشَرِ وَبِأَجْدَةِ خَلْقِكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثِّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (آیت)
 تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا جنمیں کیا، اور پھر
 اُن دونوں میں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیل دیا۔ چنانچہ آج دنیا کی
 پانچ ارب کی آبادی صرف ایک جان سے ہی پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت
 سونامہ کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

اللّٰهُمَّ نَسْتَعِظُكَ بِذُنُوبِ وَحْدَانِيَّتِكَ الْغَيْبِيَّةِ وَبِإِلَافِ بَيَانِ فِرْعَوْنِيَّةِ هَبْ وَانْزِلْ لَكَ
 مَقَاتِلَ لَدُنَّكَ اِهْرَاقَ مَنِيَّةِ اَذْوَاجٍ اور تمہارے لیے موشیوں میں سے آٹھ
 جوڑے آنا گئے۔ ان جانوروں کی تفصیل سورۃ النعام میں موجود ہے کہ ان سے مراد
 اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری تھیں اور ماہی، یہ حلال جانور ہیں اور انہی کی قربانی
 بھی کی جاتی ہے۔ یہ جانور خاص طور پر انسان کے خادم ہیں اور لوگ ان سے نئی
 طرح سے مستفید ہوتے ہیں۔ اونٹ بارہواری اور سواری کے کام آتا ہے گھنے
 بیل پل جوتے میں بڑے مفید ہیں اور ان کے ذریعے کھیتوں سے پانی بھی کھینچا
 جاتا ہے۔ بھیڑ اور بکریاں خاص طور پر اون پر اگتی ہیں جو پلین اور وگیٹر ضرورت
 زندگی میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جانوروں کا گوشت اور دودھ بکثرت
 استعمال ہوتا ہے اور ان کی کھال اور ہڈیاں بھی انسانی ضروریات میں کام آتی ہیں
 یہ جانور ہیں اور انسانی مزاج کے بہت قریب ہیں لہذا اللہ نے ان کو پیدا
 کر کے ان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے تخلیق کی بجائے نزول کا
 لفظ استعمال کیا ہے، لاکھریہ جانور کہیں اوپر سے تو نہیں نازل ہوتے بلکہ
 زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک
 اسلوب بیان ہے اور یہ ان جانوروں کے ساتھ یہی خاص نہیں بلکہ اللہ نے

۲۴ موشیوں
 کے
 جوڑے

لہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَا يَنفَعُ بِلَدٍّ مِّنَ الْحَدِيدِ (۲۵) درجہ نے لولا انا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے يَبْنِيْ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوَاتِيْكَ (۲۶) (اعراف) لے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اُتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اُوپر سے اُتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں کہ جانوروں کی زندگی کا انداز پانی اور چائے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اُوپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اُتار گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اُتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان مریضیوں کو بھی جنت سے ہی اُتار گیا اس
 لیے ان کے لیے اُنزَل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اُنزَل کا مادہ نَزَلَ نہیں بلکہ نَزَّل ہے جس کا معنی ممان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور ممان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اُنزَل کا لفظ استعمال ہوا ہے

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے يَخْلُقُكُمْ
فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَيْنِ خَلْقٍ وہی اللہ تعالیٰ
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم اور میں تمہاری نشو و نما بعد از جنین مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

کا ذکر کرتے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنون میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ٹکڑے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں لفظ بنا کر رکھا، پھر نطق کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی۔ پھر بوٹی کی ٹہیاں بنائیں، پھر ٹہیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں تیار کر دیا فَتَبْلُوكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ (آیت - ۱۴) بڑا بابرکت ہے خدا تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، غرضیکہ فرمایا ہم نے مال کے پیٹ میں تھاری مرعہ دار نشوونما کی اور وہ بھی فَظَلَمْتُمْ تِلْكَ تین اندھیروں کے اندر دیکھ لیں جو بارہ کچھ پرورش پاتا ہے وہی ایک قرآن کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر رحیم مادر کا اندھیرا اور نبی اندھیرا اُس جھلی کا ہوتا ہے جو کہ اندر سمجھ نشوونما پاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات دو ہے جو ہمیں تین اندھیروں میں حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شینری اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی بلکہ ذرا بھی برقی رُ میں ضربی واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے، مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگاؤ ہوئی فیکٹری ہے جس میں روشنی کی کبھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تہ در تہ اندھیروں میں انسان کو فَظَلَمْتُمْ تِلْكَ (آیتیں - ۴) بہترین شکل و صورت میں پیدا فرماتا ہے، اور یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

فرمایا ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ یہ ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور جس نے تمہاری سلطنت کے لیے کائنات کا نظام قائم کر رکھا ہے لَهُ الْمُلْكُ اُمّی بادشاہی ہے اور اُس کی سلطنت میں اُس کا کوئی شریک نہیں لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خلق، مالک، مدبّر اور واجب الوجود ہو۔ جب یہ صفات اُس کے سوا کسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو پھر مجبور بہ حق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں، فرمایا حقیقت تو یہ ہے فَاَلَمْ تَحْشُرْ سوچو تم کہ ضرور میرے جیسے ہو۔ تم اُس کو چھو کر گس کر جاؤ اور مچھل کر

دعوت
غور و فکر

سمجھتے ہو، کس کی نذر و نیاز دیتے ہو اور کس کے سامنے سرسجود ہوتے ہو معبود
بحق توروہ ہے۔

کفر اور
شکر کا
مقابل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بت بھی سمجھا دی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے **اِنْ تَكْفُرُوا اِلَّا كُفْرُكُمْ فَانَ اللّٰهُ غَفِيْرٌ عَنكُمْ**
تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پروا ہے۔ انسان لاکھ بار بھی کفر کرے، خدا
تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اُس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اُس کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی شان پر بہت
ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمالِ مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کار بند ہو جائے تو اس کا فائدہ
خود اُسی کی ذات کو پہنچے گا۔ وہ رحمت کے مقامِ خیرۃ القدر تک پہنچ جائے گا
اسے ترقی نصیب ہوگی۔ تجلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
کو بے پروا ہے، اَللّٰہُ لَا یَرْضٰی لِعِبَادِہٖ الْکُفْرَ وہ اپنے بندوں
سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور
کسی کو زبردستی روکا نہیں۔ اُس نے توفیق اور ہدای، ایمان اور کفر دونوں راستے
راخ کر دیے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے رہا ہے۔ **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ**
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ (احکمت - ۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے
آئے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو کفر
کا راستہ چمکے گا۔ اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا کفر کے بالمقابل **وَ اِنْ تَنْتَحِرُوْا اَلْکُفْرَ تَنْتَحِرُوْا شُرَکَآءَکُمْ**
تکھڑو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقام پر کفر کے مقابلے میں
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے عام کفر

یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، رسل، کتب، سادہ، ملائکہ اور مسادہ کا انکار ہی مراد ہے اور شک سے ایک خاص چیز مراد ہے۔ آپ شکر کی تعریف میں لکھتے ہیں حَالَةُ مُشْكِبَةٍ مِّنْ قَوْلٍ وَاعْتِقَادٍ وَعَمَلٍ یعنی مشکر قول اعتقاد اور عمل کا مرکب ہے۔ قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کئے، اعتقاد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل میں یقین ہو، اللہ کے رسولوں، وحی الہی، اس کی کتبوں اور قیامت پر ایمان ہو اور عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اعضا، وجوہ کے ساتھ اللہ کی عبادت بجالائے، تو فرمایا جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، وہ گویا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر شکر کے لفظ میں ایمان بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو کفر کے مقابلہ میں لایا گیا ہے کہ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

برجہ اپنا

پھر فرمایا وَلَا تَزِدْ وَلَا تَنْزِدْ وَزَرَ آخری اور کوئی برجہ اٹھانے والا کسی دو شکر کا برجہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنے حقیقے اور عمل کا خورج بنگنان کرنا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی ترجمان، یا دلیل کھڑا ہو سکے گا جو کسی کی طرف سے جواب دہی کر سکے، بلکہ كُلُّ نَفْسٍ نَّجَابِلٌ عَنَّا قَفْسٌ مِّنَ الْخَلْقِ (۱۱) ہر شخص کو خود اپنا جھگڑا پیش کرنا ہوگا۔ گویا ہر شخص کو اپنا برجہ خود اٹھانا ہوگا۔

فرمایا لَقَدْ كَفَرَ مَن جَعَلَ پھر تم سب کا تمھارے پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ سب کو اس کی عدالت میں لازماً ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ کام تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس نے تمھارا ایک ایک قول، فعل اور عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت والے دن تمھارے سامنے پیش کر دے گا وہ علیٰ کل ہے کہ اُنے تمھارے ہر عمل کا علم ہے اور مختار کل ہے کہ وہ انہیں حاضر کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس کا علم اس قدر وسیع ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے
 بھیدوں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھکے سوا کوئی نہیں جانتا تھا،
 وہ تمام رازوں کو افشاء کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب ہوگا اور صراحتاً
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
 ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
 يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
 قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸ أَمَرَ
 هُوَ قَانِتٌ أَنَّكَ الْيَلَّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۹ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
 يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

ع ۱۵

ترجمہ :- اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو
 پکارتا ہے وہ اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
 کرنے والا ہوتا ہے ۔ پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے
 نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اُس کو جس

کی طرف پکارنا تھا اس سے پہلے۔ اور مٹھانا ہے وہ
 اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے
 سے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) فائدہ اٹھا لے تو
 اپنے کفر کے ساتھ غصہ کرنے والوں تک۔ بیشک تو
 دوزخ والوں میں سے ۸) مھلا وہ شخص جو اطاعت
 کرنے والا ہے، راست کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے
 اور کھڑے ہوئے، اٹھتا ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا
 ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی۔ آپ کہہ دیجئے، کیا ریلوے
 ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ بیشک
 نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلمند لوگ ۹) آپ کہہ
 دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بندو جو ایمان لائے
 ہو، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، عمل کی ہے۔ اور
 اللہ کی زمین کشادہ ہے، بیشک پورا دیا جائے گا، صبر
 کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب کے ۱۰)

وہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی
 عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُسی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے
 ہو، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ، نہ اُس کی ذات میں، نہ
 صفات میں اور نہ ہی ولایت کا عقیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے، اور
 ماری کا نام نہ اُسی کی پیدا کردہ ہے اور اُسی کے تصرف میں ہے۔ پھر فرمایا
 انسانوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جان سے کی ہے۔ اُسی سے اُس کا جوڑا بنایا
 اور تمھارے فائدے کے لیے مومنین کے آٹھ چوڑے بنائے۔ تمھاری
 پیدائش بھی اللہ نے عجیب طریقے سے کی۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمہارا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار اور متقی عبادت ہے پھر فرمایا کہ اگر تم تم اس کی وحدانیت کا انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے، تمہارے کفر کا اُس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس کو کچھ نقصان پہنچ سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کر دو گے تو وہ تم سے راضی ہو گا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوست کا ہجیر نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ سینوں کے زردوں سے بھی واقف ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیے گا۔

انسانی فطرت
کے دو رخ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَا رَبَّهُ مُجِيبًا إِلَيْهِ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اُس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب ہے کہ مصیبت کے وقت یہی سمجھتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لہذا اُس کے سامنے گر کر گرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ پھر جب وہ اُس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بیماری مٹی ترش خالی گئی، تنگہ مٹی مٹی ترش خالی آگئی، بے اولاد مٹی اولاد ملی گئی، غرضیکہ جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے فَنَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ کہ قبلاً تو پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اُس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اُس کی تکلیف دور ہو چکی تو اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اُس مصیبت کو رفع کر دیا، مگر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے کہ اپنی اُس سابقہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور لود لہب میں مبتلا ہو کر ناشکر گزاری کا مظاہرہ کر لے

فرمایا ایک توبہ تکلیف کے رفع ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور وہ سب
 قلم یہ کہتا ہے وَجَعَلْ يَدَهُ آفَ دَاذًا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، شریک
 گناہ ہے مصیبت تو اللہ نے دور کی تھی۔ مگر وہ نذر و نیاز دوسروں کی نیٹے لگتا
 ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی تکلیف فلاں بزرگ کی وجہ سے دور ہوئی ہے یا
 یہ فلاں سنا ہے یا سیائے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا
 پراپیگنڈا بھی کرتا ہے يَصِيدُ عَنْ سَيْدِيْلَه کہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ
 کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی
 گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے
 اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں
تَمَتَّعْ بِكُفْرِي قَلِيْلًا اپنے اس کفر کے ساتھ تصور اس عرصہ
 تک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس بھل عقیدے کے سایہ میں اس دنیا کی زندگی
 میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن بالآخر
اَفَاَنْتُمْ مِمَّنْ اصْحَابِ السَّارِ بیشک تم دوزخ و دوزخوں میں سے ہو
 تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ تمہیں دوزخ کی صورت میں ملے گا۔
 جہاں سے ربانی کی کوئی سورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت
 میں اس طرح بیان فرمایا فَاِذَا زَكَّيْتُمْ اَفِ الْفَلَائِ دَعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا جُمِعُوْهُمُ الْاَلْبَ اَلْبِ اِذَا هُمْ يَشْرِكُوْنَ
 (دیت۔ ۵) جب مشرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی گرداب میں
 چھنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خاصاً
 اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے سامنے گمراہی دیتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس
 مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر جس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں
 اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ
 کہنے، ناشکر گمراہ لوگ میں جو ننگی کے وقت تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

لَا يَدِينُ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً جِسْمِ لَوِغَرِي نِي اس دُنْيَا مِي
نِي كِي كرا اختيار كيا اُن كے ليے بھلائي ہے۔ انيس اُن كِي نِي كِي كا بدلہ ضرور ملے گا۔
البتہ شرط يہ ہے كہ اُس نِي كِي كِي تَر مِي ايمان كو جو دہو۔ اللہ تعالٰی نے يہ ايك واضح
اصول بتا ديا ہے فَهَمَنْ كَيْفَ سَمَلَّ هِمَّتِ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا كُفْرَانَ لِسَقِيمٍ (الانبياء ۹۴) جس شخص نے كُو نِي نِي كِي كا كام كيا
يشترط كہ وہ ايمان دار ہو تو اُس كِي محنت كِي نا قدري نيس كِي جائے كِي بلكہ اُس كِي نِي كِي
كا بدلہ ضرور ديا جائے گا۔ يہاں بھي فرمايا كہ اس دُنْيَا مِي نِي كِي كے كام كرنے والوں كہ
آخريت مِي لانا اچھا بدلہ ملے گا۔

ہجرت کا
حکم

اب آيت كے اگلے حصہ مِي اللہ تعالٰی نے اہل ايمان كو حالات كے مطابق
ہجرت كہ جانے كِي ترغيب دئي ہے۔ اس حُكْم كے نزول كے وقت مكہ نبوة
كے پانچ يا چھ سال گزر چكے تھے۔ اہل ايمان كفار كِي ايد اور سانپوں كا ختمہ مشق بنے
ہوئے تھے اور صحابہؓ كے دو گروہ جشہ كِي طرف ہجرت كہ چكے تھے۔ ان حالات
مِي اللہ نے فرمايا وَأَوْصُوا لِلَّهِ وَأَبِغُوا لِلدُّنْيَا كِي زمين بڑي وسيع ہے۔
لہذا اگر حالات بالكل نامساعد ہو جائيس تو مدینہ طیبہ كِي طرف ہجرت كہ جانے
كِي اجازت ہے مطلب يہ كہ جب كسي مقام كو كھانا كا غلبہ ہو اور طاع كے دين
كو قائم ركھنا مشكل ہو جائے تو پھر ايمان اور دين كِي حفاظت كے ليے اُس جگہ كو
چھوڑ كہ دوسري جگہ چلے جانا پاتا ہے۔ مِثْلُ الْهَدَجِ لستديد ہجرت
مِي تشكيليت بھي بڑي اٹھانا پڑتي ہے۔ وَلَنْ اَعَزَّزُوا قَارِبًا زمين و مكان
اور كاروبار مير جيسے كو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا يہ مشكل كام ہے۔ پھر دو دن ہجرت مشكلات
بھي پيش آسكتي ہيس دشمن كا خطرہ ہوتا ہے، مطلوب جگہ پر پہنچ كہ ہارٹش اور كھاربا ر
سائل پيدا ہوتے ہيس اور بعض اوقات آب و ہوا بھي موافق نيس آتي، اس ليے
اللہ نے ہجرت كا درجہ بھي بيست بڑا ركھا ہے۔ اہل ايمان مہاجر مِي اور مجاہدين كے
متعلق اللہ كا فرمان ہے أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ (التوبہ ۲۰)

اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعائی فرمائی ہے **اللَّهُمَّ انْصِبْ لَاصْحَابِيْ هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ** اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ فرما اور ان کو واپس نہ پٹانا کہ یہ ہجرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کمزار فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپؐ نے دستور دیا کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر بعد میں کسی جگہ ایسے مالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم نافذ العمل سمجھا جائے گا۔

صبر کلیہ
صاحبِ اجبر

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشکلات کو عبور کیا۔ اور صبر کا دامن پکڑے نہ چھوڑا **لَا تَحْزَنُوا عَلَى الْمَصِيْبَةِ اَنْتُمْ اَجْرُكُمْ** یعنی جس کا آپؐ کو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا صاحبِ فدا بہ لہ ہے گا۔ اللہ نے ہر نیک کے کام کے لیے اجر کی تحدید فرمائی ہے لیکن صبر کے متعلق فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہو گا جس کی کوئی مدد مقرر نہیں۔ لوجہ، ذکر الہی، شکر، نماز، شغائر اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی ثقت، برابری کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔

امام غزالیؒ صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مقامات ہیں۔ کبھی جماعتی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مصائب پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی، وضو، نماز، روزہ، حج جہاد وغیرہ کی انجام دہی میں صبرِ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اعمامی سے بچاؤ کے لیے صبرِ کبرا پڑتا ہے۔ غرضیکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار ہے انتہاءِ اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ① وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مُسْلِمِينَ ②
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ③ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ④
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ لِلْحَسَنِينَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑤ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبادُوا فَاتَّقُوا ⑥
 وَلَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ
 أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑦
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ لِقَوْلٍ قَائِلِينَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑧ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑨ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عُرِفَ مَبْنِيَّةٌ لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ⑪

ترجمہ:- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ⑩ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جاؤں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ⑪ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے "افرائی" کی پٹے رب کی، بڑے دن کے
 عذاب سے ⑫ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے
 لیے اپنی اطاعت ⑬ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا، آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ آگاہ رہو یہی
 ہے کھلا نقصان ⑭ اُن کے لیے اوپر سے سائبان
 ہوں گے آگ کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان۔ یہ
 بات، دُراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو! ﴿۱۶﴾
 اور وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی طغوت
 کی پرستش سے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف
 اُن کے لیے بشارت ہے، پس بشارت میں ہمیں بندوں
 کو ﴿۱۷﴾ جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس
 کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے
 ہدایت دی ہے، اور یہ لوگ ہیں عقل رکھنے والے ﴿۱۸﴾
 بعد وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کلمہ
 کیا تو چھڑائیگا اُس کو جو دوزخ میں دھپے چکا ہے! ﴿۱۹﴾ لیکن
 وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اُن کے
 لیے بالاعانے (رجوئے) ہیں۔ اُن کے اوپر اور بالاخانے
 بنائے ہوئے۔ اور جاری ہیں اُن کے سامنے نہریں۔
 یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا وعدے
 کا ﴿۲۰﴾ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے اتر
 آسمان اُسی طرف سے پانی۔ پس چلا دیا اُس کو چشیر
 کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکالتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی
 جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خشک ہو جاتی
 ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو درود۔ پھر کر دینا ہے
 اس کو چورا چور۔ بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے
 عقلمندوں کے لیے ﴿۲۱﴾

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل دیے گئے ہیں
 یہاں ہرے، پھر نیک و بد اور عالم و جاہل کا تقابل ہو کہ دونوں گمراہ برابر نہیں

ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے عقلمند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کادوٹ بنتے ہیں اور شعائر دین پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کر کے نئے دلائل کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ لوگوں کو کہہ دیں یعنی ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں الخ اُصْرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اُنھی کے لیے طاعت کو خاص کرنے والا ہوں دین سے ملو بندگی اور اطاعت میرے ہی مضمون سورۃ ہر ایک ابتدائی میں بھی بیان ہوا فَخَافَ عَبَدُاَ لِلّٰهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اُنھی کے لیے طاعت کو خاص کرنے والے ہو کہہ کر یا یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خالص عبادت ہی بہتر ہے۔ جس میں شرک اور ریا کی آمیزش نہ ہو، نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاُصْرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی فرمانبرداری میں پہلا نمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر بخلاف مجموعی تمام کائنات کا شمار کیا جائے تو ازل اور عالم ارواح میں بھی اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

خلاصہ
قرآنی عبارت
محکم

ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شادیت اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرماںبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا قُلْ إِنِ اخَافُ أَن لَّا آتِيَنِي بِآيَةٍ فَقَدْ خَافْتُ عَذَابَ يَوْمٍ عَصِيتُ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اس کے مقرب ہوتے ہیں۔ مگر امت کی تعمیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بظرف محال اگر میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اُس کے غضب سے بچ نہیں سکتا، لہذا عام امتیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر مُلک ہے۔ آگے یہ سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور آپ کے پیلے والوں کی طرف بھی کہیں أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آیت ۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کا ادا کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کہ اپنے ہی کی زبان سے دوسرے انداز میں کہلایا قُلِ اللَّهُ أَحَبُّدُ خَلِّصْنَا لَهُ دِينِي آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حالت میں کہ اُس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں۔ پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیل حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک یا ربائی آمیزش نہیں کرتا۔ پھر خود اقرار کرتے ہیں کہ بعد دوسروں کو فرمایا فَاعْبُدُونِي مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو تمہیں کوئی زد نہ کرنے لڑکنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو اِیْمَانِہِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْبِہِ جَهَنَّمَ (النساء - ۱۱۵) تو جو مردہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں مگر اُس کا ٹھکانا بالانتہا جہنم ہو گا۔ ہم کسی کو اِیْمَانِہِ سے پہلے کہ شرک یا کسی دیگر معصیت سے نہیں ہٹکتے مگر اُس پر انجام واضح کر دیتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تم جو چاہو عبادت کرو مگر میں تو نالغ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان زدہ
لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کر دیا قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَآهْلِيْہُمْ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ دراصل نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر و شرک اور حاسی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی ڈگر پر چلائے ہے، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرسوں میں شریک ہو کر، منازروں پر چادریں چڑھا کر، بغیر اللہ کی تفریہ و تزیین سے کہ اور برعکس کو فروغ دے کر بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہی اعمال قیامت والے دن ریت کے ڈرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے سورۃ الکہف میں اللہ نے ایسے ہی نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتلائیں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خستے ہیں پڑنے والے کمرن لوگ ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِيْنَ هُمْ

سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ
يُحْيَوْنَ نَفْسَهُمْ صَاحِبِ رَحْمَةٍ - ۱۰۴ جنوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکی کے کام
کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ قیامت والے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔ اللہ کا حکم تو
یہ تھا قُلْ اَنْفُسَکُمْ وَاهْلَیْکُمْ قَانِاْرُ التَّحْرِیْمِ - ۱۰۵ لوگو! خود کو اور
اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھر والوں کو بھی کفر و شرک اور
بدعات کے کاموں میں لگائے رکھا، لہذا قیامت والے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَاحْتُلُوا قَوْمَکُمْ ذَا الْبُؤْسِ (ابراہیم - ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
واصل ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچایا۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنی اور اپنے
گھر والوں کی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ نے انسان کو جان عیسیٰ قیمتی پونجی
میں سے کہ دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا لے مگر اس
نے یہاں آکر اس پونجی سے کفر و شرک اور بدعات کو خرید لیا اور خلاصے میں پڑ گیا۔
منافقوں کے متعلق بھی فرمایا قَدْ اَرٰی بَعْثَ رَجُلٍ اَزٰیْهِمْ (البقرہ - ۱۶۰)
ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی عیسیٰ قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا اِلَّا ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِیْنُ آگاہ رہو کہ یہی کھار
نقصان ہے، جس نے خود کو اور گھر والوں کو تدریس کر دیا، اس سے بڑا گناہ
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا لَقَدْ مِّنْ فَوْقِہُمْ ظُلُمٌ
مِّنَ السَّمٰوٰتِ اَنْ کُلَّ یَوْمٍ یَّہْبِیْ اَنْکَاسًا لَّہُمْ مِّنْ سَامِیٰنَ ہُوں گے۔ وَ
مِّنْ تَحْتِہُمْ ظُلُمٌ اَوْ اَنْ کُلَّ یَوْمٍ یَّہْبِیْ اَنْکَاسًا ہوں گے مطلب

یہ کہ اُن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا اور دوزخ کی آگ اُن کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ پھر اسی انداز میں فرمایا: فَرَأَيْتَ يَحْيٰى خُوفَ اللّٰهِ بِهٖ عِبَادَهٗ اور اللہ تعالیٰ اُس چیز کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے يَحْيٰى وَالَّذِيْنَ لَمْ يَمِرْ بِبَعْدِ مجھ سے ڈرتے رہو۔ کہیں تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا جس سے تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔

انابت الی اللہ
دائے لوگ

اب نقصان زدہ لوگوں کے برخلاف اعلیٰ اللہ کے متعلق فرمایا وَالَّذِيْنَ احْبَبْتُ بُوَ الْعِلَاقُوۡتِ اَنْ يَّعْبُدُوۡهُ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، اس کے دائرے میں نہیں آئے وَ اَنَا بُوَ الْحَبِّ اللّٰهِ اور طاغوت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا لَهُمُ الْبَشَرٰى ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے فَيَسِّرْ عِبَادِ پس میرے بندوں کو بشارت سنادیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ بشارت کے مستحق کون لوگ ہیں الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوۡنَ الْقَوْلَ جَرَبًا سننے میں۔ یعنی ہر اچھی بڑی بات اُن کے کانوں میں پڑتی ہے فَيَتَّبِعُوۡنَ اَحْسَنَهٗ گمراہی میں سے پیروی صرف اچھی بات کی کرتے ہیں۔ فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوۡا الْاَلْبَابِ اور یہی ہیں جو صحیح معنوں میں عقل مند ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے خواہ یہ کسی زمرہ میں آئیں۔ خدا کے نزدیک یہی صاحب عقل ہیں جنہوں نے طاغوت کی پوجا کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔

اس آیت کریمہ میں طاغوت کی عبادت سے کنارہ کشی کا ذکر آیا ہے، اور طاغوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جبریت کا کہنا صحیح اور طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ امام ابن شامؒ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں مُكَلَّمًا اَصْلًا عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاعُوۡتٌ یعنی جو بھی حق کے راستے سے گمراہ کرنے والی طاقت ہو، وہ طاغوت ہے۔ چنانچہ شیطان کے

علاوہ بعض انسان بھی طاغوت ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاغوت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فہرست میں امریکہ کا ریجن اور روس کا گورباچوف بھی طاغوت ہیں۔ جو دین، مذہب، اخلاق کے وجود اور شرائع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

حسن اور
احسن کی
بحث

اس آیت کے میں آدھ لفظ احسنہ بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ اور صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سننے میں مگر اتباع احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سولی علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دی کہ وہ قرأت کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس کا فلسفہ اللہ کا دین اشرعیت، کتابیں یا پیغمبر کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ میں تو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شرائع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے؟ مفسرین کو افسوس ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض احسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دیکھ کر شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدلہ لینا جائز ہے اور جائزہ کام احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدلہ لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہوگا، اور اس کے بدلے میں اُسے آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ احسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

کہ اختیار کیا ہے یعنی دو روز صفر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ احسن یعنی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو داخل مسجد رکھ کر پڑھنے کی نصیحت ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر ادا کرے اسے تو یہ عزیمت اور احسن کے درجہ میں آئیگی۔ تو اللہ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

نیکو دہ
سکا انجام

ارشاد رہا ہے أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ بَلَدًا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی آگ، اس نے کفر، شرک اور معاصی کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو گیا أَفَأَنْتَ تَتَّقُ مَنْ فِي النَّارِ تو کیا ایسے شخص کو آپ ڈرائیں گے۔ جو دوزخ میں پڑ چکا ہے؟ جو آدمی اپنی ضد، احماد اور با احمالی کی بدولت خود دوزخ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے راہ راست پر لاسکیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص اب عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔

ہاں، ایسے شخص کے برخلاف الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، انہیں محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی فکر ہے، فَرِيقًا تَهْتَدُ مِنْ فَوْقِهَا عَذَابٌ مَبْنِيَّةٌ ایسے لوگوں کے لیے بالا خلتے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خلتے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان رہائش گاہوں میں ضرورت کی ہر چیز جمیا ہوگی اور وہ وہاں نہایت آسائش کی زندگی گزار سکیں گے۔ تَجْنِسُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان رہائش گاہوں

کی ایک غریبی یہ بھی ہوگی کہ ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی وَعَدَّ اللَّهُ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ الْمِيعَادَ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ ان کو اپنی رحمت کے مقام میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ جہاں ہر قسم کا عیش و آرام ہمیشہ ہوگا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح ڈھالنا چاہتا ہے۔

کے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہی بدی اور جزائے عمن کی بات سمجھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُ اَفْزَلُ مِنْ السَّمٰوٰتِ مَآءً کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ بادل، ستارے، سیارے، قضا، اور ہر بلند چیز کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے نزول میں عالم بالا سے اسے دالاحکم خداوندی بھی شامل ہوتا ہے تو بارش نازل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی عذرت میں پانی نازل فرمایا فَسَدَّكُمْ بِمَآئِجٍ فِي الْاَرْضِ پھر اس کو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پانی زمین پر بارش نازل ہوتی ہے یا برت پگھلتی ہے تو اس کا کچھ پانی کوئی نالیوں کی صورت میں سطح زمین پر نہ ٹپکتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی نالیوں کی صورت میں چل پڑتا ہے۔ پھر حباباں اُٹھتی ہیں کوئی طور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اسے پینے کے کام میں لاتے ہیں اور اس سے کبھی باڑی بھی کہتے ہیں۔ ثُمَّ رِيْحٌ مِّنْ جَنُوبٍ مَّرْسُومًا ذرا ٹھنڈی لہو لہو پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کہیتیاں اُگاتا ہے ثُمَّ رِيْحٌ مِّنْ شَرْقٍ مِّمْرُوهٌ كَعَيْنٍ ششک ہر جاتی ہے فَتَقِيْلٌ مِّنْ مَّغْشٰٓءٍ اور تو دیکھتا ہے اس کو زرد ثُمَّ رِيْحٌ مِّنْ جَنُوبٍ مَّرْسُومًا پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی مٹنے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ایک کرپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر زرد اور خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دائمی زندگی کا پیش خیمہ بنتی ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر ممتحن ہونے کی بجائے دائمی

دنیا اور آخرت کی مثال

زندگی کی فک کرے اور اس کے لیے زائر راہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جانے پر انسان اور جانور الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگلے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر سلسلے آجائیں گی اور انسان اپنے تمام اعمال و کردار کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ فِتْ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک اس مثال میں عقلمندوں کے لیے نصیحت ہے۔ انسانوں کو اس مثال پر غور و فکر اور اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لَدُنِّيَا مَزْدَعَةُ الْخَيْرِ، یہ دنیا بھی آخرت کی کیفیت ہے، جو کچھ بیاں پر جوئے گا وہی آگے کاٹے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

ومالح ٢٣

درس پنجم ٥

الزمر ٢٩

آیت ١٢ ٢٣

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 عِلًّا ذِكْرَ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 هَادٍ ﴿٢٨﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِي بُرْجَهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٩﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَآذَقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

ترجمہ :- پہلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے ، پس وہ دشمنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ، پس خدائی سہ اُن لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے ایسی لوگ ہیں صریح گمراہی میں (۷۶) اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اناری ہے بستر میں بات کتاب آپس میں ملتی جلتی اور دھڑائی ہوئی ۔ دھنکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ۔ پھر نرم ہو جاتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دینا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے ۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ، پس نہیں ہے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا (۷۷) پہلا وہ شخص جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن ، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کھاتے تھے (۷۸) جہنمیا ہے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گئے ہیں ۔ پس آیا اُن کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا (۷۹) پس پکھالی اللہ تعالیٰ نے اُن کو برائی دنیا کی زندگی میں ۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے ، اگر ان کو سمجھ ہوتی (۸۰)

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا ، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرحِ حد اور تنگدلی کا تقابل کر کے ان کا انجام ذکر کیا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ

شرحِ حد
تنگدلی
تقابل

بَلَا مَسْلَمًا مَّعْلُومًا وَهُوَ شَخْصٌ جِسْمَانِیٌّ کَاسِیْمٌ الشَّرُّ نَعْنِیَ اسْلَامِ کَے لَیۓ کھول دیا ہے۔ اُس کو اسْلَام کے اَصُول، اَقْوَانِیْن اور اَحْکَام پورے طریق سے سمجھ میں آئے ہیں اور اُسے کسی اَصُول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں، وہ اسْلَام کی ہر بات کو بخوشی قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ الشَّرُّ نے اُس کے دل کو بصیرت سے لبریز کیا ہے اور وہ پورے اَحْیَان و کَوْن میں ہے فَهُوَ عَاطِلٌ لِّمُؤْمَرٍ مِّنْ دُونِہٖ پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ اِیْمَان، اسْلَام اور اطاعت روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کُفْر، شُرک، بدعات اور معاصی تاریکیاں ہیں تو فرمایا اِکْسَ طَرَفٍ تُوْشِّرُ صَدْرَہٗ اِلَّا اَدْنٰی ہے جو پہنچے پروردگار کی طرف سے نورِ اِیْمَان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو الشَّرِّ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گمراہ براہِ نبی ہو سکتے۔ فرمایا۔ فَمَنْ لِّلْفَاسِقِیْنِ فَمَنْ لَّہُمْ مِّنْ ذِکْرِ التَّوْحِیْدِ اِنْ کَانَ اِلَّا ہُوَ اَللّٰہُ ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں یہ اِن لوگوں کے دل میں یہی بات راسخ نہیں ہوئی اور یہی خدا تعالیٰ کی دوسری سبب بنتی ہے۔ یہ لوگ اور اسرارِ حیاتِ سببِ فاسدہ، قومی، ملکی اور خاندانی رسم و رواج میں ہی پڑے رہتے ہیں، حجابِ طبع، حجابِ رسم اور حجابِ سوئے معرفت کا شکار ہو کر شُرک، کُفْر، تشبہ کے باطل عقیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسْلَام کے اَصُولوں، اَقْوَانِیْن اور اَحْکَام سے متعلق سببِ شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ بعدِ یہ دونوں قسم کے لوگ یکے برابر ہو سکتے ہیں، اِس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ مَنۢ کَانَ مِیْتًا فَاَحْیَیْنٰہٗ وَجَعَلْنَا لَہٗ نُوْرًا یَّمْشِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَّشٰکِلَہٗ فِی الظُّلُمٰتِ کِیۡسٌ یَّخْرِجُ مِّنْہَا (آیت- ۱۲۲) بعدِ وہ شخص جو مرده تھا یعنی کُفْر، شُرک اور گمراہی میں مبتلا تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی گمراہی سے نکلنے اور اِیْمَان قبول کرنے کی توفیق

بخشیں۔ پھر ہم نے اُس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا یعنی ایمان، قرآن اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلا ہے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعات و اسے ماحول میں رہ کر صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، تو کیا ایسا شخص اُس شخص کی طرح ہے، جو کفر، شرک، بدعات اور معاصی کی تاریکیوں میں دھکے کھا رہا ہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ نہیں پاتا۔ ہرگز نہیں، یہ دونوں باہر نہیں ہو سکتے۔

سنگدلی بہت بُری چیز ہے جو کہ ضد، عداوت، تعصب اور تافرفانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت قلبی کے متعلق فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَیۡۡۃً ۙ (المائدہ - ۱۳)** ہم نے اُن کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ وہ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو سنا تے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، لگتا ہوں کہ اصرار پر دل کی نرمی سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے انسان کی عقل اور فہم محکوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا **اُولٰٓئِکَ یَفۡضِلُ عَلَیۡہِمْ کُذۡبَ کُلِّ شَیۡءٍ** مگر ابھی میں بتلا رہا ہوں۔ ان کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو سکتے ہیں، یہ لوگ نورِ ایمان سے محروم ہیں۔ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض خواص بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے **اللّٰہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتَابًا اللّٰہُ تَعَالٰی** نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے۔ احسن الحدیث سے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب مراد ہے۔ ہم اکثر خطبہ جمعہ میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں **فَاِنَّ خَیۡرَ الْحَدِیْثِ کِتَابُ اللّٰہِ وَخَیۡرُ الْھَدٰی** **ھَدٰی مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم** یعنی بہترین بات اللہ

قرآن بطور
احسن الحدیث

کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں حَکَمَ الْمُلُوكُ الْمُلُوكُ الْحُكْمُ یعنی بادشاہوں کا کلام حکاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہ اور وقت کے منہ سے نکلی ہوئی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملوک یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَات کہ اس کی آیت آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل متشابہ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جبرہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی جلتی، اور دوسرے معنی محکم کے مقابلے میں متشابہ آتا ہے اس کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتدا میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی فِيهَا آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت - ۷۰) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو محکم معنی مضبوط ہیں۔ جن کے الفاظ، معانی اور مطالب واضح ہیں، البتہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی کہ ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوُوا (طہ - ۵۰) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا ادراک انسانی عقل و فہم کے بس کا رنگ نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم ان الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو انسان یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کرے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور جہت ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لَا يَلْبِسُ چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسی ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

اعضاء کے مخلوق کے اعضاء پر قیاس کرے گا تو وہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لیس کھٹیلیم شعی (الشوریہ: ۱۱) اُس میں کسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکے۔ وہ بے مثال اور بے مثال ہے۔

مفسر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ یُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اُس کی تفصیل بھی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی ہیں۔ فرمایا، قرآن پاک کی تیسری خصوصیت یہ ہے صَفْحٌ بَصْفٌ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب سمجھ میں نہیں آتے، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لفظاً بلفظاً زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں۔

مثانی یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف ترغیب کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترہیب کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے خصائص بیان ہوئے ہیں تو ساتھ ہی کفر کی قباحت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے۔ اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

عقیقہ کا ذکر بھی آگیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ غائب کی وحید بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس لحاظ سے بھی قرآن کریم مثنیٰ ہے کہ اس میں ہر چیز کو دہرایا گیا ہے

ارشاد ہوتا ہے تَقَشَّعْ رِجْلُكَ جُنُودَ الدِّينِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

اپنے پیر و گدار سے ڈرنے والے جب تلاوتِ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَقَشَّعْ رِجْلُكَ کا معنی خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جانا۔ پکپی طاری ہو جانا ہے۔ یہ تلاوتِ قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ قَدْ ذَاكَ سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَهُ النَّاسِ لَقَدْ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳)

جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو کھلبار دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگا۔ یا سننے لگا اس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر ساعت پر تو ایسا ہونا لازمی نہیں ہے، ہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ احادیث میں احادیث کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلامِ الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ نکلتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور نفاق ہوگا۔ اس پر محسوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَئِنَّكَ لَإِنِّي لَأَكْبَرُ الظَّالِمِينَ الْأَخْسَارُ (یعنی اس طرح) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجاست کو بڑھاتی ہے۔ ہاں۔ جس دل میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی اس پر کتاب الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خشیت ہوگی اور قنوت نہیں ہوگی، تو اس کی علامت یہ ہے اَلْإِنَابَةُ إِلَهُ

اللہ کی طرف لوٹنے کا

کدّار الخُلُود، اس کا دھیان اور توجہ آخرت کی طرف لگی ہوئی ہوگی اور اس کا دل دنیا کی زندگی سے کسی نہ کسی درجے میں اچاٹ ہو گا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و مہال کا تصور کرتے ہیں تو ان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی نصیحت فرماتے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتلادینا کہ گڑا پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسراف میں داخل ہے۔ گریبان کو چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دینا کہ اس پر خشیت طاری ہو جائے۔ اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو کہ کوئی صریح نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو جاتا ہے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہونا بھی کافی ہے۔

فرمایا اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَفَلَقُوا بُطْنَهُمُ الْغُلَّ ذِكْرُ اللَّهِ
 پھر ان کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا ذلک ھَدَعَبَ اللَّهِ يَهْدِيْهِ يَهْ مِنْ يَشَاءُ بِهِ الشَّرُّ فِيْهِ رَيْتَ بَعْدَ جَعْلِهِ رَيْتَ مِنْ نَزَاتِهِ۔ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جب کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد و عناد، تعصب اور استعلاء کی خرابی ہوتی ہے۔ جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھری

نہیں ہوتی اور ان گمراہی کے گڑھے میں جا کر اسے ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

نیکوئی میں تفریق

آگے نیک و بد کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا ہے أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ
سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بھلا وہ شخص جو قیامت والے دن
 بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب کے کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو گا جو
 خدا تعالیٰ کے نعام و اکرام میں ہوں گے۔ چہرے کے عذاب کا مطلب یہ ہے
 کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے
 ہاتھوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ نہ
 جھکے ہوئے ہوں گے لہذا بڑا عذاب برآوردست اس کے چہرے پر پڑے گا
 جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
 جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرح سے عیش و
 آرام میں ہو گا۔ اور اللہ کی طرف سے اس کی عزت افزائی ہوگی۔ فَوَيْلٌ
لِّلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس دن ظلم کرنے والوں
 سے کہا جائے گا کہ آج اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ دنیا میں کی ہوئی کئی ٹھٹھا رے
 سامنے ہے، اب منہ پر پڑنے والے تھپڑوں کو برداشت کرو۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زور قرائن کے
 زمانے کے مکذبین سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو جھوٹا
 کہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَنصَبْنَاهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
 ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان
 کی ہلاکت ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
 بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَإِذَا قَهَضَ اللَّهُ السَّحَابَ فِي الْخَالِیَةِ
الْمُذْمِیَّةِ اللہ نے ان کو دکھایا جس میں رسولی کا نرا چکھایا، کہیں شکست ہوئی،
 زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَنَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو دائمی ہے۔ دنیا میں تو بعض جرائم کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیروں کا حساب ہو کر پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ كَمَا نَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ ایسا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنتا۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پٹنے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

وما لح ۲۳

درس ششم ۶

الزمر ۳۰

آیت ۲۴ ۲۱۲

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
 مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾ ضَرَبَ
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾
 رَبَّنَا مَيِّتْ وَارْثَهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

ع ۱۴

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں
 اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ یہ لوگ نصیحت
 حاصل کریں ﴿۲۴﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں
 کسی قسم کی کجی نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ سچ جائیں ﴿۲۸﴾
 اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی
 شریک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منکر کرتے ہیں،
 اور ایک شخص پرے کا پورا دوسرے شخص کے لیے
 ہے کیا یہ مثال میں برابر ہیں۔ سب عربیوں اللہ کے
 لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿۲۹﴾ بیشک
 آپ بھی مرنے والے ہیں، اور بیشک یہ لوگ بھی

مرنے والے ہیں (۳۰) پھر ہم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

رابطہ اکیامت

شُرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلّت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہو گا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بنا پر ایمان اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اگر نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ ان کی اپنی حاکمیت ہے قرآن نے تو توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پالیں اور غور و فکر کر کے اپنے انجام کو مستر بنالیں۔

معجز قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حیثیت اور اس کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طعنہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور
 البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ جس باب کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں ماننا، سفر کرنا اور بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی موزوں مسمیٰ ہے۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات، عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک عمومی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بودا پن کی مثال ہے، اور خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے سیور، مؤمن اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد ایمان اور توحید کو درست کہیں، شرک اور کفر کی قباحت جان میں اور پھر طریقہ مستقیمہ پر کامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنواریں۔ مطلب یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر بیان کردہ مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قرآن عربی نہ زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے پیغمبر آخر الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم سچی اور بنی مخلص تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ حُجُرَات میں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (آیت ۴۴) اگر ہم اس قرآن کو عجمی (غیر عربی) زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اے ہمارے زبان میں کھول کہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے عَظِيمٌ قِيمٌ يَبُوعُج کہ اس میں کوئی گنجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کہنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ عرابی، نہ تعارض اور نہ کوئی خلاف واقعہ بات ملے گی اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی مختل ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹیڑھی ہی نظر آئے گی۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورۃ البکرت کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھانیں بنایا بلکہ قیامت یعنی بالکل درست و صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ضرر یا نہیں ہے پھر جس ماحول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بجزبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبادت کی موزونیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے عظیم و معارف تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ فَاَنُفِثُ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (البقرہ ۲۳) مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ لوگ بُرے انجام سے بچ جائیں، اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

شکر کہ اللہ
توحید کی مثال

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الشِّرْكَاءَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے وَجَبَلًا فِیْهِ شُرَکَآؤُا ایک آدمی یعنی غلام ایسا ہے جس کی ملکیت میں کئی مالک شریک ہیں۔ مُتَشَاكِسُونَ وہ آپس میں ضد بازی بھی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض جھگڑاؤں قسم کے، مگر ان کا ایک مشترک غلام ہے۔ وَجَبَلًا سَلْعًا لِّرَبِّیْنِی اور ایک غلام ایسا ہے جو مکمل طور پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے۔ هَٰذَا یَسْتَوِیْنِی مَثَلًا کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، جس غلام کے کوئی مالک ہے اور وہ نہیں بھی ضدی اور جھگڑاؤں تو ظاہر ہے کہ ہر مالک غلام سے زیادہ سے عطا کردہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح وہ مختلف

مالکوں کی کھینچا آئی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی ایک کی طرف پوری توجہ دے کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پہلے غلام سے بہت اگرم میں ہوگا اور اسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفار دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہوگا، اس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اس کی پوری طرح خبر گیری کرے گا، اس لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ملے کا مارا ایک ہی مالک کا ہے وہ غصہ اس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی پرے سے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی مثال ایک مؤحد اور مشرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پہنچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قیامت بیان فرمادی ہے۔ اسی وضاحت کے بعد فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب غریباں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی شاہیں بیان کر کے ملکہ کو بھاریا ہے۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ شقی اور بد بخت ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام پر کوئی توجہ نہ کریں گے مگر نہ اللہ تعالیٰ نے توبت کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

مترادف ہے

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تہذیب میں معبودان باطلہ کو طعن و تبلیغ کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت برہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص کیا دین سے آیا ہے جو ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور بتوں کی قیامت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ ان کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے منہ کو جاری

کہتے تو وہ لوگ کہتے عَرِيفُو لَوْحًا شَاعَرَ فَتَرَبَّصْ بِهِ رَبِّبَ الْمَوْتِ
 (احضور۔) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں
 زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو یہی یہ شخص موت سے بھگتا رہو گا اس
 کا سارہ وجود اور تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے
 والا کوئی نہ ہو گا۔ لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور کچھ عرصہ کے لیے اس کی موت
 کا انتظار کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَقَدْ آتٰهُمْ
مَيِّتُونَ بے شک آپ بھی موت کا پیالہ پینے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے
 والے ہیں۔ مرنے والا سب کو ہے۔ یہ بد بخت آپ کی موت کا انتظار جب کریں جب
 ان کو نہ مرنے دو۔ لہذا ان کی یہ بات لایق ہے۔ موت عامہ کے متعلق تو اللہ نے
 بار بار فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَمْ يَسْخَرِ
 موت کا مزا تو بہرہ زنی رح کو حکیمانہ ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن، مخلص ہو یا فاسق
 نیک ہو یا بد کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ہمیں
 اللہ کی یوں وضاحت فرمائی أَفَإِنْ صَبَّحْتُمْ فَهُمْ الْخَالِدُونَ
 رہنا۔ (۳۴) اگر آپ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا
 میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی مرنے ہے، ہذا آپ کی موت کا انتظار ان
 کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

یہاں کے
نہایت

فرمایا موت تو ہر ایک پر جاری ہوتی ہے۔ ہر انفرادی موت کو قیامت جعفری
 سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک دن مجموعی موت یعنی قیامت کبریٰ بھی واقع ہوگی۔
تَسْرَابُتْ كَوْمَ كَوْمَ الْفِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْتِمْ مَوْتٌ
 پھر اس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جھک کر اکر دو گے۔ اس غاضبت کی
 تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے لَتَمُوتَنَّ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا لوگوں کے حقیق اور اگر وہ
 در نہ یہ حق قیامت والے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں دلائے جائیں گے۔ فرمایا اگر

دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ازیت پہنچائی ہے تو قیامت
 لانے والے دن اس مظلوم کا حق بھی دلوایا جائے گا۔ اُس دن ایک پُریمی دوست کے خلاف
 اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار! اس
 شخص نے مجھے ستایا، گالی گلوچ دی اور میرا حق خصب کیا، جو مجھے دلوایا جائے۔
 بیوی اور خاوند بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ بیوی اپنے حاوند کے ظلم و زیادتی کی شکایت
 کرے گی اور خاوند اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
 فیصلہ فرمائے گا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فاضل اور مقتول کا نزاع بھی رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے فاضل کے باپوں سے بچ کر گھسٹ ہوگا۔ درختوں کی
 میں لائے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا کہ
 مولاکریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے، حق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے
 کا فیصلہ بھی فرمائیں گے حضور کا یہ بھی فرمان ہے **أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ**
فَالْيَوْمَ عَصَا یعنی قیامت لانے والے دن سب سے پہلے قتل یا حق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا
 دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر ٹیٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا:
 ہاں ہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا **إِذَا لَمْ يَكُنْ**
بِغَيْرِ مَعَالِمٍ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو مفسس
 کون ہے؟ صیغہ نے عرض کیا کہ مفسس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت
 اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت لانے والے دن مفسس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال
 ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم
 کی تمام نیکیاں ماسوائے ایمان ظلم کے بدلے میں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر پھر
 بھی بدلہ پورا نہ ہو تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس
 بوجہ کو کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم حاکم کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

دعا یا شکایت کہہ گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا۔ اس سے کوئی جو امیب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر جسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے، روح کہے گی کہ اے فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے لہذا سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں برائی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق کو ہے۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعہ بات سمجھائی کہ ایک اندھا اور اپانچ ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرتا چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور لنگھتا ہوا لال چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر باغ میں لے جائیگا اور اپانچ لنگھ کر پھل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپانچ دونوں مجرم ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں مجرم تھے کہ سزا دی جائیگی۔ الغرض اقیامت والے دن ہر شخص اپنا جھگڑا خدا تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے قطعی فیصلے ہوں گے۔

الزمر ٢٩

فمن اظلم ٢٣

آيت ٣٢ ٣١٤

درس هفتم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
 بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْكَافِرِينَ ۖ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
 بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ (٣٣) لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۖ (٣٤)
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ (٣٥)
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
 مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 هَادٍ ۖ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ (٣٧) وَلَيْسَ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
 لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
 كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهٖ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
 مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
 مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُّقْتَرِمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ فَالْحَقُّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ
 مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ
 بِعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
 اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
 اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا کھڑے کرنے
 والوں کا (۳۲) اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
 تصدیق کی ہے اس کی ، یہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
 ہیں (۳۳) ان کے لیے ہر گناہ جو چاہیں گے ان کے پروردگار
 کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا (۳۴) اگر مومن
 کہ دے اللہ تعالیٰ ان سے وہ بڑی بات جو انہوں نے
 کی ، اور بدلہ دے ان کو بہتر جو وہ کیا کرتے تھے (۳۵)
 کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
 کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کہ ان سے جو اس کے
 سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس
 کے لیے کوئی راہ دکھانے والا (۳۶) اور جس کو اللہ راہ
 دکھا دے ، پس نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ۳۷ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ تب کہ دیں، بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا تو کیا یہ ہٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کئے اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے ۳۸

آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان لو گے ۳۹ کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو ہوا کر دے، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب ۴۰ بے شک ہم نے امدادی ہے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوا ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ، ان پر کوئی کارساز ۴۱

ربط آیت

گہشتہ دریں میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسری آقاؤں کا غلام ہے جو ہیں بھی ضدی اور جھگڑالو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام سکون و اطمینان میں ہوگا جبکہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ اسے کئی مامیوں کے احکام کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موحدا آدمی جو صرف ایک وحدہ لاشریک کو پکارتا ہے وہ اطمینان میں ہوگا اور کئی معبودوں کا پرستار شرک مشکل میں پھنس جائے گا

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب اکٹھے ہو گے اور آپس میں جھگڑا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی کئی بیشی واریں دہرائی جائے گی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلے لگے گا۔

صبر بڑا
ظالم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اُسْ شَخْصٌ سَ بَرَا ظالم کو کہہ کر جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اور جس نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ اُس کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اُس نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزما علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُن کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں سچی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلا کر سب سے بڑے ظالموں میں شمار ہو گئے شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ اعیانہ باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹ جھوٹ لیا ہے تو اُس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار مشرکین نے اُس کو جھٹلایا ہے تو پھر اُن سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کسی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُس کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کار ہیں۔ فرمایا یاد رکھو! اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ کیا یہ بات قطعی اور اعلیٰ نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغناء یہ انداز میں بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رسید ہوں گے۔ جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی
قدروانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُس کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُس کی تصدیق والا ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں سچی بات لاسنے والے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی الشریعہ نے تصریحت بیان کی ہے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو سچ بات لے کر آئی ہے اور اس شریعت کا ہی ہے اور جنہوں نے اُس سچی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مومن ہیں۔ گویا دونوں جملوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی کے اور مین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابو جبر صدیقؓ اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زیدؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سچی بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَتَقُوا الشِّرْكَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبیرہ گناہوں سے اور پھر درجہ بدرجہ صغائر سے جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہو گا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو سچ کر لائے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَقَدْ مَكَانَ إِيمَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَمَثَلُ ان کے لیے اُن کے پیروں کا رکے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ فَرِيكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا لِكُفْرٍ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے مرزدہولے والی جزا کی سزا کرے وَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ یا احسن الذی کَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے اچھے اعمال کا اُن کو بہتر بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقین کے لیے بشارت بھی دی۔ شرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو جڑ بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودوں کو بھلا سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

لیے کافی ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَ يَحْيِي مَوْتًا بِالْإِذْنِ مِنْ دُونِهِ یہ آپ کو اُن سے ڈراتے ہیں جو
 اللہ کے سوا دوسرے ہیں اور جن کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی ضد، عداوت اور
 سوء استعداد کی بناء پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَرَأَى الْإِنْسَانَ كَذِبًا یعنی اُنہیں اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 کذب میں کرا انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کارکردگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

معبودانِ باطل سے ڈرنے کا سلسلہ پہلی اقوام میں بھی موجود تھا۔ حضرت
 ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا اِنْ لَقَوْلُكَ إِلَّا اسْتِغْنَاكَ
 يَخْضَعُ الْهَيْتَنَا لِسُوءٍ (روادہ - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور قسم بھی
 اس بات کے گواہ رہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے بیزار ہوں کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تمہیر کرنا چاہتے ہو کہ لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرا پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے ڈراتے تمہیں چاہیے تھا اس کا مالک
 ہے جو با اختیار اور قدرت نامہ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پر جا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ماسوا اللہ سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ جو ان سب سے نپٹ لے گا۔

عالم حقیقی
کی پہچان

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو سمجھایا ہے
 رِشَادِہر ہے۔ وَكَيْفَ مَكَانَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات
 ہے كَيْفَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَيْفَ كَيْفِیْنَ گئے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر
 چیز کا مافیٰ حقیقی اللہ ہے تو پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو۔ اگر
 اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو پھر وہ مہموزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایک دوسرے
 طریقے سے یہی بات سمجھائی ہے قُلْ اِنِّیْٓ اِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ لَّكُمْ اِنْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 اَفَرَأٰی تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا یَّكْفُرُوْنَ کہ جن کو تم اللہ کے
 سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کس کام آسکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا
 حیثیت ہے؟ اِنْ اَرَادَیْٓ لَکُمْ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ کَاشِفَتُ
 ضَرِّہٖ اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے کوئی ہے
 جو میری اس تکلیف کو دور کرے؟ اَوْ اَرَادَیْٓ مِنْ فَحْشَةٍ هَلْ هُنَّ
 مُّصْرِیْکَ رَحْمَتِہٖ یا اگر خدا تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی مہربانی کرنا چاہے۔
 تو کیا یہ معبودانِ باطلہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں
 سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتا
 ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے
 تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر و نیاز کیسی اور تکلیف کے وقت ان کو
 پکارتے کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے
 وہی کسی کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک، مختار اور مدبر وہی ہے
 لہذا اس کے سوا کسی کو پکارتا محض جہالت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان
 کو نصیحت کی تھی اِحْفَظْ یَحْفَظْکَ اللّٰہُ قَوْلٌ مِّنَ اللّٰہِ کا خیال کرو، اللہ

تھاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو **يَحْدَثُ تَجَاوَزَ قَدْرِهِ** تم اسے اپنے
 سامنے پاؤ گے۔ **فَرَأَى تَعَسَّفَ إِلَهُ فِي الرَّحْمَةِ يَعْزِزُ قُدْرَ فِي**
الْجَدِّ تم اللہ کو خوشحالی کی حالت میں پہچانو۔ وہ تمہیں تنگی کے وقت پہچانے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اس کو یاد نہیں رکھا تو وہ تنگدستی میں تھاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا **إِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْئَلُوا اللَّهَ** جب بھی سوال کرو
 اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے، اور یقین بان لو کہ اگر اللہ کی
 مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کردہ چیز تمہیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں کی، یہ سب سب
 ہی کر بھی سکتے کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فرمایا **يَعْنِي تَشْكُرُ** ہر شے کے قلیل
 اٹھالی گئیں، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تکلیفوں میں سہر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر شے اپنے اندر آسانی کر لیے ہوئے ہے۔

کرکلی علی شہر

ارشاد ہوتا ہے **قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ** آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا **عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ** بھروسہ رکھنے والے صرف اسی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مستند فرمایا
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَمَ النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ قوت کا سہو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جو شخص محتاجی پہنچانا چاہتا
 ہے، اس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اسے لوگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر مال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جہانِ عمل
کا انتظار

پھر آگے جہانِ عمل کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى عَلَى مَكَانَاتٍ كَثِيرٍ مِّنْ غَيْرِهَا يَرْبُّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ میں اپنے مقام پر کام نہ کرو۔ پھر اپنے اور میرے اعمال کے متعلق فَتَوَفَّيْنَاكُمْ مَوْتَ تَعْمُرُونَ۔ تم عتق رب ہی جان لو گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا مَتَّيْنًا تَبَيَّنَ فِيهِ عَذَابٌ يُجْزَىٰ بِهِ کہ رسول اگر نیچے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے وَ يَجْزَىٰ عَذَابُهُ عَذَابٌ مُّثْقَلٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کے حصے میں آتا ہے مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے مظلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آتا ہے۔ تم اس آنے والے وقت کا انتظار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِمَا لَمْ يَكُنْ يَظُنُّ اَنَّكَ تَنْزِلُكَ مِنْ سَمَاءٍ وَّاهٍ۔ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ وہ لوگ اس کے پروگرام کو بخوبی سمجھ سکیں، ٹپکی اور یہی میں اختیار پیدا کریں صحیح اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا فائدہ اسی صورت میں ہو گا۔ جب کہ اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض تلاوت ہی مفید نہیں ہوگی، بلکہ اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہو گا۔

ہدایت
محکم دہ

اب رہی یہ بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا فائدہ کس کو ہو گا۔ لَوْفَ لَا فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ جس نے اس کتاب کے ارسیبے

ہدایت پائی اور وہ بارہ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے اس کو ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا سے بچ جائے گا۔ اس کے برخلاف، وَمَنْ ضَلَّ جَوْشَخْشَ لَمَرَاهُ ہوگی، صحیح راستے سے بھٹک گیا، اس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے بدی کو اختیار کیا فَاِنْ شَاءَ يَصِلْ عَلَيْهِمَا تو اس گمراہی کا نقصان بھی خود اُسی کی ذات کو ہوگا۔ اور بالآخر وہی جہنم کا شکار بنے گا۔ کسی کے لیے راہ ہونے سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی شان میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود گمراہ شخص کو ہی ہوگا، لہذا اسے اچھا یا برا راستہ اختیار کرتے وقت اس کے انجام کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ رِیَاضٌ آپ ان پر کوئی ذمہ دار تو نہیں ہیں کہ ان کو ضرور ہی جنت میں پہنچائیں، آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے مَا عَلَى النَّاسِ سَوَالُ الْاَبْلَغُ (المائدہ - ۹۹) آگے ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذریعہ اگر یہ لوگ اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا ایندھن بنتے ہیں وَلَا تَسْأَلُ عَنْ اصْحَابِ الْجَنَّةِ (البقرہ - ۱۱۹) تو اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا۔ کہ تم جہنم میں کیوں گئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکار کیا، لہذا اللہ نے حقوق ادا نہ کیے، قیامت کی جھٹلایا، غرض کہ اپنے جرائم کا خود اقرار کر رہے آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ نے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا وَاِنْ لَمْ تَقْعُدْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (المائدہ - ۱۰۸) تو گویا آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا۔ آپ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور منکرین کا معاملہ اللہ ہی چھیڑ دیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جی رسالت

پورا پورا اندکھا اور فریاد کہ جنت سے قریب اور دوزخ سے بعید کرنے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتوالی ہو۔ اب نہ ماننے والے خود دوسرا
 ہوں گے، آپ اُن کے وکیل نہیں ہیں۔

الزمر ٢٩

آيت ٢٢ ٥٢٤

فمن اظلم

درس شتم ٨

اللَّهُ يَتَوَفَّى لَا نَفْسٍ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا ذَكَرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذْ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَبَدَّاهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا كَانُوا
يُحْتَسِبُونَ ﴿۴۷﴾ وَبَدَّاهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۸﴾
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَنَّا نَمُوتُ إِذَا حَوْلَتْهُ
نِعْمَةٌ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿۵۰﴾ فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۱﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کہینچتا ہے جانوں کو کہ ان کی موت
کے وقت۔ اور وہ جان جو نہیں مرنے دینے میں، پس
ردک دیتا ہے اس کو جس پر اس نے موت کا
فیصلہ کیا ہے۔ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
ایک مقررہ وقت تک۔ بیشک ابھی اس میں
نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
ہیں ﴿۴۷﴾ کیا بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں کو سفارشی۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اگرچہ وہ نہ ملک ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں (۳۳) آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ساری سفارشات۔ اُسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی پھر اُسی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے (۳۴) اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ و مدد لا شریک کا ترجمہ جاتا ہے وہی دل اُن لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ خروش ہو جاتے ہیں (۳۵) آپ کہہ دیجئے اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جاننے والا ہے پوشیدہ اور کھلی باتوں کا، تو ہی فیصلہ کرے گا، چلنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے (۳۶) اور اگر ہو بیشک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ ہے زمین میں سائے کا سارا اور اس جیسا مزید بھی اس کے ساتھ، پھر وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت والے دن رتھرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہو گا اُن کے لیے اللہ کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے (۳۷) اور ظاہر ہوں گی اُن کے لیے جو برائیاں جو انہوں نے کائیں اور گھبرائیں گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے (۳۸) پس جب پسینے انسان کو ہڑائی تو پکارا ہے ہمیں۔ پھر جب جیتے ہیں ہم اُس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتا ہے کہ بیشک یہ دی گئی ہے مجھے علم کی بنا پر۔ نہیں بلکہ یہ

آزمائش ہے، مگر اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۵۹) تحقیق کسی سہے یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ پس نہ کام آئی ان کو وہ چیز جو وہ کھاتے تھے (۵۰) اور پہنچیں ان کے پاس وہ برائیاں جو انہوں نے کائی تھیں اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، عنقریب پہنچیں گی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کھائی ہیں۔ اور نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں نشانیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (۵۲)

ربا آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی، کچھ دلائل قدرت بیان کیے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا۔ پھر فرمایا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہوں، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ صحیح راستے پر کون ہے اور گمراہی میں کون جھٹک رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ دائمی عذاب کس پر مسلط ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ہدایت اور راہنمائی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اس سے ہدایت پائے گا۔ اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کے مسئلہ انکار پر آپ افسوس نہ کر، کہو کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے بلکہ اپنی ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے۔

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت و حیات کو اپنی قدرت

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دینا ہے جانوں کو انکی موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں سو فرشتوں
 میں سے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو قَتْلُهُ رُسُلَنَا
 (آیت ۶۱) نہ ہائے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان دے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ وَالَّذِي لَكُمْ
فُتِنَتْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی فَنُفِثْنَا مِنْهَا وہ اپنی
 فیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فَيَمْسِكُ الَّتِي
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اس کی روح کو فیند کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی فیند کے دوران ہی اس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ درہم فرقانیہ لکھنؤ کے معلم قاری عبداللہ لکھتے ہیں جو
 لاہور میں مقیم تھے، ان کی موت فیند کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عین احمد مدنی ؒ دوپہر کے وقت قبلوہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے يَسْمُكُ اللَّهُمَّ أَمْوَاتٌ
وَأَحْيَا اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مرا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دعا بھی سکھائی ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 طاری کرنے کے بعد پھر زندگی بخشی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس
 کو فیند کی حالت میں ہی روک لیتا ہے قِيَسِيلٌ آخر عہد الی اجل مسمیٰ

اور دوسری جانوں کو ایکس مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب اُن کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو، اللہ کے فرشتے اُن کو وفات دے
دیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

تیندہ اخت الہوت یعنی موت کی سن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر غیر حارثی
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور بعض حلی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ اہم بغویٰ نے حضرت
علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ غید کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کمپوٹروں میں دوڑ ہونے کے
باوجود سورج کی شعائیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ غید کے وقت اُسے
جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دیگر مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں، ایک روح حیوانی ہے جو
شکم و ادر میں انسانی تخلیق کے روزِ اول سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے
اور دوسری روح روح الہی یا ریح آسمانی ہے جو حمل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روح حیوانی زندگی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
طبیعت قسم کا دھڑلایا بخار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پھوڑ کر گئی ہے۔
البتہ روح الہی نیند کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ روحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات اور دراز کے پہنے ٹاپے یا سر جانے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس نظریہ کے تحت روح حیوانی تو

نہند میں بھی انسانی جسم میں موجود رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس اور بعض چلتی
رہتی ہے اور روح الہی کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی چیز کے متعلق یہاں فرمایا ہے کہ
نہند کی حالت میں روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر حجبِ اعمیٰ کی موت کا فیصلہ کر
لیا جاتا ہے تو اس کی روح الہی کو باہر ہی روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں واپس
نہیں لوٹا یا جاتا۔ اور جس کے متعلق فروری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی روح
کو واپس جسم میں ایک مقررہ وقت تک لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور مقررہ وقت
دہی ہے جب اس کی موت کے لیے مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے۔ تو
پھر اس روح کو نہیں لوٹا یا جاتا۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ انسان کی روح الہی
ہر روز کھینچی جاتی ہے اور لوٹائی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچتا ہے۔ اور
پھر روح الہی اور روح حیرانی دونوں الگ ہو جاتی ہیں۔

فَرَمَا آتَا فِي ذَرَاتٍ لَا يُدْرِكُ لِقَوِّهِ شَيْءٌ فَكَرَّوْنَ اِسْ مِنْ اَلْبَتَّةِ شَتَايَا
ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
یقین رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے موت و
حیات کے اس نظام میں دلائل قدرت ہیں۔ جب وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کرتا ہے کس طرح روحوں کو داخل کرتا اور
نکالتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔

اِرْشَادُہٗ ہُوَ اَلْحَقُّ ذُو اَلْجَلَالِ اَللّٰہِ شَفَعًا لِّہٖ کُلُّ شَیْءٍ
انہوں نے اللہ کے سوا دوسری کو سفارش بنا رکھا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض ہمارے عبودان باطن ضرور ہی ہماری سفارش کرے
ہمیں غصب الہی سے بچالیں گے۔ سفارش کا یہی عقیدہ باطل ہے۔ عیسائی
بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر شہید ہو کر ہمیں بچوا لیا ہے
لہذا ہم کوئی فکر نہیں۔ ستارہ پرست بتاروں کے متعلق اور قبر پرست اہل قبور
کے متعلق ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے اس قسم کی کوئی

سفارش
کا غلط
عقیدہ

سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔

فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کو سفارش نہ کرنا ہے قُلْ اَبِیْكُمْ اَوْ لَدُنَّیْ
لَا یَمْدُکُمْ عَلٰی شَیْءٍ وَلَا یَعْقِلُوْنَ اگرچہ یہ دیکھنے پیر کے ہاکسروں
اور نہ ہی سمجھ رکھتے ہوں۔ ان کے سفارشی بعض تو بے جان اثبات و درخت
وغیرہ ہیں جنہیں کسی قسم کا شعور ہی نہیں۔ بھلا وہ کیا سفارش کریں گے؟ اور بعض
انسان فرشتے یا جنات ہیں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں ہو چکی جنہاں
اللہ رضی ہو گا۔ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (البقرہ - ۲۵۵)
اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ مگر واجب اللہ کا حکم ہو گا تو اللہ
کے نبی، فرشتے، شہید اور دیگر ایماندار لوگ سفارش کر سکیں گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ
کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہے یا نہیں تاہم مشرکوں کی مرعومہ
جبیری اور قبری سفارش سراسر باطل ہے۔

فرمایا قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ سفارش
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اَلَمْ تَلِكُ السَّمَوَاتُ
وَالْاَرْضُ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے تُسَبِّحُ اِلَيْهِ تَوَجُّعًا
 پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قدامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور جزائے عمل کی منزل
 آئے گی اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جگہ تان کر دیا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رضامند نہ ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا ایمان اور توحید صحیح ہوگی۔ وہوں جبری سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور گندی ذمیت کا تذکرہ
 فرمایا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اسْتَمَادَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
لَا يُعْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب ان کے پاس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہٹتے ہیں اور کھڑکھڑاتے ہیں جو آخرت پر ایمان

ذکر الہیہ
ذکر اغیار

نہیں رکھتے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سنت گوار نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ
صَدَّقُوا إِذَا هُمْ يُسْتَبَشَرُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرک کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ
 اُسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اُس کی شان و شوکت اور اس کی ذات و صفات
 کو بیان تو پندہ نہیں آتا۔ مگر جب دیری دیو تا دل کا ذکر ہو، شجر و حجر کی بات ہو،
 گنبد و مینار کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود ساختہ کرامات منسوب کی جائیں
 تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ثناء سے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ
 وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر
 حملہ کر دیں۔

مشرکوں کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، خدا کی
 قدرت، عظمت، علم اور لامحدود وسعت کا ذکر ہر توہان کے چہرہ پر پرتقیاض
 ہو جاتا ہے اور ان کے دل کھٹکے گئے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی جھوٹی کرامات
 بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔
 آج کل شرک لہ از لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ عمومی عقیدہ ہے کہ جو شخص
 اولیاء اللہ کے ساتھ جھوٹی کچی باتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف
 میں نہیں واسطان کے قلابے نہیں ملاتا۔ وہ اولیاء اللہ کا مسکما ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ خود واد لیا ئے کہ ہم اور بزرگوار دین اپنی جی میں اللہ کی عظمت اور بزرگوں
 ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال ہی کی طرف
 دعوت دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیوا، ہنسی کی بات کو سن کر ہنس نہیں سکتے
 اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوا ہے قُلْ اِنَّ سَيِّئًا لَّكُمْ مَا تُصْنَعُونَ کہ وہی اللہ فَاُولَئِكَ السَّيِّئَاتِ
وَالْاَرْضُ لَئِنَّ الشِّرْكَاءَ جَمِيعًا كَرِهَتْ اِلَّا هُوَ اور زمین کا علم لقیبت
 جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے مراد وہ اشیاء ہیں جو

اللہ تعالیٰ
 کا حق فیصلہ

مخلوق کے اعتبار سے مخفی ہیں مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (نوس - ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جانے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور اُن چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مخفی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تیرے اپنے بندوں کے درمیان اُن چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو مشرک اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اُن اہل توحید کو گستاخ اور نیلے ارب کہتے ہیں، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِعُ مَنْ تَشَاءُ وَالْحَقُّ صِرَاطُكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ! تو ہی آسمان و ارض میں کا ناظر ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ رہنا ہی فرما کیونکہ راہِ راست کی طرف تو ہی راہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔

آگے اللہ نے محاسب اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَأَنْتَ لَا تَدِينُ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ جب قیامت آئے دن ظالم لوگ پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

زمین کی جلد چیزیں ہوں۔ اور اس سے دو گنی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے یہ
 سب کچھ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے لَا تَدْرُؤا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرْتَمُونَ اے وہ کہ برے عذاب سے بچاؤ کے لیے
 یہ فدیہ بھی کفایت نہیں کرے گا وَبَدَّ اللَّهُ مَا كُنتُمْ
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا انہیں گمان نہ تھا۔ یعنی ایسی گرفت آئیگی۔
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِ
مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان کی وہ تمام برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ جو وہ انجام دیتے رہے
 انہیں اپنے کرتوت نظر آنے لگیں گے اور ان کا نتیجہ بھی ان کی نظروں میں آھوئے
 گئے گا وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَصَاحِقٌ لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 اور جن چیزوں کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے، وہ سب ان کو گھیر لیں گی۔
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیوں، خدا کے کلام اور وحی، وقرآن قیامت،
 اور جزائے عمل کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساختہ
 باتیں ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور نہ کتاب، نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جزائے عمل، افرایا اپنی باتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ کا عذاب
 انہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
صُعُوبٌ شَيْءٌ کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی پکارا نہیں ہے جب
 کوئی مصیبت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا سے وعدہ لا
 شریک کو پکارتا ہے اور مصیبت کے ازالے کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان فطری طور
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ وَكَانَ يَخُوفُ خِوَالَهُ
 پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف دور ہو جاتی ہے

ان لوگوں کی
 ناشکر گزاری

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ تَوَكَّلْ عَلٰی رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَمْلِكُ
 لِيَاثَت اور استعداد کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ میں کو ایذا نڈ ہوں، میں نے اس
 طرح منصوبہ بندی کی، فلاں تجارت میں مال لگایا، فلاں کارخانہ کھولا تو مجھے یہ
 سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی ناشکری کی علامت ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی نہ فرماتا تو نہ وہ مصیبت سے بچھوٹ
 سکتا تھا اور نہ اُسے نعمت حاصل ہو سکتی تھی۔ فاروق نے بھی یہی کہا تھا اِنَّمَا
 اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي (القصص - ۷۸) یہاں درودِ تہ
 مجھے میرے علم و ہنر اور استعداد و قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بڑے
 بڑے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی قابلیت پر محمول کرتے تھے۔
 مگر اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَلْ كُنْتَ تَزْلُجُ فِتْنَتَهُ بَلْ كُنْتَ تَزْلُجُ فِتْنَتَهُ
 ننگہ ستی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ذریعے بھی۔ جو اس آزمائش
 پر پورا اُترے انعامات الیہ کو اللہ کی طرف منسوب کرے اُس کا شکر ادا کرے
 وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بڑے اپنی استعداد کا مرہونِ منت سمجھ لے
 وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائش ہوتی ہے وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ
 لَا يَكْمُلُ لَكُمُ الْكَافِرُ لَكُمُ الْكَافِرُ لَكُمُ الْكَافِرُ لَكُمُ الْكَافِرُ لَكُمُ الْكَافِرُ
 فرمایا قَدْ قَالُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَحْقِيقُ اِنْ
 پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی، وہ بھی اپنے مال و دولت پر اتر لے گئے۔
 انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی محنت کا نتیجہ
 قرار دیا۔ لَقَدْ اَغْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مَكْرُوْنٌ كَمَا لِيْ كَمٰلِيْ
 کام نہ آئی۔ اس مال و دولت نے انہیں بچانے کی بجائے مزید سزا میں مبتلا کر دیا
 پھر فرمایا فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا پھر پینچیں اُن کو وہ برباد
 ہو انہوں نے دنیا میں رہ کر کمالی تھیں۔ بِالْآخِرِ اُن کو اپنے گناہوں کی سزا مل کر رہی
 یہ سابقہ لوگوں کی بات تھی وَالَّذِيْنَ ظَنَّمُوْا هُوَ لَكُمْ اِنَّ اس

قُلْ يٰٓوَسَاوِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
 جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَانِيْبُوْا
 اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ
 يَّآتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾
 وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِفِتْنَةٍ
 وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُ
 يُحْسِرْنِيْ عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَ
 اِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ
 اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ
 تَقُوْلَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً
 فَاَكُوْزَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَاءَكَ
 اٰيَتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرٰى الَّذِيْنَ
 كَذَبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَشُورَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ قَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ میرے پیغمبر میری طرف سے کہ
میرے بندو ! جنوں نے نیدہ کی ہے اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخش
دیتا ہے سب گناہ ۔ بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
وہ نہایت مہربان ہے ﴿۶۲﴾ اور رجوع کرو اپنے پروردگار
کی طرف اور فراموشی کر اس کی، قبل اس کے کہ آئے
تمھارے پاس عذاب ۔ پھر تمھاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۶۳﴾
اور پیروی کرو بشارت کی جو آئی گئی ہے تمھاری
طرف تمھارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
آئے تمھارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۶۴﴾ (اور یہ اس لیے) کہ کہے کوئی نفس نے افسوس
اس چیز پر جو میں نے کونہی کی ہے اس کے سامنے
اور بیشک تمھارے میں البتہ ٹھٹھا کرنے والوں میں ﴿۶۵﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے تو میں یقیناً متقیوں
میں سے ہوں ﴿۶۶﴾ یا کہے جب کہ عذاب کو دیکھے گا

کاش ! میرے لیے دوبارہ پلٹ کر جانا ہوتا ، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں ، تحقیق آپکی میں
 تیرے پاس میری نشانیاں ۔ پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کہ اور تکبر کیا تو نے ، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن دیکھے گا کہ اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا تکبر کرنے
 والوں کا ؟ (۶۰) اور بھی ہے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے رہے اُن کی کامیابی کی جگہ میں ۔ نہ پہنچے گی
 اُن کو برائی ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا ، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۶۲) اُمی
 کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی ۔ اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ، یہی لوگ
 ہیں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر عام
 انسانوں کی ناشکری کا حل اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے ، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل ، سمجھ اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری طرف
 سے روزِ ہمیش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ناکام ہوجاتے
 ہیں ۔ پھر اللہ نے مجرمین کی سزا کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا ۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشمکش اور تنگی حالت اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے ۔ نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں آیات رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں ۔

اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ایمان لاکر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں اور نیک اعمال بھی شروع کر دیں تو ہمارے سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا۔ جو ہم دور جاہلیت میں انجام دیتے رہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ گناہوں کی سزا جھگٹنا ہے تو اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا ارتکاب ہم نے کفر و شرک کی حالت میں کیا؟ اسی سوال کا جواب پہلے سورۃ الفرقان میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دینے لگے قُلْ بِبَدَلٍ لِلّٰهِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (آیت - ۷) ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ ٹیکو رہا میں بدل دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عفو عامہ کا ذکر دوسرے آیتوں میں کیا ہے کہ شاعر ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ میری طرف سے میرے بندوں میں اعلان کر دیں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے یعنی کفر و شرک یا معاصی کا ارتکاب کیا ہے، کوئی زندیق بن گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یودی، نصرانی یا بدعتی بن گیا ہے، فاسق فاجر ہو گیا ہے۔ غرضیکہ کوئی بھی جرم کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا نازل فرمایا ہے لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ اگر اللہ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیکر اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ سبے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے نلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بیشمار ہے اور اس کی

معافی اور درگزر کی شان بہت رفیع ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

شرائط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی لگائی ہے۔ جو شخص وہ شرائط پوری کر دے گا، اس کے لیے اللہ کی بخشش درجست موجود ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ پوچھنے پر درگزر کی طرف رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو یکدم ترک کر دو اور ان سے توبہ کرو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسْأَلُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لو۔ آئندہ کے لیے اس کے احکام سے انحراف نہ کرو۔ ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت ظاہری ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے تُوبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفْنِ عَيْنُ بَدَنِهِ کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا سفر غزوہ ظاہری ہونے سے پہلے ہے۔ جب موت کے خروشنہ نظر آنے لگیں اور ان کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا اس وقت سے پہلے توبہ کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا ٹپے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔

مفسرین اور محدثین کہہ رہے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق ایسے حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے اطاعت گزار بن جائے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر متعلقہ اشخاص سے معاف کر لیا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کی جائے۔ پھر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی عامہ کے قانون سے مطلع فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ رعایت

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے پہلے عذاب آگیا تو پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی **ثُمَّ لَا تَنْفَعُكُمْ تَعْمَارُكُمْ** پھر تمہاری کوئی مددیں کی جاسکے گی اور تمہیں اپنی کارگزاری کی سزا جگھٹنا ہوگی۔

قرآنی تعلیم
کا اتباع

فَمَا يَوْمَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْثَةً اور اس بہتر بات کا اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے کہ اچانک تمہارے پاس عذاب آجائے۔ **وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی چیز قرآن کریم ہے جس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۲۲۰ میں اسے احسن الحدیث بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایسا قانون اور تعلیم ہے کہ اس سے بتر کوئی پروگرام نہیں ہے اور اچانک عذاب آجانے کا مطلب یہ ہے کہ اچانک تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر قیامت برپا ہو جائے لہذا اللہ کے اس دستور کا اتباع اختیار کر لو۔

یہ انہیں اس لیے سمجھادی گئی ہیں کہ جس طرح کلیتہً گناہ سے بے نیاز اور بخشش کے لیے پُر امید ہونا کفر ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے بالکل ناامید ہونا بھی کفر ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کھولا ہے **وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ** (آیت ۸۷) اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، کیونکہ یہ ایسی تو کافروں کا شیوہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پُر امید رہتا ہے عام قول یہی ہے **إِلَّا يَمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ** یعنی ایمان کا

صحیح مسلم غوث اور امیر کے درمیان ہے کسی ایک طرف کو جھک جانا درست نہیں فرمایا ان حقائق کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے اَنْ تَقُولَ نَفْسُ كَمْ

کل کو کہہ کر فی نفس یہ نہ کہہ دے چھوڑ دے علیٰ مکار و طغیان
جَنَّبَ اللّٰہُ اَفْعُوسَ کہ میرے اللہ کے سامنے کوئی تباہی کی ہے وَ اِنْ کُنْتُ

لَیْمَتِ السَّاحِرِیْنِ اور میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں تھا۔ میں دنیا میں خواہشات کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی حجابِ رسم میں مبتلا تھا۔

افسوس میں نے اللہ اس کے رسولوں اور دین کے حقائق کی طرف توجہ ہی نہ کی اور اللہ کی دی ہوئی مہلت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ **وَلَقَوْلُكُمْ آتِ اللّٰہَ**

هَدَيْتُ لَكَ مِنْ الْمُتَّقِينَ يَا كُفِّي بِهِ زَكَرَيْسُ كَرَأَى اللَّهُ تَعَالَى مَجْهِي
 دُوبِيتْ مے دیا تو میں متقیوں میں سے جو اے امیر نے اپنے شخص کی حسرت کا حال بیان

کیا ہے، وگرنہ اسٹرنے تو پراہٹ کے سارے سامان دہیا کر دیے تھے۔ اپنے نبی بھیجے
کتابیں نازل فرمائیں، اُن کے پیچھے مبلغ بھیجے جنہوں نے پراہٹ کے راستے کو واضح

کیا۔ پھر جبکہ دلائلِ قدرت بکھر دیے جنہیں دیکھ کر آدم جن پر غم و فکر کمر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، اس کے بعد اللہ نے زندگی بھر اس

ہدایت کو اختیار کرنے کی ہمت بھی دی اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے اور اسے قیامت

اسٹرنے فرمایا کہ ہم نے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی واضح کر دیں۔ آؤ

فَقُولِ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَكَ مَن مِّنْ عَذَابٍ أَهْيَ لَكَ إِذَا هُوَ دُخِيلَ فِيهِ كَبِيرٌ
 بِهِي نہ کہہ دے تُو اُنَے لَے کَرتَے فَاکُونُ مِّنَ الْمُحْصِينَ

کلاس کو تیار کر کے بیٹے کے دریا میں پہنچتے کہ جاتا ہوں گا تو جس جی رستے سے داخل ہیں چہرہ۔
 مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ سچ شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اُسے
 دوبارہ دیکھنے کے لئے نہیں دیا جاتا بلکہ اُسے اپنے اسی زندگی کے اعمال کو دیکھنا

کا ہی ہنگامہ نہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اللہ نے تمام حجت کے طور پر یاد دلایا ہے کہ کون نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا تَحْقِيقَ مِيرِ آيَاتِي تِيرے پاس آچکی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات و احکام اور دلائل ہیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں دیا کہ اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور معال و علم اور باطنی اعمال کے احکام پیش کیے مگر تو نے کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرا جھٹلانا اس وجہ سے تھا کہ سَتَكْفُرُونَ کہ تو نے غرور و تکبر کیا۔ لمیوں کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھا رہا اور اپنے مال و دولت پر اترنا رہا جس کے نتیجے میں وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَأَى الْقَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَنكَ اللَّهُ وَجُوهَهُمْ مَسْوُودَةٌ قیامت کے دن تو اللہ پر جھوٹ بانڈھنے والوں کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی چھائی ہوگی۔ سورۃ میں ہے وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْنَا عَابِرَةٌ ۚ (۳۰) فَرَفَقَهَا فَقْدَرٌ ۚ (۳۱) اس دن بعض چہروں پر گرد و غبار اور سیاہی پڑھی ہوگی۔ دوسرے پہچانے جائیں گے کہ یہ کفر، شرک اور معاصی والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب دیکھ لو اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْجُودٌ لِّلَّهِ مِثْلَ مَسْجِدِكُمْ تَرَوْنَ کیا تم کو کہنے والوں کا تمکا ناجہنم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔

متعین
سیلے اجبر

مذہب کے متعلق فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ ثِقَلِهِمْ اور چالے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کا راستہ

اختیار کیا اُن کی کامیابی کی جگہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کفر، شرک، بدعتیہ گئی اور کبائر و صغائر سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے مومنوں کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (التوبة - ۱۱۲) اُن ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت دے دو جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی تقویٰ کا معنی حفاظت برحدود شرع ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ مفاہات کا معنی کامیابی کی جگہ سے حقیقتاً اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حظیرۃ القدس اور جنت تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ لَا يَمَسُّهُمْ فِي يَوْمٍ ذِکْرُ الْمَعْتَدِ اُن کو کسی قسم کی برائی بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقام میں کوئی دیکھ کر تکلیف جمانی یا رومانی نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ظاہر ہے کہ جب کوئی ظاہری باطنی تکلیف نہیں ہوگی تو غم بھی نہیں ہوگا۔ ان کی کوشش ٹھکانے لگ چکی ہوگی اور وہ ہمیشہ کی پُر آسائش زندگی گزاریں گے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔

خوار کا
سودا

پھر یاد دلایا، اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے وہی مبر اور متصرف ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز کا کارماں یعنی ذمہ دار ہے۔ جب ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اس کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنَقُولَ بِمَا يَشَاءُ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَايِهِمْ اٰيٰتٍ اُولٰٓئِكَ يَفْقَهُوْنَ اَمَّا اَنْتَ فَلَنْ يَفْقَهُوْا سُبُوٰلَ مَا يَكُوْنُ لَكُمْ فِيْهَا اَعْيٰنٌ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَايِهِمْ اٰيٰتٍ اُولٰٓئِكَ يَفْقَهُوْنَ اَمَّا اَنْتَ فَلَنْ يَفْقَهُوْا سُبُوٰلَ مَا يَكُوْنُ لَكُمْ فِيْهَا اَعْيٰنٌ اور اس کے علاوہ کسی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآٰيٰتِ اللّٰهِ جُنُوْدٌ لِّهٖ اٰيٰتٌ يٰۤاٰتِ اللّٰهِ سُبُوٰلُ مَا يَكُوْنُ لَكُمْ فِيْهَا اَعْيٰنٌ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَايِهِمْ اٰيٰتٍ اُولٰٓئِكَ يَفْقَهُوْنَ اَمَّا اَنْتَ فَلَنْ يَفْقَهُوْا سُبُوٰلَ مَا يَكُوْنُ لَكُمْ فِيْهَا اَعْيٰنٌ معجزات، دلائل اور احکام کا انکار کیا اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اُس کے

پر وگراؤں کی حقیقت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخٰسِرُوْنَ یہی لوگ حقیقی خسارے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے
 کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ بلکہ اس کے عظیم و عظیم
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٧﴾
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالذِّبِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

توجہ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں، اے نادانوں! (۶۷)

اور البتہ تحقیق حق کہ گئی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور جو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۸) اب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، وہ شکر گزاروں میں ہو جائو (۶۹) اور نہیں قدر کی باتوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ اور آسمان پھٹے ہونے لگے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں (۷۰) اور پھونکا جائے گا صمد میں، پس بیہوش ہو جانے لگا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے (۷۱) اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے گا نبیوں کو اور گراہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۷۲) اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۳)

تہ از خیر الہ
کی ترغیب

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان فرمائے
اور مشرکین کے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیچو کاروں کا انجام بھی
بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں تفرع قیامت، محاسبہ اعمال اور کافروں اور
مشرکوں کی حسرت اور انوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھائی
گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام
پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خدائی
کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے
ہوئے عبودان باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس
حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیا ہے ارشاد ہوتا ہے فَلَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ فُجْرًا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اَفَقِيں اللہ تَاَمْر و فِی اَعْبَادِہٖ
اَلَيْسَ لَہٗ اَلْجَہْلُوْنَ نے نادانوں! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے
سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بھلا یہ کونسی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا
تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی اللہ وحدہ
لا شریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و مختار کو چھوڑ
کر غیروں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے
اور اللہ کے سامنے نبیوں نے اسی ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا،
آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اور
اَلَمْ تَحْتَسِبْ وحی کی گما ہے آپ کی طرف وَالْحَکِّ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ
اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گئے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ اَشَدَّ کُتِّ
لِیَحْطَرْنَ عَمَلٰکَ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے
اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برباد
ہو جاتے ہیں، یہ ایسی ہیج چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمان خداوندی ہے الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا وَکَرِهُوا لِمَسُوْا اِیْمًا تَہْمُ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ اَلْاَمْنُ

اعمال کی
بربادی

وَهُمْ مُّشْرِكُونَ (آیت ۸۲) جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن اُن کے لیے ہے اور وہ لوگ یہی ہدایت پر ہیں۔ اگر اعمال میں ذرا بھی شرک کی آمیزش ہوگئی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی سورۃ النعام میں جہاں اللہ نے انصارِ انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیت ۸۸) اگر اللہ کے یہ مقربین بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو اُن کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ غرض کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء - ۱۱۶) بیشک اللہ تعالیٰ شرک جیسے کبر الہیاء کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے اپنے عفو و درگزر سے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر بغیر حق تعالیٰ آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو نہ صرف اعمال ضائع ہو جائیں گے وَلَئِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ، بلکہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں بھی ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو گا کہ انسان کے تمام نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں اور وہ قیامت والے دن معس ترین آدمی ہو۔

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بِسْمِ اللَّهِ فَانْبِذْ صِرْتَ الشِّرْكَهٗ لَا شَرِيكَ لَكَ عِبَادَتُكَ كَرِهَ وَ كُنْ مِنَ الْمُشْكِكِينَ اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ شرک کفران ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و جلال کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کا شکریہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارہ میں فرمایا وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ الْظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی بزرگی، برتری اور اُس کے

جہاں کو نہیں سمجھ سکے۔ اگرچہ یہ معرفت الہی کے دعویدار ہیں مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو مشرک کے مرتکب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یورپی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور قیامت والے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا اے ابوالقاسم! قیامت والے دن جب زمین ایک انگلی پر ہوگی آسمان ایک انگلی پر اور باقی تمام چیزیں ایک انگلی پر تو اس وقت کی کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سکڑ گئے اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقًّا قَدَرَهُ دِكْهُوا اِنْ لَّوْكَوْلُوْنَ لَفِي الْقَدْرِ هِيَ نَحْيِي كِي حَبِي كَمَا اُس كِي قَدَر كَرْنِي كَا حَنِي هِي۔ مشرک کی تردید تو قرأت میں ہی موجود ہے مگر یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا پہچان ہے؟

فرمایا حقیقت یہ ہے وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت والے دن ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ اور تمام آسمان اس کے دائرے میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائرے یا بیس کو مَخْذُوقِ کے دائرے یا بیس پر محمول کرنے سے خدا تعالیٰ کی تدبیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں مگر اس کی کیفیت ہمارا عار و کبر سے باہر ہے لہذا ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دہنا ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے دائرے میں ہے۔ دراصل لفظ یَمِيْنِ منشاءات میں سے ہے جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں دے۔ یَمِيْنِ قوت اور طاقت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو منہرایا زمین اُس کے قبضہ میں

ہوگی اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اُن کی شانِ رفیع کی علامت ہے مَبْنُوعَةٌ پاک ہے اس کی ذات وَلَعَلَّیْ عَمَّا یَشْرَکُوْنَ اور خدا تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اُن کا شریک مانتے ہیں۔

صور السریل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کے سلسلہ میں صور کے دُفعن کا ذکر کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ اُن کے آسمانوں میں اور جو زمین میں إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے اُس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اُس پر بیہوشی طاری نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حاملینِ عرش اور مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل وغیرہ محفوظ رہیں گے، باقی سب پر بیہوشی طاری ہو جائے گی۔ اگرچہ جب پلا صور پھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز پر بیہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور نظامِ کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰی پھر صور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ بِأَمْرِ غَلَقُودٍ تو اچانک سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔

عام مفسرین کہہ اُم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی کے مصدر صرف مودفعہ صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی اور دوسرے صور پر سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، سائے کے سائے اللہ تعالیٰ کی عزت میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر جزا و جزا کے فیصلے ہوں گے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کل چار صور ہوں گے پہلا صور تمام عالم کے فنا کا پیشِ نبیہ ہوگا۔ دوسرا صور پر مخلوق پھر سے زندہ ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ قس کے میدان میں صور پھونکا جائے گا تو سب پر بیہوشی طاری ہو جائے گی اور چوتھے صور پر سب لوگ ہوش میں آجائیں گے۔ اور پھر ساری کائنات بھولے گی۔

ذاتِ خداوند
سُورَةُ قِيَامَةِ

بہر حال قیامت نہ ہونے کی کیفیت یہ ہوگی وَإِنَّمَا نَقُصُّ عَلَيْكَ

بِتَحَدِيدٍ رَتَبًا اُس دنیا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ ایسی کیفیت ہوگی جو انسان آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیسا نفاذ ہوگا جس خدا کی تجدیات پڑ رہی ہوں گی اور ساری زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب کی منزل شروع ہو جائیگی وَوَضَحَ الْكِتَابَ اور کتاب یعنی ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہر شخص اُس کو پڑھ سکے گا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَوَضَحَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُتَشَفِّقِينَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۰۹) مجرم لوگ یہ اعمال نامہ پڑھ کر ڈر جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے افسوس ہمارے، یہ کسی کتاب ہے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا حاطہ کر رکھا ہے۔ بہر حال اس اعمال نامے کے علاوہ وَجَاءَتْ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ نبیوں اور شہیدوں کو بھی بھور گواہ لایا جائے گا۔ پھر وہ اپنے لمنے اور نہ مانے والوں کے متعلق گواہی دیں گے۔ تمام معاملات پیش ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ در ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈلا جائے گا۔ اور نہ کسی کے اعمال میں کمی کی جائے گی، بلکہ رب کے ساتھ حق و انصاف کا فیصلہ ہوگا وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ اُس نے کیا۔ نیکی یا بُرائی کا جو بھی کام کیا ہے اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔

فَرَأَىٰ لَهُمْ فِي سَعَةِ الْجَنَّةِ الْمَآئِیْنَ الْمُبْدِنِیْنَ اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن تمام غنمی چیزوں کو بھی ظاہر کر دیگا۔ پھر گواہ لاسے جائیں گے۔ بلکہ خود انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، زمین اور شجر و حجر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب

والشہادت ہے اور اُسے ان گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ ضابطہ
 کی کارروائی کے لیے متعلقہ گواہ بھی پیش کرے گا۔ تاکہ اتمام حجت ہو جانے
 اور کسی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

الزمر ٢٩

آيت ٤١، ٤٢، ٤٣

فمن ظم ٢٣

درس يا زهير ١١

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ قِيلَ
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٢﴾ وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْبَابِ الْجَنَّةِ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَّكُمْ
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٤٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ:- اور چلائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف گمراہ
درگزر وہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب
ترکھوئے جائیں گے اُس کے دروازے ، اور کہیں
گئے اُن کے لیے اُس کے دروازے ، کیا نہیں گئے تھے
تمھارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر
تمھارے پروردگار کی آیتیں ، اور ڈرتے تھے تمہیں اس
دن کی عذابات سے ۔ تو کہیں گے وہ لوگ ، کیوں نہیں ،
مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر ﴿٤٦﴾
کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ،
ہمیشہ رہنے والے ہو گے اُس میں ۔ پس بُرا ہے ٹھکانا
تجسّر کرنے والوں کا ﴿٤٧﴾ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ
جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے ، جنت کی طرف
گمراہ درگزر ۔ وہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس
کے قریب اور کھوئے جائیں گے اس کے دروازے
اور کہیں گے اُن کو اُس کے دروازے ، سلام ہو تم پر
خوش رہو ، داخل ہو جاؤ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے
والے ﴿٤٨﴾ اور کہیں گے وہ ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا
وعدہ ، اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کا ۔ ہم
ٹھکانا پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں ۔ پس

کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا (۴۶) اور دیکھو
 کھا تو فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے
 گروہ تبلیغ کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کہی جائے گی کہ سب تعریفیں اللہ
 کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے (۴۷)

ربط آیت

گذشتہ درس میں دو دفعہ صور صومعہ کے جانے کا ذکر ہوا۔ یہ صور پر ہر چیز
 بیہوش ہو جائیگی، اور جب دو سر صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھٹے ہو جائیں گے
 اور زمین اپنے پروردگار کے دربارے چمک اٹھے گی، اٹال نامے سامنے رکھ دیے
 جائیں گے، نبی اور گواہ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر نفس
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جہنم کے عمل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اُس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اور اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

کنارہ جہنم
 کا طرف
 درستی

ارشاد ہوتا ہے وَ سَيُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا كُلَّ جَنَّةٍ وَمَرَا
 کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ درگروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر جرم اور اُس کے درجے کے مطابق مجرمین علیحدہ علیحدہ ٹولوں میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف
 ادوار میں انفرادیت بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی۔ انسان شکم مادر میں انفرادی
 زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور اہل خانہ کے
 کے ساتھ محدود اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر
 سیکھتا ہے، پھر ملکی محلے یا گاؤں کی اجتماعی زندگی میں ملکی طور پر شریک ہو جاتا
 ہے۔ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا ممبر بنتا ہے اور معاشرے میں اچھی طرح

گھل ریل جاتا ہے۔ یہ اس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے: وایاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے عمل کی علیحدہ ٹولی ہوگی اور اس طرح تمام گروہ درگزرہ اور قصار و در قطار جمع ہوں گے اور پھر مجرمین کے گروہوں کو جہنم کی طرف ٹانک کھانے جایا جائے گا۔

اس مقام پر مجرمین اور متقین دونوں کے لیے سیاق کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی سب لوگ جہنم یا جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ آہم سورۃ مریم میں ان دونوں طبقات کے لیے ان کی جزایا مزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً متقین کے لیے فرمایا ہے یَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ الرَّاحِ
الْتَّحْمِیْنِ وَهَذَا آیت (۸۵) ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وند (DEPUTATION)
کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جانے والا وند معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور میزان اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے اپنے پروردگار کے پاس وند یعنی معزز ہمالوں کے طور پر جائیں گے۔ اور ان کی عزت افزائی ہوگی۔ برخلاف اس کے مجرمین کے متعلق فرمایا: وَنُفِثَ الْمُجْرِمِیْنَ اِلَیْ جَهَنَّمَ وَنُفِثَ اِلَیْہِمْ
وہ مریم (۸۶) اور ہم گندگاؤں کو جہنم کی طرف ٹانک کھانے جائیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح ٹانک کھانے لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ درگزرہ سے نہایا جائے گا۔ حتیٰ اِذَا اُجْبِیْہُمْ وُفِّیْہِمْ حَتّٰی کَرِیْہِمْ وہ اس کے قریب نہیں گئے فَتَحَّتْ اَبْوَابُہَا تو جہنم کے دروازے کھلے جائیں گے مطلب

یہ ہے کہ کفار کے آنے سے پہلے دروازے بند تھے اب اُن کی آمد پر کھولے جائیں گے تاکہ انہیں اندر دھکیل کر دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں۔ دنیا کی جیوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پہلا کھٹک کھٹک کر اُس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ گمے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ المدثر میں ہے۔
عَلَيْهَا ثَلاَثَةُ رُكْنٍ زُجْجُوا (آیت - ۳۰) اُن کی تعداد انیس ہے۔ بہر حال جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَاهَا اُس کے دروغے اُن سے کہیں گے اَلْوَيْلُ لَكُمْ رُسُلُ رَبِّكُمْ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول؟ جہنم کے داروغے سرزنش کے انداز میں گستاخیں ستا رہے ہیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تمہاری بدیت کے لیے تمہیں میں سے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ جنوں نے تمہیں کفر اور شرک کی تفرک کر کے فرجید کی دعوت دی تھی۔ جسٹکھ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس انہی میں سے یعنی بن مکہ خاندان اور وطن سے اور انہی کے ہم زبان پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تاکہ انہیں اُن کی بات سمجھنے اور ان کے اسوہ اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آسکے۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ بَعْثَ رَبِّكَ الْوَحْيَ رُسُلًا مِّنْ دُونِهِمْ (جمعۃ - ۲) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اُن پر صد لوگوں میں سے اُن کی طرف ایک عظیم الشان رسول بعوث فرمایا۔ عرب کی اکثریت اُمی تھی جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فریادی لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف اُن میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے داروغے بھی کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول سیر آیا؟

يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّارِ کہہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر

جاتے تھے، آیات سے مزد، حکام، دراصل و رسا کی ہیں۔ اگرچہ آیات میں معجزات بھی داخل ہیں مگر اس مقام پر معجزات مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم مراد ہیں۔ جو اللہ کے رسول اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے۔ فرمایا۔ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنتے تھے وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور یہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ بھلا بتلاؤ کیا تمہیں ہدایت کے یہ سائنس نہیں پہنچتے تھے۔ مگر تم کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور بالآخر جہنم کا منہ دیکھنا پڑا؟

قَالُوا بَلَىٰ وَهَآءِ گے سے جواب دیں گے: کیوں نہیں۔ يَعْلَمُ اللہ کے رسول ہم سے پاس آئے، انہوں نے آیات الہی پڑھ کر سناؤں اور قیامت کے دن سے ڈرایا، مگر یہ ہماری پہنچتی تھی کہ ہم نے ان کی کوڑ پر لپک نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ نظر کرنے والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ جب وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے

فَلَمَّا دَخَلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ تو حکم ہو گا۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہوں وَأُخْلِدُونَ فِيهَا اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہو گا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ پس کتنے بڑا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا جنہوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، ان کا یہی حشر ہو گا۔ اس کے بعد فقہین کا حال بیان کیا وَيَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جنت کی طرف گروہ درگروہ۔ یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو شرک کفر جبر اور غلام سے بچتے ہیں اور جنہوں نے حدود اللہ کی حفاظت کی۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وہاں بیان کیا کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے کھلے جائیں گے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ پہلے جہان جہیموں کا حال بیان کیا ہے۔ وہاں فُتِحَتْ سے پہلے وہ نہیں

متقین جنت میں اتھار

ہے مگر یہاں جنتیوں کے لیے فُتِحَتْ سے پہلے ولایٰ گئی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قِزَایم ہے۔ مگر بعض فرماتے ہیں کہ اس قوم سے حال کی طرف اشارہ ملتا ہے اور مطلب یہ بنتا ہے کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال میں کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے اور وہاں انہیں دروازے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

بہر حال جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ خُذْ نَهْجًا تَرَاهُمْ کے درمیان اُن سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تَرَاهُمْ تَرَاهُمْ ہو طَبَّتْ تَرَاهُمْ تم خوش رہو۔ مطلب یہ کہ درجے جنتیوں کا استقبال کریں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَأَدْخُلُوا هَا خِلْدٌ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ اَرَكُنْ گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے پیروں کی معرفت ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ آج پورا ہو گیا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل محل و حسد مومنین کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبَّنَا وَاتِّمَمْنَا وَعْدُنَا عَلَيَّ نُسَيْدِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَبِیت - ۱۹۴) پروردگار! اپنا وہ وعدہ پورا فرما۔ جو تو نے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسول نہ کرنا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مومن یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق سے کرا اور غلامانہ ہر باری فرما کر بیان تکسہ پہنچایا، ورنہ یہاں تک پہنچنا ہمارے بس نہیں تھا۔ اسی لیے دنیا میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ وَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا یہی مطلب ہے کہ تمنا کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَ
 اَوْرَثْنَا لَارْضَ وَ مَنَاقِبُ الْأَرْضِ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور جس نے ہمیں
 جنت کی اس سرزمین کا وارث بنایا کہ ہم وہاں پر ٹھکانا پکڑتے ہیں جہاں چاہیں۔
 جنت کی وراثت کا ذکر سورۃ مريم میں بھی ہو چکا ہے۔ يٰلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 لَقَدْ رِثْنَا مِنْ عِبَادِنَا صَنِّ حَكَانَ تَقِيَّتًا (آیت ۶۳) یہ ہے وہ جنت
 جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے، دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہمارے
 بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے۔ ہم نے ان کے برے ان بندوں کو
 جنت کا وارث بنا دیا۔ اور جنت میں ٹھکانا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں
 چاہیں گے بلا دروک ٹوک جا سکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ٹھکانا پکڑنے سے میراث
 اور ملاقات مراد ہے۔ مستقل ٹھکانا تو ایک ہی ہوگا مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے
 جا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عہد کے دن بازار لگیں گے۔ اور مومن لوگ
 کہہ وڑوں میں دوزخیز رفتار سوار لیں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور
 بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی بلا قیمت حاصل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ
 بھی آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو سمجھ لو کہ تم جنت کے سرخ
 گھوڑے پر سوار ہو۔ اچھا جہاں چاہتے ہو وہ تمہیں اٹائے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پر
 کسی رکاوٹ، دقت یا ایجنڈنٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات
 کے متعلق اللہ نے فرمایا فَرِغْنَا مِنْكُمْ أَجْرُ الْعَمَلِ ایں کتنا اچھا بدلہ ہے
 عمل کرنے والوں کا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت
 میں عیش و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کی نیکی کا بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔
 ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ
 الْعَرْشِ اور تو دیکھے گا ان فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد سے گھیرنے والے
 ہیں اور ان کی حالت یہ ہے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
 کتب بیان کرتے ہیں۔ تعریف کے ساتھ۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

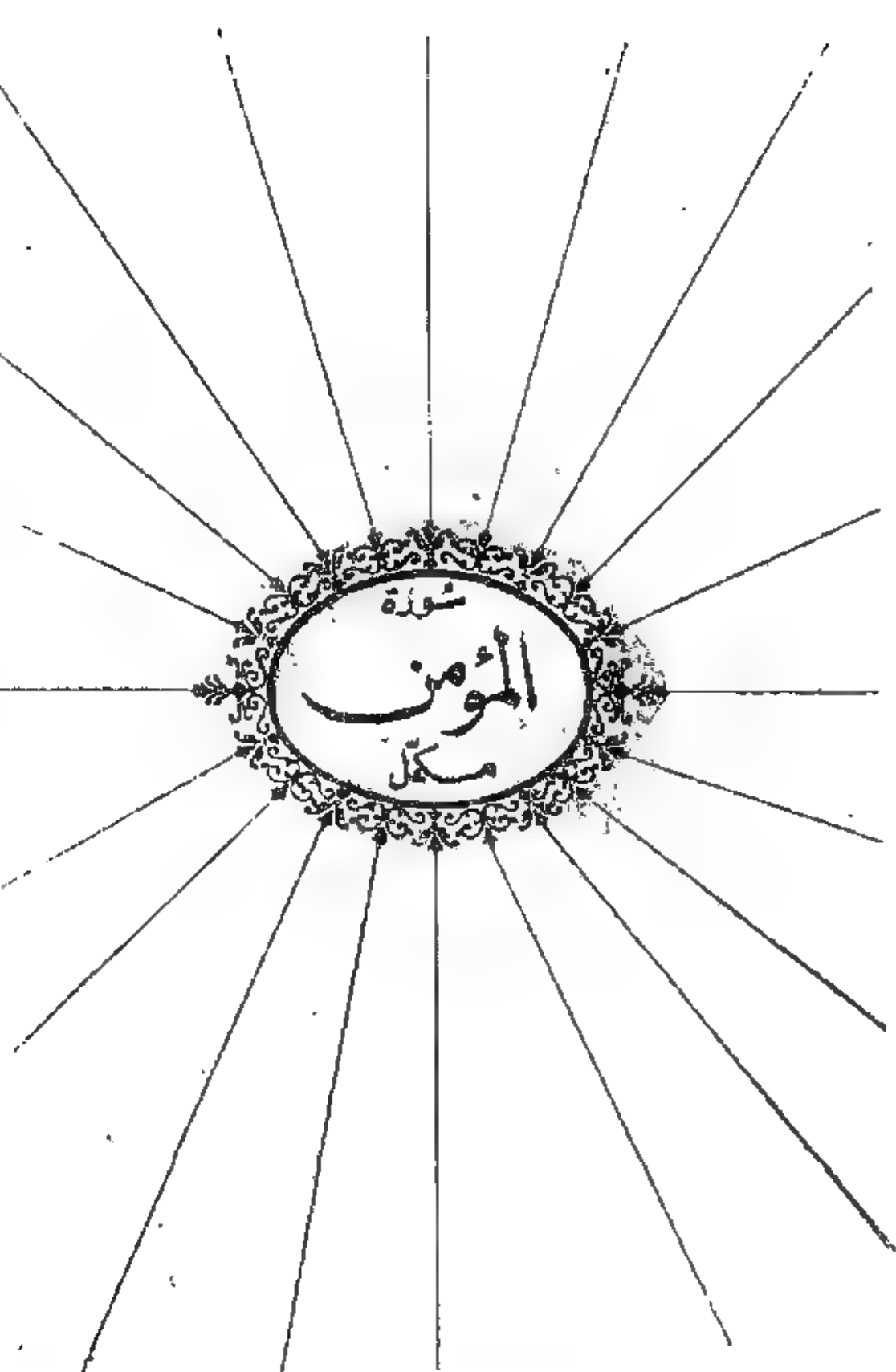
وہ لوگ کی
 تفسیر

کی حمد و ثنائیاں کرتے سہتے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات میں صحابہ عرش کا ذکر الہی سورۃ مؤمن میں آ رہا ہے۔ **الَّذِينَ يَخِضُّونَ الْعُرُشَ زَبَابًا** وہ جو عرشِ عظیم کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جملے کے ارد گرد معلق یا اسے میں رہتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ الْأُمُورَ وَأَرْسَلَ رُسُلًا فِي دِينِهِمْ وَأَنذَرَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي الْفُجُورِ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نہ صرف اپنی نوح انسان کے اہل و کھوار کے فیصلہ ہوں گے۔ بلکہ اگر جانوروں وغیرہ بھی ایک دوسرے پر زیارت کی ہوگی۔ **لَآ أُقْبِلُ** کو بھی ظالموں سے بدکردار کیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہی ہوگا۔ **وَقَدْ يَكُونُ لَكُمْ رَيْبٌ** رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ لیس میں بھی اللہ نے مومنوں کی آخری پکار یہی بیان فرمائی ہے **وَإِخْرَجُوهُمْ مِنَ الْحَدِّ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ۱۰۔ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ بہر حال ہم نے لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنائیاں نہیں گئے جس نے ہمیں جنت کے مقام تک پہنچایا۔

ray

299

المؤمن ۴۰

آیت ۱ تا ۶

فمن اظلم

درس اول ۱

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَتَسْمَعُ رُكُوعًا
 سُورَةُ مُؤْمِن مکی ہے یہ پچاس آیتیں ہیں اور اُس کے نو رکوع ہیں
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ
 شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ
 اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُدُكَ تَقْلِبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
 أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابِ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ: **خسرة (۱)** اتارنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے **(۲)** بخشنے والا ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے۔ طاقت والا ہے، نہیں کوئی اللہ اس کے سوا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے **(۳)** نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پس نہ آپ کو دھوکہ نہیں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہروں میں **(۴)** جھگڑایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور بہت سے فرقوں نے ان کے بعد۔ اور ارادہ کیا ہر ایک استغاثہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گواہی اس کے ساتھ حق کو۔ پس یہاں سے پکڑا ان کو، پس کسی طرح ہوئی میری سزا **(۵)** اور اسی طرح ثابت ہوا تیسرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ دوزخ والے ہیں **(۶)**

نام اور کوائف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں فرعون کے خاندان کے ایک شخص کو بھی ذکر کیا ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاطر اور سورۃ الملک بھی اسی سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ مذکورہ کی تیسری آیت میں آمہ الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ بھی زندگی کے درمیانہ عرصہ میں سورۃ انزور کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار حرفت پر مشتمل ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوالہ جمع سورۃ یعنی خسرو کی سات سورتوں کی ابتداء مضامین سورۃ

ہو رہی ہے۔ مفسرین کو اس بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سو مرتبہ پورے قرآن کریم کا کتب باب اور سچوڑ ہیں اور گزشتہ سورۃ الزمر جو اسیم بعد کی تفسیر ہے۔ بعض روایات میں جو اسیم کو دیاجتہ القرآن یعنی قرآن کی ذریت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر محکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد توحید رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و حقانیت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ رہا تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، چنانچہ کئی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرٹ توحید دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ مضامین کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے نسل کا مضمون بھی ہے۔ اور کافروں کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات

اسورۃ کا آغاز حروف مقطعات تحر سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ امر کلم ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جا سکا۔ مفسرین کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اِنَّهٗ حُرُفٌ مِّمَّا لَا يَدْرٰى اَنْذٰلَکَ اِنْ حُرُوفٌ مِّنْ جِوہری مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرام میں سے حضرت علیؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ سے تقریب فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کشف والفا کی بنیاد پر بعض معانی بیان کیے ہیں۔ مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربیؒ فتوحات مکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حکر اور حروت پر مشتمل مکمل آیت ہے۔ ان حروف میں خ کا اشدہ حق کی طرف اور و کا اشدہ محرم کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لوگوں نے جہل کی بنیاد پر

کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آخ کا اشارہ حکم اور قر کا اشارہ ملک کی طرف ہے، گویا یہ صرف حکم اور ملک کا مخفف ہیں اور اس لحاظ سے ح کے مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگار عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مگر یہی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو کہ کائنات کے تمام انقلابات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور سچھی صدی کے عظیم مفسر تفسیر کن امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حمد و تحسین کے اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے منقول ہے کہ الز، ح اور ن اللہ تعالیٰ کے اسم جہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ح اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے حجاب میں سے اپنے کوئی شعر یعنی نشان مقرر کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جنی نشان حَطَرَ لَا يَنْصَرُونَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعرا کے کلام سے بھی ح کے اسم الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

يَذْكُرُ بِي حَطَرَ وَالرَّمْحُ شَاجِرٌ
فَهَلَّا تَلَى حَطَرَ قَبْلَ النِّقَمِ

جب جنگ چھڑ چکی ہے اور نیزے چل رہے ہیں تو اس وقت ح کے واسطے پیش کرنا ہے جیسا جنگ چھڑنے سے پہلے بہ واسطے کیوں نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ح کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ ظاہر کیا

گیا ہے۔ اس سے مراد حُکْم یعنی برائی گنہگار اور حق سے ملامت و تنبیہ سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورۃ کا حصہ ہیں کہ اچھے اور پر برا گنہگار کیا جاتا ہے ترغیب دلائی جاتی ہے اور تنبیہ کا مول سے روکا جاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جس طرح تعبیسی سندھیلے، ایم لے، اپی ایچ ڈی وغیرہ بعض الفاظ کے مخففت ہوتے ہیں یا جیسے بیج، قاصی یا انیر کے الفاظ سے ان کے حاملین کا سعدہ اور ان کے فرائض سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح حروف کے حمد و سورۃ کا عنوان ہیں۔ جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی طور پر ان حروف کی حقیقت اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہوئے والی نورانی چیز اس مادی جہاں میں آکر یہاں کے اعمال فاسدہ اور کفار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف حُکْم اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے ظاہر ہے کہ ساری سورۃ کفار کے ساتھ گفت و مباحثہ، ترغیب و تنبیہ، اخبار حق اور تردید عطا کر باطلہ پر بھی مشتمل ہے، لہذا ان مضامین کو حروف حُکْم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر القرآن

حواہم سبب کی پہلی سورۃ میں حروف حُکْم کے بعد قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کے منزل من اسرار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں حروف کا خاصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ يَكُنْ لِّعَلَّامِ الْغُيُوبِ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بغیر ہر آثار کیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو الْعَزِيزُ کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام ظہور و قورت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

تَعْدِیْمٌ بھی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو عظیم کل ہوا، مگر وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ (انجرات - ۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نے اس بات کو دوستے راغز میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ دُوَّهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک - ۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے ؟ وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی ۔

نزدیک کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دو صفات تو بیان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور عظیم ہے۔ اب آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے غَافِرٌ لِّذُنُوبٍ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ نادام ہو کہ اس کے دروازے پر آجائے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی چوتھی صفت یہ ہے وَكَابِرٌ لِّسُوْءٍ وہ تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کچھ دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ ہاں اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ عذاب کے آنے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب عذاب آجائے یا انسان پر غرغرے کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا اندازہ بند ہو جاتا ہے ۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوتی ہے شَدِیْدٌ اَلْعِقَابِ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرنا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے، وہ کسی باغی کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ذی اَطْوَالِ

یعنی صاحبِ قوت و طاقت ہے طول کا معنی فضل بھی آتا ہے و طاقت بھی جیب کہ سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا رَابِع (۲۵) جو تم میں سے آؤ اور عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لڑائی کے ساتھ نکاح کرے پھر حالِ نقص و کمزوری اور مقدرت و دونوں صفاتِ طول میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اس کی ساتویں صفت ہے اور آٹھویں صفت۔ یہ ہے اَلَيْسَ الْغَيْبُ الَّذِي كَرِهْتُمْ بِظُلْمٍ اِنْسَانِ کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کی یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اسے برزخ اور آخرت کی زندگی بھی گزرنا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُسے اٹھایا جائے گا اور ہر انسان کو اپنے پروردگار کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا حساب دینا ہے اس لیے فرمایا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آیتوں میں بھی بیان کریں گے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں اور اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق فرمایا

مَا جَعَلَ دَلِيلًا فِیْهِ آیٰتٍ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا اُنْهِیْ جَعَلَ لَکُمُ الشَّعْیَ الَّذِیْ فِیْہِ اٰیٰتٍ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَعَلَّہُمْ یَحْذَرُوْنَ (۱۲۵) اس جگہ سے سے مطلق جھگڑا شروع نہیں کیا جھگڑا امرِ دہ ہے جس کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے لیے بہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جھگڑے، بحث، مباحثے اور مناظرے کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ طے وہ بحث مباحثہ کرنے کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اِنْ تَرَوْا کُفْرًا فَکُفُّوْا اَنْ تَرَوْا بَغْیًا (۱۲۵) اور جب کسی غیر

آیت الہی
میں مجاہدہ

زمہب سے بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے انجام دیں۔ ورنہ
فَلَا تَغْتَرُوا رَبَّكُمْ فَمَا تَتْلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْسِلَ رُسُلًا تَقُولُوا لَا تَنْفَعُنَا آلِهَتُنَا كَمَا تُفْنِنُ رَبَّنَا إِنَّنَا لَمُوقِنُونَ
 کاشیوں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفار کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سہولتیں ان کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گا انہیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے تاریخی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں اسی
 طرح كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم
 نے بھی تکذیب کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بیت کے فرقوں
 اور گروہوں نے قوم نوح کے بعد بھی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام کے بعد
 بڑی طاقتور قوم دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور
وَقَرِحَ قَامَتُ كَانُكَرِيَا وہ قمری ہزارت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ آسمان پر لے کر چلا
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو رسول پر شک کرنے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے مکی نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کفار نے قتل کا منصوبہ بنایا مگر ناکام رہے
وَجَاءَ لَوْ بِالْبَاطِلِ لِيَذَرَ بَأْسَهُ لِلْخَافِئِينَ إِنَّهُمْ يَخِفُّونَ لَكُمُ الْبَاطِلُ
 ساتھ گھڑ جوڑ کر کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو گمراہ دیں۔ کمزور کر دیں
 یا مٹا دیں۔ فرمایا کہ اپنی سیکم میں کامیاب نہ ہو سکے، البتہ فَأَخَذَتْهُمُ
 میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے هَكَذَا كُنْ
 عتیب پھر میری منزل کسی ثابت ہوئی جس نے کمزورین کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ کر
 رکھ دی ہے اور وہ صفحہ ہستی سے حروف غلط کی طرح مٹ گئے۔

اے پھر نزولِ قرآن کے زمانے کے کافروں کے تعلق فرمایا وَكَذَلِكَ
حَقَّقَتْ حِكْمَةً دَلِيلًا اسی طرح ثابت ہو گئی تیسرے رب کی بات عَلَّمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ سالبقرہ
منکرین کی طرح یہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے اَلْهَمَّ اَصْحَابُ الْمَنَارِ
 بلاشبہ یہ لوگ جہنم کا خشکار ہونے والے ہیں۔ یہ بھی اپنی قبیح حرکات سے باز آنے
 والے نہیں ہیں، لہذا لامحالہ خدا کی گرفت میں آکر جہنم رسید ہوں گے۔

فمن اظلم ۲۴

المؤمن ۳۰

درس دوم ۲

آیت ۱۲، ۱۳

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑤ رَبَّنَا وَادْخُلِهِمْ
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ وَقِهِمُ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ⑦ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑧

ترجمہ :- جو اٹھا ہے ہی عرش کہ اور جو اس کے
 ارد گرد ہیں ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ، اور
 بخشش طلب کرتے ہیں اُن لوگوں کے یہ جو ایمان
 لائے (اور کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار ! وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم پس بخش دے
 اُن لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے (۷) اُسے مائے
پدر و گوار! اور داخل کہہ اُن کو سُننے کے باغوں میں جس
کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو
نیک ہوں اُن کے آباد جہان میں سے اور اُن کی بیویوں
اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت
والا ہے (۸) اور بچا اُن کو برائوں سے، اور جس
کو تو بچائے برائوں سے، پس بیشک تو نے اُن پر
سرانی فرمائی، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی (۹)

گنہ شستہ درس میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی
کے ذریعے منزل من اللہ ہونا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات کا ذکر ہوا۔
اور انکار کونے والوں کا شکوہ بیان ہوا۔ یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کہ کوئی نئی
بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے اس جرم کی پاداش میں ہلاک
کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا
انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات
لوگ ضرور روزِ حق میں جائیں گے۔

اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مگر اس سے
پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا تذکرہ ہے۔ مَعْدُونِ کی ابتدا
حالمین عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ رُشَادِ خَافِی ہے الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ وہ فرشتے جو عرشِ عظیم کو ڈھٹے ہوئے ہیں وَمَوْجِ
حَوْلِهِ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں

عرش کے ارد گرد گھومنے والوں کا تذکرہ گذشتہ سورۃ کے آخر میں
میں بھی ہو چکا ہے وَتَوَّی الْمَلَائِكَةُ خَائِفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
(النہر - ۷۵) اور تو بیچے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔

ربط آیت

حالمین عرش
فرشتے

بہر حال حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے ملا اعلیٰ میں پہلے نبی
 کے فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ آج کو عرش الہی کو تھامنے والے چار فرشتے
 ہیں مگر **يَوْمَئِذٍ تَحْنَبُ كَيْفَ** (آیت ۱۶) قیامت والے دن ان کی تعداد
 آٹھ ہو جائے گی۔ شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 وقت حالات تبدیل ہیں اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی
 ہیں، مگر قیامت والے دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی۔ جس کی وجہ سے
 ثقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اس دن حاملین عرش کی تعداد دو گنی کر دی جائیگی
 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منہ پر
اِذْنًا لَيْتَ اُحَدِّثَ مجھے احادیث دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش فرشتوں
 کے متعلق یہ بیان کروں کہ ہر فرشتے کی جسامت اس قدر بڑی ہے کہ اس کی کان
 کی ٹوہنی کے گرد چھ تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے
 متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب **حجۃ اللہ الباقیہ** میں رقمطراز ہیں
 کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے
 اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے ساتھی طبقات ہیں۔ سب سے
 بلند ملا اعلیٰ کی جماعت ہے جن میں حاملین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر حافین حول
 العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا حواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے
 ہیں۔ پھر جنت کے فرشتے، آسمانوں، افضا اور زمین کے فرشتے۔ یہ تمام ملائکہ
 اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکام الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔
 شاہ رفیع الدین دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں کے ذریعے
 اللہ تعالیٰ کی چار صفات **ادبائے خلق و تدبیر اور تدبیر کا اظہار** ہو رہے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ بدیع یعنی موجد ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر مادے اور آگے
 کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مدبر
 بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھا اور ہر چیز کو تدریج حد کمال تک
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تہ الخیر المکشفین ص ۱۶۷

پہنچانا اسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفتِ تزلزل کی کامیابی یہ ہے کہ جب تک کہ مادہ میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی روح پر خدا تعالیٰ کی تعریفِ اعظم کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے روح کا تعلق عالمِ بالا کے ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا ظہور ہو رہا ہے مگر قیامت والے دن ان کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ اُن میں سے ایک صفت اشکاف ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی ہوگی، پھر تیسری صفت تقدیر ہے۔ اُس دن ہر قسم کی بے جا ست دور ہو کر ہر حرفِ طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ صفات آئندہ ہو جائیں گی، اس لیے حاملینِ عرش فرشتوں کی تعداد بھی چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے مثلاً سورۃ توبہ کی آخری آیت میں ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عرش کی شان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹا سا کھڑا چھوٹا یا انگوٹھی پر ہوا ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک بسترِ رنگ کے جوہر سے پیدا کیا جس کی کیفیت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے ہر حال عرش کی جہاںست کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار پرندہ

عرشِ عظیم
کی شان

عرش کے پائے کے ساتھ اسی ہزار سال تک اڑتا رہے تو بھی پائے کی مسافت طے نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کی
تسبیح

فرمایا کہ حاملین عرش اور اُس کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف
کے ساتھ۔ وہ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ کاوردگار کے خدا تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ
بیان کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ گویا
یہ فرشتے ہر وقت تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَيُذَكِّرُونَ
بِهِمُ اللّٰهَ تَعَالٰی کی ذات پر پورا پور یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی حقیقت
ہے، اسی سے ان لوگ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لیں اور
اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، توحید، کتب، انبیاء اور قیامت پر ایمان
لا لیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیں۔

بخشش کی
دعائیں

فرمایا، فرشتوں کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَكَ
الَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے
ایمان والوں کے درجات کا اظہار مقصود ہے، گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ کافر
لوگ جہنم رسیدہ ہوں گے مگر مومنوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ کی پاک
مخلوق فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اُسے پروردگار! ان کی خطاؤں اور
نغزشوں کو معاف فرمائے۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی
تسبیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ لِمَنْ
فِي الدُّنْيَا (آیت - ۵) اور زمین کے ہر راسی کے لیے یعنی عام ان لوگوں
کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! ان کو فوری سزا نہ دے
بلکہ مہلت دے دے شاید کہ یہ کافر اور مشرک بھی ایمان لائیں اور تیرے
غضب سے بچ جائیں۔ لہٰذا اہل ایمان کے لیے خاص طور پر بخشش کی
دعائیں کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَجِلِّ مَائِے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو رحمان و رحیم اور عظیم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف - ۱۵۶) میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے سزا تو میں خاص مجرموں کو ہی دیتا ہوں مگر پوری کائنات میری رحمت سے ہی مستفید ہو رہی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ! تیری رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے مَا غَضِبَ لَلَّذِي تَأْتِبُا لِيْنِ كُشْشِے اُنْی لُوْگُرَا کہ جنہوں نے توبہ کر لی جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے تیری طرف رجوع کئے ہیں نِيْزُوا تَجْعَلُوْا سَبِيْلَكَ جُو تِيْرے راستے پر چلتے ہیں۔ ایمان اور سچائی کا جو راستہ تیرے نبیوں نے بنایا وہ اس پر گامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست ہے وَفِيْهِمْ عَذَابُ الْجَحِيْمِ کہ ان کو دوزخ کے عذاب پہلے۔

اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں رَبَّنَا فَاذْكُرْهُمْ جَنَّتِ عَذِيْنِ اے اللہ! مذکورہ اہل ایمان کو رہائش کے باغوں میں داخل فرما۔ جنت عدن کو معنی ایسا باغ ہے جو رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ عام باغات میں تو درخت اور پودے وغیرہ ہی ہوتے ہیں مگر قابل رہائش باغات میں رہائش کی تمام سہولتیں بھی پیش ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ! کہیں ان بندگان کو رہائشی باغات (جنت عدن) میں داخل فرما اَلْحَمْدُ وَفِيْهِمْ عَذَابُ الْجَحِيْمِ جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف ان کو جنت عدن میں داخل عطا فرما۔

بَلْكَ وَفِيْهِمْ سَابِغٌ مِّنْ بَّيْطِهِمْ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے نیکو دانے لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَرَّوَايِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباؤ اجداد و بیویوں اور اولاد کے لیے بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔

جنت میں
واللہ اعلم

حضرت انیس کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام
 حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان
 جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ
 مجھے ان بزرگوں کی صحبت نصیب ہوگی بمقتضیٰ یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی دعا
 کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی اپنی کے ساتھ ملا دے گا۔
 شاہ عبدالغفارؒ نے تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا
 ہے مگر اس کے لواحقین اس کو دیکھ کر نہیں پہنچتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان
 کے نیک جذبہ کی برکت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ اگرچہ وہ نیک
 کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر ان میں جذبہ کو موجود ہے کہ اگر خدا تعالیٰ
 تو مسبق سے تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ دوسری آیت میں موجود ہے کہ
 جن لوگوں نے ایمان مستبول کیا اور پھر ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی
 پیروی کی تو ہم ان کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں
 کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ جن
 کے لواحقین بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور
 ان کے لواحقین کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ
 کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پورے دگر !
 بیشک تو غالب بھی ہے اور بیکارت و نابھی تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب
 ہے اور اہل ایمان کو ملنے والے انعامات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

معاصی سے
 بچاؤ کرنا

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پھر اگر
 وَقِيَهُمْ مِّنْ اَسْخِيَّاتٍ يُّٰسِئْنَ اِلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ جِزَاً
 وَمَنْ يَّقِمْ لِسِيَّتٍ يُّٰسِئْنَ اِلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ جِزَاً
 براہیوں سے بچالیا۔ بیشک تو نے اس پر مہربانی فرمائی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کفر
 شرک، باغیات اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

فرمانی ہے۔ اس کی حقیقت کو قیامت کو ہی سمجھنے کی بجائے دنیا میں تو صحیح پتہ نہیں چلتا کہ کون شخص کُن ہوں میں ملوث ہے، اور کس کو اللہ نے بچا یا ہے۔ فرما: وَذَلِكُمْ هُوَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر حسبِ توفیق چلتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ محشر میں حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت اس کے شانِ حال ہو جائے گی، عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔

ابھی سی مگر اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 أَثْنَتَيْنِ وَآحَيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑪
 ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَلَئِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوُمَّنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

ترجمہ :- بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا ، وہ پکے جاہل گے (اور ان سے کہا جائیگا)
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے ۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلا یا جائے گا
 تو تم کفر کرتے تھے ⑩ وہ کہیں گے ، اے ہمارے
 پروردگار ! تو نے موت دی ہمیں دو دفعہ اور زندہ کیا
 دو دفعہ ۔ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا ،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے ؟ ⑪ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو تو تم کفر کرتے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے ۔ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جبرئیل اور بڑا ہے ⑫

گزشتہ آیات میں پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات بیان ہوئیں اور کافروں کے طریقہ عمل کا شکوہ کیا گیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبردار کیا۔ پھر اللہ کے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والے ضدی لوگوں کی مخالفت کا حال بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے مرتبے اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ حاملینِ عرش اور اس کے ارد گرد طواف کرنے والے ملائکہ مقررینِ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کہتے ہیں جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنتِ عدن میں ٹھکانا عطا فرمائے گا۔

کفار کی
حسرت

اب آج کے درس میں کفار کی افسوس پریشانی اور حسرت کا ذکر کیا ہے جو ان کو قیامت کے روز پیش آئے گی۔ ایشاد ہوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَفَرُوا بِيَكٍ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کا شیروہ اختیار کیا یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، ایمان، شریعت، انبیاء، کتب سماویہ، ملائکہ اور آخرت کے دن کا انکار کیا يَتَذَكَّرُ أَلْ کر بیکار کر کہا جائے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ اُنہوں نے تم سے کفر کیا۔ قیامت والے دن جب کفار کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا تو انہیں اپنی سابقہ کارکردگی پر سخت افسوس ہوگا جس کی بنا پر وہ اپنے آپ پر نفرت اور ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں غلط راستے پر کیوں چلتے رہے جس کی وجہ سے یہ انجام بد دیکھنا پڑا۔ مگر اوصاف سے آواز آئے گی کہ آج اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر ناراض ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی تو اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی یعنی اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے زیادہ شدید ہے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی تو اس وقت بھی بڑی تھی إِذْ تَدْعُونَ رَبَّكَ اَلَيْسَ كَانَ جِبْتِمْ اِيْمَانًا كَذِبًا دے دی جاتی تھی هَتَكَفَرُوْنَ تو تم سے قبول کر دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے، مگر ان میں آئیں جن کے ذریعے تمہیں اللہ کے احکام اور شرع مینچائے گئے

مگر تم اُس وقت غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب تمہیں وقیع قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور جزا۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہوتا۔ جب کہ تم حق کی بجائے باطل کے پروردگار کو سر بلند کرتا چاہتے تھے اور توحید کی بجائے شرک و کفر کو اختیار کر رکھا تھا۔

دنیا میں
واپسی کی
نہایت

غرضیکہ قیامت والے دن کافر لوگ حسرت و پائس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اِرْسُوْا عَلٰی عُرْسِكُمْ گے رَبَّنَا اَصْحَبْنَا شَتٰیثًا وَاَحْبَبْنَا الْمُنٰثِقِیْنَ
اے ہمارے پروردگار! تو سنہ ہیں وود فوج موت دی اور وود فوج زندگی بخشھی،
فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَقَهَلْ لِّحُطٰ
خُرُوْجِیْجٍ مِّنْ سَجٰیِلٍ پس کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ۔ مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کر لیں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں، اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بنیادی کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کر لیں گے، اگر کیا سب سے نکل کر واپس بلے کی کوئی صورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہو گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے
وَلَوْ رُدُّوْا مَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ (آیت - ۲۸) کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے ان سے
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی استعداد کو جانتے ہیں لہذا وہ انہیں
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری بار
دنیا میں

دوسرے مرتبہ موت و حیات کے متعلق مفہم سدئی کہتے ہیں کہ سچی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو بہتر حال سے سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اُس پر دوسری مرتبہ موت۔ یہی کہتی ہے اور شرک کے دن سے دوبارہ

زندہ کیا جلسہ گا۔ اس طرح گویا ہر انسان کے لیے دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں
 مگر جمہور مفسرین جن میں امام بیضاویؒ، امام ابن جریرؒ، امام ابن کثیرؒ، صاحب بیان
 القرآنؒ، عبد اللہ بن عباسؒ، عبد اللہ بن مسعودؒ، حضرت قتادہؒ، امام ضحاکؒ اور
 دیگر بڑے بڑے مفسرین شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
 ہے جب انسان پیدائش سے پہلے بے جان تو متحرک تھا، پھر جل کے چر تھے
 مینے میں شکم مادر میں اُس ڈھانچے میں اللہ نے روح الہی ڈالی تو اس کو زندگی
 حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پیدا ہو کر اپنی زندگی پوری کر تا ہے تو اُس پر اس
 دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
 والے دن دوبارہ زندگی اُس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
 میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت - ۲۸ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے **كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ
 نُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِمْ تُرْجَعُونَ** تم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
 کیا۔ پھر وہ تم پر موت طاری کرتا اور قیامت کو پھر زندہ کر دے گا۔

مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
 ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا
 جاتا ہے اور پھر اس مرنے والے سے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
 ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
 رہتا ہے، جیسی تو اُس کو سزا یا راحت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
 اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی سزا یا جزا کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلہ قسم
 کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے مترادف ہے۔ قبر کی
 زندگی کو مکمل قیامت کے بعد اونیٰ دہے کی حالات کی زندگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد عدالتِ اُولیٰ زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اروج انسانی کو نکال کر ان سے
 محمد و ہیمان یا تھا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (اعراف-۱۸۲) اللہ نے
 پوچھا تھا کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا اکیوں نہیں،
 تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس عہد کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
 اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
 دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت ملے دیتا ہے
 پھر جب عشر قلم ہوگا تو ان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
 دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں۔

بشرک کا
 خیال

فرمایا حشر اے دین کا فر لوگ سخت مشکل میں ہوں گے اور خود اپنے آپ پر
 ناز شکنی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا کَرِهَ
 اللّٰهُ فَحَدَّ کَفَرٌ ثُمَّ اس وجہ سے کہ دیا میں جب تمہیں اللہ وحدہ
 لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانو، اُمی پر
 ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو تم اس دعوت کا انکار کر
 دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے سوا شئی بھی ہیں جن کو
 اللہ نے اختیار سے رکھا ہے، وہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا قرب
 دلاتے ہیں۔ اللہ نے اُن پر الوہیت کی چادر ڈال رکھی ہے اور یہ ہماری ہشکار
 کو مل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
 کسی کو بخارا مانا۔ بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم براہ راست خدا کو
 راضی نہیں کر سکتے، ہم ان سجدوں کو راضی کر لے ہیں تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
 کر کے ہیں بچا لیں۔ غرضیکہ تم نے کفر کے حق میں طرح طرح کے فلسفے بنا
 رکھے تھے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے قرآن
 یُسْشَرُکُ بِہٖ تَوَجَّہُوْا اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا۔ اس کے
 ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی، اور ان کو سجدے کیے جاتے تھے تو تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان اور توحید کا انکار کرتے تھے اور شرکیہ کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جہنم کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔ اور خود اپنے آپ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو۔ آج تم اس مہیبت سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور دوبارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سرا چکنا ہی ہو گا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَاتَّخِذُوا لِلّٰهِ الْعِسْرَ الْكَبِيرَ آج فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و برتر اور بڑی کافالک ہے۔ آج کسی دوستی کا حکم نہیں چل سکتا۔ ہر چیز اللہ و وحدانہ شرکیہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و کہراً اُسی کے حکم کے سامنے اپنا گمراہی کو سمجھنا ہو گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
 بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
 الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ لَا
 ظُلْمَ الْيَوْمَ ⑰ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑱
 وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
 لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ⑲ هَٰذَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
 حَسِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ⑳ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
 الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ㉑ وَاللَّهُ يَقْضِي
 بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
 بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ㉒

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھانا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اور امارا ہے آسمان کی طرف سے تمہارے لیے روزی۔ اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو رجوع رکھتا ہے (۳) پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں، کہ خالص کرنے والے ہو اُسی کی اطاعت اگرچہ ناپسند کہتے ہیں اس کو کفر کرنے والے (۴) وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، امارا ہے روح (روح) اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے تاکہ ڈرائیں وہ مخلوقات کے دین سے (۱۵) جس دین وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ نہیں مخفی ہو گی اللہ کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا اور دباؤ والا ہے (۱۶) آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اُس نے کمایا۔ نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن۔ بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۱۷) اور ملے دیں آپ ان کو قریب آنے والے دین سے جب کہ دل گھلوں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ نہیں ہو گا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے (۱۸) وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جس چیز کو بیٹھے چھپاتے ہیں (۱۹) اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی چیز کا۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا (۲۰)

وہاں آیت

گذشتہ آیات میں فرمایا کہ قیامت والے دن کافر لوگ غرور اپنے آپ پر غصے، ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کہ انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اس ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت بھی زیادہ تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر بیٹے تھے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خواہش ظاہر کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ معاذرو اعمال کی تلافی کر سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہو گا۔ ان کو بشرطی کہہ رہے گی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ وعدہ لائے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ لوگ انکار کر بیٹے تھے، اور جب شکر کیا بتیں ہوتی تھیں تو ان پر یقین کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجبوروں کو نہ مزاحمت رہے گی اور ان کے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

نشانات
قدرت

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نشانات پیش کیے ہیں جو دلایل توحید بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جزائے عمل کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وہ ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت سمجھیں آسکتی ہے۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِمَّا السَّمَاءِ رِزْقًا کہ وہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الذریت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ وَلَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (آیت ۱۲) اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کا حکم اُدھر سے آتا ہے تو تقسیم ہوتا ہے اور جو ہم سے موت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ضرور آنے والی ہے اُس کا حکم بھی عالم بالا سے ہی آتا ہے۔ بہر حال روزی کا آسمان کی طرف سے نزل ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اُس کا حکم اُدھر سے آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش بھی سورج کی طرف سے بارون

کے پیچھے آتی ہے۔ جس سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کلاسیان
اناج، پھل، سبزیوں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سودۂ ثل میں اسی بات کو ایک
دوسرے انداز میں بیان کیا ہے وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ (ریت ۶۴) تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے
کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسال
فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے پھل اناج اور
سبزیوں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کر لے تو
اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آجائے اور وہ شرک میں کبھی ملوث نہ ہو۔ مگر فرمایا
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ نصیحت وہی شخص حاصل کرتا ہے۔ جو
خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کر لیتا ہے، وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔

ترجید پر
استقامت

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو پھر بندگی اور اطاعت بھی خاص
اُسی کے لیے کرنے والے ہو اور کسی کو اُس کا ساجھی اور شریک نہ بناؤ۔ خاص
اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا اگرچہ کفر کرنے والے اس چیز کو
ناپسند ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذات رفیع
الدرجات بلند درجات والی ہے۔ یہاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اُس
کی تمام صفات کامل مجھے کی ہیں گویا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
متصف ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں، وہ بلند صفات
کا مالک ہے۔ یہ تو رفیع الدرجات کا لازمی معنی ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین
اس کا مستند معنی بھی کرتے ہیں۔ رفیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

بندوں انبیاء، شہداء اور حسب المراتب دیگر صالحین کے درجات کو بلند کرنے والا ہے اُس کا ارشاد ہے **وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا (الاحقاف: ۹)** ہر شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے ایسی درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذوالعرش یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اس کا حوف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو رنگین بناتی ہیں۔ اس کے اطراف مرتب ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ پلٹ کر واپس جاتے ہیں، پھر مال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی کا نزول

اُس کے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے **يُخَوِّضُ الرُّوحَ حَيْثُ أَمَرَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح اُتارتا ہے۔ روح کا اطلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے، اور روحِ انسانی پر بھی۔ وحی کا لفظی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت کو سکروگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزولِ وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا پہلا کلام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اس کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا، نہ کوئی نیا آئے گا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے **لِيُنْذِرَ قَوْمَهُ التَّادِقَ** تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے ڈرے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرے۔ مخلوق کا لغوی معنی آپس میں مل جانا ہوتا ہے اور قیامت والے دن سب

لوگ برجائیں گئے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کلام اور نظام اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دور ستر پر کی گئی زیادتی کا بدلہ طلب کریں گے۔ اسی طرح عبد اور معبود اور قائل اور مقتول بھی اکٹھے ہوں گے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اگلے پچھنے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا ندول وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے، کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی اس دن سزا بخشتی پڑے۔

بارتھا جی مراد
اس کی

اُسی قیامت والے دن کے متعلق فرمایا يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ بروز کا معنی باز ہونا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے، اُس وقت کھلے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، حجر، پہاڑ یا آڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص درستر کو اپنے سامنے پئے گا۔ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمُ الْآلَاءُ وَهُمْ مَسْئُومُونَ اللہ کے سامنے ان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظاہر و باطن سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکمت بھی انہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ کام سر رہتا ہے مگر اُس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا يَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے جاہل حکمران اور فوجی جبریل انگشت بند ہوں گے اور کسی کو دم نہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سب خاشوش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا يَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ آج اُسی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب حضورؐ پہنچا جائے گا تو ساری مخلوق ہڈی ہوجانے گی۔ سوائے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کرن باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پھر دگر تیری ذات ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیرا یہ بندہ اسرافیل ہے۔ جو صور پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل کہ یہی فنا کر دو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا۔ کہ تم بھی مر جاؤ توڑہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، بڑے بڑے ظالم، جابر اور دجور کہاں گئے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہی حق اللہ کی ہے جو واحد اور قہار ہے۔

جنزائے اعلیٰ
کی منزل

رشاد ہر اسے الْيَوْمَ نَخْتِمُ کُلُّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ آج ہر نفس کو اس کی کوئی کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں اس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ المدثر میں ہے كُلُّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ نہایت آیت (۳۸) اس دن ہر شخص اپنی کوئی کامرہاں ہوگا۔ یعنی اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اس نے دنیا میں رہ کر اپنے اندر جو بھی اسکا کردار یا اطلاق جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ سب سامنے آجائے گا۔ اور ہر شخص کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات ہے لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو بظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کہ يَوْمَ الْقِيَامِ میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پورے بدلے کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ کریجے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر تاکید فرمائی وَأَنْذَرَهُمْ لَیْلَةُ الْآزِفَةِ آپ ان کو قریب

آنے والے دن سے ڈرا دیں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورتِ موت وارد ہوتی ہے اور حضور ﷺ کے افراد پر ہے۔ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مرگا اُس کی قیامت واقع ہو گئی۔ جتنی کی منازل میں پہلی منزل بروزخ ہے اور دوسری منزل حشر نشر ہے اور پھر اگلی منزل روزخ یا جنت ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو قریب آنے والے دن یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈرا دیں۔ اور اُس وقت حالِ سہ یہ ہوگی اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَا ظِمِّينَ کہ غوث و دہشت کے مائے دل اچھل کر گلوں کب آجائیں گے اور وہ مل کر دبا رہے ہوں گے غامض و ظاری ہوگی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ انفرادی موت کے وقت بھی انسان پر دہشت ظاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو گی، فرمایا، اِن کو اس دن کی سختی سے ڈرا دیں۔ مَا يَنْظُرُ الْعَيْنُ مِنْ حَبِيبٍ چو اس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا، جو ان کی رفاقت اور دُجوئی کر سکے۔ دنیا میں تربت سے دوستِ غرض و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دہان کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا تَشْفِيعُ يَطَاعُ اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جس کی اہمیت انہی جیسے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اس دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نکال لیتے ہیں مگر دہان ایسی بات نہیں ہوگی، تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے سورۃ التوزین میں

لَهُ مَعْرَافَةُ شَيْءٍ مَشْكُوتٍ مِمَّا يَكُونُ عَمَلًا عَمَّا يَنْفَرُ عَنْ نَفْسٍ مَرْفُوعَةٍ

خداوند
تعالیٰ
سبحانہ

اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی منگاہیں بہت رکھیں۔ جنوری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی، محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ قصداً پڑے گی تو قابلِ مباحذہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جانے یا نہ جانے سگر اللہ قرآن حکموں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْقَهُ بِالسُّبُوٰتِ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی وادہی کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّنْ دُوْنِهٖ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ ان سے حاجت ملے گی اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَفْقَهُوْنَ بَشِيْرًا وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو پکارنا خود پکارنے والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللّٰهَ كَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے سننے والے اور دیکھنے والا۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قائم کردہ نظام کے تحت فیصلہ کرے گا جو قطعی اور ساقطی ہوگا۔

المومن ٢٠

آيت ٢١ ٢٢

فمن اظلم ٢٣

ورس يخمر ٥

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاَنْظُرُوا فِي الْاَرْضِ فَاحْذَهُمْ
 اللَّهُ يَذُنُوبَهُمْ اَوْ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاَقِ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاحْذَهُمْ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ (٢٤)
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْاَرْضِ الْفُسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
 وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧)

ترجمہ کیا نہیں چلے پھرے یہ جگہ زمین میں پس
 دیکھتے کہ کیا ہوا انجام جن لوگوں کا جو ان سے اپنے
 تھے وہ ان سے تیار تھے طاقت میں اور نشانیوں
 میں جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ پس پکڑا ان کو
 اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بہتے میں، اور نہیں
 تھا ان کے لیے اس کے سامنے کوئی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول
 کھلی نشانیاں سے کہ۔ پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا انکو
 اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک وہ فاسق و فاجر اور سخت مزا
 میں والا ہے (۲۲) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور لہٰذاں اور قارون کی
 طرف۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جبرٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے ان کے پاس حق
 نے کہ ہماری طرف سے تو کہا انہوں نے قتل کردو
 ان کے بیٹوں کو جو ابان لاسے ہیں اس کے ساتھ
 اور زہد چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اور نہیں ہے دُوبچ
 کفر کہ نے والوں کا۔ مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہا فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کردوں موسیٰ علیہ السلام
 کو، اور بہ پکڑے اپنے پروردگار کو۔ میں خوف کھتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے منہ سے دین کو یا
 پھیلا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پہا پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے

پھر دیکھ کر کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے سے جو حجاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (۲۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرتِ نامہ اور حکمتِ بالغہ کا ادراک ہو۔ پھر اللہ نے وقیع قیامت اور دلوں پریش آنے والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جنہوں نے عمل کے متعلق یا دینی کمزری۔ اب آج کے درس میں بھی زیادہ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی توجہ بعض سابقہ مافہمان اقوام کے حالات کی طرف مبذول کرانی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے اَفَلَمْ يَكْبِتُوا فِي الْاَرْضِ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہ نزولِ قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے، جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت قرآن کی حقانیت اور جنہوں نے عمل کا انکار کرتے تھے، فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا ان سے پہلے قوموں کے لوگ كَانُوا هُمْ اَسَدٌ مِّنْهُمْ قُوَّةٌ وَّاَنَارًا فِي الْاَرْضِ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے گنبد اور مینار تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارت کے لیے نشانات آج بھی کھنڈرات کی صورت میں گزرنے والوں کو درسِ عبرت ملے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے چل پھر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ مکے کے لوگ تجارتی سفر پر شام و غلطی کی طرف جاتے تھے اور راستے میں آنے والے ہزاروں سال پرانے کھنڈرات ہم سے گزرتے تھے یہ اچھڑی ہوئی بتیاں بتلا رہی تھیں کہ ان کے پہننے والے کبھی

سابقہ اقوام
کا انجام

بڑے طاقتور اور بہادر ہوتے تھے، بڑے مالدار اور صاحب جاہ و اقتدار تھے مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اللہ نے ان کی افرانی کی دوسرے دنیا سے انکو پیسہ کس دیا اور آج ان کھنڈرات کے سوا ان کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ سبا میں اللہ نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا: **وَمَا بَلَّغُوا مِيعَتَنَا مَا آتَيْنَاهُمْ** (آیت ۴۵) کہ ان کو تو پرانی افواہ کے عشرِ شیر کے برابر ہی نہیں دیا گیا۔ جب ان کو اللہ نے ان کی افرانیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ انہی کے نقصِ قدم پہ چل کر اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

فرمایا جب سابقہ اقوام کے لوگ حد سے بڑھ گئے **فَلَاخَذَهُمُ** اللہ **يَذْنُو بِهِمْ** کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ اہل گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلم و زیادتی ہے۔ وہ لوگ انہی محاسن میں نہ صرف مبتلا تھے بلکہ ان پر اصرار کرتے تھے، لہذا اللہ کی گرفت آگئی **وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاَقٍ** پھر اللہ کے سامنے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر طوفانِ بادل مسلط ہوا، کسی کو پیچھے لے آیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں مگر ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں کے آثار دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیر و تفریح اور فخر گرائی کرنا مناسب نہیں، اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزر رہے تھے، آپ دلوں سے عاجزی کے ساتھ سر کر جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو! خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توہر کر دو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثارِ قدیمہ سے عبرت پکڑو، اور عاجزی کرتے ہوئے گزر دو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ان قوام پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی ذَلِیْلٌ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ لَا یُنِیْمُوْنَ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَكَفَرُوْا اَکْثَرُ اُنْ كَے رُسُلُوْنَ اُنْ كَے پاس واضع ثبوت نیاں
 لے کر آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے
 علاوہ اللہ نے ہر نبی کے لئے معجزات کا نظام فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف
 سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عقل، اور اس کا چہرہ
 مبارک سب نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول کے لئے مگر کفار نے کسی چیز کو تعلیم
 نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاحْذَرُوْهُمُ اللّٰہُ لَکُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے ان کو پکڑ لیا، اور عذاب
 میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّہٗ قَدِیْ شَدِیْدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ زوردار
 اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین اور مکہ بین کو مدت دیتا رہتا ہے
 مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو گرفت میں لے لیتا ہے جو
 کہ بہت سخت ہو جاتی ہے۔ یہانی قوم کے یہ حالت اللہ نے نزولِ قرآن کے زمانے
 اور بعد میں آنے والوں کے لئے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
اس کے جوری

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی
 بِالْبَیِّنَاتِ وَاسْلٰطُوْنَ مُبِیْنٍ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا: موسیٰ علیہ السلام کو
 اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ، ان نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں دو معجزات عطا اور یہ بڑا
 خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب قرآن بھی ثانی
 ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلہ عطا فرمایا تھا۔ اور
 کھلی سند سے وہ تأیید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے باطن
 کے سامنے حق کا کلمہ پیش کرنے میں ذر نہیں چکچکتے تھے بلکہ دوڑ لڑک
 بات کہہ دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کہ اَخْرِجْ عَنْ وَاٰلِہٖٓ وَہٰٓٓ
 وَقَارُوْنَ فرعون، اہل مان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تر سخت

جا برادر ڈکٹیٹر تھا۔ جو کہ تھا اَنَّا رَدُّكَ كَمَا اَلَا عَلٰی رَاٰلِ تَنْخَلِت۔ (۲۴) میں تھا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس لیے یہ بھی تھا اَنَا اُخِي وَ اُمِيَّتُ (البقرہ ۱۲۸) میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہامان تھا۔ یہ شخص آجکل کی یورور کیسی یعنی لوکر شاہی کا مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم کے پیار توڑتا تھا۔ لوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ ہر سزاقتدار شخص کے سامنے امر سلطنت کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا مشورہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص فارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا اعتماد حاصل کر رکھا تھا۔ یہ بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے لیتا تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ خود قرآن کے بیان کے مطابق اِنَّ مَفَاحِقَهُ لَكُنُوزٌ اَوْ بِالْعُصْبَةِ اُولَ الْقُوَّةِ (القصص ۱۶) اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طقمیر جاوحت اٹھاتی تھی تو یہ شخص سرمایہ داری کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات ہیں سے فرعون ڈکٹیٹر تھا، ہامان یورور کرپٹ اور فارون سرمایہ دار تھا۔

برصغیر کی
ہزاروں کی
تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیا ناک تصویر پیش کرتی ہے ہزاروں سیل دور سے آگے انگریز نے یورور کیسی اور سرمایہ داری نظام کے بل بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر میں داخل ہوئے، ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور اٹھارہویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر دکن تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے لوکر شاہی، جاگیر داری اور سرمایہ داری کا نظام رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاہ و سفید کے مالک بے انہوں

نے اس خطہ ارضی میں بالکل فرعون، ہامان اور فارون کا کردار ادا کیا۔ لوگوں کو خطاب دے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکر رکھیں دیں اور اس طرح انہیں اپنی محبت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انگریز کا یہ پروردہ طبقہ اپنی قوم و ملک کے مفاد کے خلاف آنکھ میروں کے مفاد کی حفاظت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بھی انڈیا کے بعض ہندو پیدائش سے پہلے جنہوں نے اس
ظالمانہ نظام کی ٹوٹ کر مخالفت کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی انہی میں سے
تھے۔ انگریزوں نے تنگ آکر آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ کو مکہ مکرمہ چلے گئے
ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انگریز کا خفیہ پولیس والا آپ کے پیچھے
چل رہا تھا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو فرمایا، ظالم! تم خانہ خدا میں بھی میلر بیچا نہیں
چھوڑتے، بے مطلب یہ کہ انگریز آپ کی تحریکات اس قدر فزودہ تھے کہ دیارِ غیر میں
بھی آپ کا پیہما نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بعض حضرات کی کوشش سے آپ
کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی۔ آپ نے واپس آکر کہا کہ میں محض
اس لیے بیاں واپس آیا ہوں تاکہ قرم کے نو جوانوں اور عام مسلمانوں کو بتا دوں
کہ تم خطرناک روٹ پر چل رہے ہو۔ اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرو۔
میں چشمِ قصور میں بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب بھی وقت
ہے کہ سبیلِ جاوہر اور انگریز کی غلامی کا حصار آ کر چھوڑ دو۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، اہل ان اور قارون کی طرف سے بھجاتا کہ ان کو پیغام حق سنائیں، مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا فَقَالُوا سِحْرٌ مُّذَابٍ جَکَہ اِنّ موسیٰ علیہ السلام پر اتنا شک کیا گیا کہ یہ جادوگر ہے اور سخت جھوٹا آدمی ہے۔ الْعِیَاقُ بِاللّٰہِ آگے اللہ نے مذکورہ تینوں شخصوں کی خباثت کا اس طرح ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہادی طرف سے فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے قَالُوا افْتَلَوْا اٰیٰتِنَا الَّذِیْنَ اٰتٰوْا مَعَهُ کہ جو لوگ موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آئے ہیں ان

فرعون کا
جبر و استبداد

کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ وَتَحْيُوا فِئَآءَ هُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھنے پائے اور ان میں
 سے کوئی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو لوٹریاں بنا کر ان سے خدمت لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے اس حکم
 پر کئی سال تک عمل کیا اور نصیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دئیے مگر اللہ نے فرما کر اتنے ظالم استبداد
 کے باوجود وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا دُورِج گمراہی
 کی نذر ہوا۔ ان کی ہر نذر بیرکام ہوئی۔ انہوں نے اپنی عظمت

کو بچانے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں قتل ناحق کے سوا ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے بچے کے ہاتھوں ان کا شتہ الٹا جس کی انہوں نے
 خود پرورش کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی غرقابی کا باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تر دھکیوں اور کاروائیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تبلیغ حق
 سے باز نہ آئے وَهَلْ مِنْ عَمَلٍ دَرَرْنَاهُ أَفْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ
 رَبَّهُ تو فرعون اپنے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو کہ میں خود موسیٰ
 (علیہ السلام) کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے جس کو اپنا حمایتی اور کار باز
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاہ عبد القدیر
 فرماتے ہیں کہ شاید فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اس کے درباری حواری آپ کے محبذات و یکجہ چلتے اور ڈر گئے تھے۔
 کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کر لے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ رکھنے
 کی غرض سے اس قسم کی تدبیریں رات دن کرتا تھا کہ نہ تو بنی اسرائیل کو خوف قتل کرتا ہوں۔ پھر کہنے

لہذا اس شخص کو پہنے ٹٹے سے ہٹا رہی پڑے گا کیونکہ إِنَّمَا أَتَى بِتَبَدُّلٍ
دِينِكُمْ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یعنی تمہاری کفریہ اور شرکیہ
 رسم و رواج کو ہی نہ الٹ پلٹ دے لوگ اس کے وعظ سے اثر قبول کرتے ہیں۔
 لہذا عاقبت اسی میں ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے مگر نہ ہے بائیس
 اور نہ بچے بائیسری۔

مکے کے مشرک خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے
 متعلق کہتے تھے کہ یہ لوگ صابی (بے دین) ہو گئے ہیں جو ابداً اجداد کے طریقے
 کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے ہر کام میں آکر اپنے آبائی دین کو ترک کر دینا۔
 شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا أَصَلُّوْا نَدَّ قَوْمُكَ أَتَّ
تَّشْرُکًا مَّا یُعْبَدُ آیا قناد ہرد۔ ۸۷) کیا تمہاری غارتھیں یہی حکم دیتی ہے
 کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں۔ یہ نہیں
 ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کو ترک کر دیں۔

الفرعون فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایک تو اس وحشہ
 قتل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ شخص تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر دے۔ اور دوسری وجہ
 یہ ہے أَوْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْأَرْضِ فَسَادُهَا کہ کہیں یہ زمین میں فساد
 برپا نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ اس کی بات مان گئے تو یہ حکومت
 کا تختہ الٹ دیا اور اس طرح فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ سورۃ اسراف
 میں ہے کہ فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے يُفْسِدُ السَّ
يْخُوجُ بِكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ (آیت - ۱۱۰) اور تمہیں تمہاری سرزمین سے
 نکال دینا چاہتا ہے تاکہ خود اقتدار پر قبضہ کر لے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام
 سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر شرک، برکشی،
 عنود و تکبر اور قتلِ ناحق بچائے خود بہت بڑا فساد فی الارض ہے۔ جس کا فرعون
 اور اس کے حواری اور ملکاب کہتے تھے مگر الزام موسیٰ علیہ السلام پر لگایا ہے

امام مینا دجی فرماتے ہیں کہ اضلال فی الشرائع یعنی الشریعہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، محاصی اور بدعت سے زمین بگڑتی ہے اور ایمان، توحید، نیکی اور اطاعت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، مگر فرعون انسان موصی علیہ السلام کو باطنی کا طعنہ دے رہا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا استغاثہ

پھر موصی علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ کہنے لگے میں ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں وہ متکبر اَوْ یُعْزِیْزُ مِیْقَاتِ الْحِسَابِ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقیع قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم کو ستم سے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو مناسب ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ شر سے بے خبر ہے مگر چاہے چلا جائے اور جو چاہے کرنا چھوڑے۔

موصی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دستبرد سے پناہ میں رکھا، وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خود ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ مثل شجہ کہ ام فراتے ہیں کہ یہ آیت اِنِّیْ اَعُوْذُ ... الخ ایک درد بھی ہے۔ جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کرے جیسا کہ جس طرح موصی علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ②٨ يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ②٩ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ③٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِرَئِئِدٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ③١ وَيَقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ③٢ يَوْمَ تُلُؤُنَ مَذَبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ③٣

تن چہ۔ اور کہا مرد مومن نے جو آل فرعون میں سے
 تھا، اور چھپاتا تھا اپنے ایان کو، کیا تم ارادہ کرتے ہو
 قتل کرنے کا اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس کھلی
 نشانیاں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ اور اگر ہو وہ
 جھوٹا کراہی پر ہو گا اس کا جھوٹ۔ اور اگر ہو وہ سچا
 تو پیچیں گی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے
 بیشک اللہ نہیں رہ دکھاتا جو صرف اور بہت جھوٹ۔
 بولتے والا ہو (۲۸) اے میری قوم کے لوگ! تمہارے
 لیے ہے بادشاہی آج، تم غالب ہو زمین میں۔ پس
 کون روکے گا ہماری اللہ کی گرفت سے اگر وہ
 آگئی۔ کہا فرعون نے میں نہیں بناتا تم کو مگر وہی بات
 جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر
 تبدیلی کے راستے کی (۲۹) اور کہا اس شخص نے جو ایان
 لیا تھا، اے میری قوم کے لوگ! بے شک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کی طرح (۳۰) جیسا کہ
 عادت تھی کوح کی قوم کی، عاد اور ثمود کی قوم کی،
 اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں
 الودہ کرتا بے انصافی کا بندوں کے ساتھ (۳۱) اور اے
 میری قوم کے لوگ! بیشک میں خوف دکھاتا ہوں تم پر
 چھ پرکار آگے دن سے (۳۲) جس دن تم پشت پھیر کر
 تباہ کر گئے۔ نہیں ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سامنے
 کوئی بچانے والا۔ اور جس کو اللہ بھٹکا دے، نہیں ہے

ایمان کو چھپ رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُس کے حواری اہل ایمان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آنے لگا کہ اُس شخص نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا مگر جب اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہ گیا اور اس نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ضمیر کی آواز کو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا كَفَّتُ لَكُمْ وَجْهًا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ بَرَاءَةٌ إِلَى اللَّهِ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی روبرویت کا محض زبانی دعویدار نہیں بلکہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم کو حقیقت اپنے پُروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عصا اور پید بیضا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے اُس کے قتل کے درپے ہو گئے ہو کہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
اختیار

اس مرد مومن نے غرضت سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ مفسرین اس مسئلہ میں کلام کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس ضمن میں یہ بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا نذار نہیں سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور بے مکران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس کے سامنے بیشک اقرار ایمان نہ کرے مگر اُسے تنہائی میں زبان سے اقرار ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین اس وقت نافذ ہوں گے جب وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و طلاق یا موت کی صورت میں تجویز و کفین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایمان نہ ہی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو سٹا کے خوف سے ایمان کو چھپا رکھتا ہو۔ تاہم نہالی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہو گا۔

تقیہ کا
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ انخفاشیوں کے عقیدہ کفر سے مختلف ہے اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعہ حضرات اپنے دین کے بعض اجزاء کو ہینہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے عین دین بھی سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ شیعوں کے اس قسم کے عقائد پڑھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اب تک تو یہ حضرات اپنے بعض عقائد کو چھپاتے رہے ہیں مگر اب وہ کتابوں کی رسالت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حق سے کس قدر دور ہیں۔ ان کا رد و مسترکین کے قلم سے پہنچنے کے لیے اُن کے ساتھ خاموشی طور پر دوستانہ کی اجازت ملے دی گئی ہے جیسے سورۃ اکل عمران میں اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا واسطہ لازم آئے ان تَتَقَوُّوا مِنْهُمْ نَفَسًا، ان اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر دوستانہ کے اظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو ہر وقت چھپانے رکھو بلکہ جب یہی موقع پیش آئے دین کا اظہار ضروری ہو گا۔

حضور علیہ السلام
کے واقعات
سے واقعات

س مہر دوس نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات خود حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؑ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دو راہی خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ بلاؤ آتش بھج انا میں یعنی لوگوں میں بار کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو جہر صدیق رہا بار ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک وفد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے آپ کو بیٹنا شروع کر دیا۔ اسے میں صدیق اکبرؓ نے لوگوں کو دیکھ کر یہ بھیجے بیٹا اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ دُجَاۤءَ اَنْ يَّقُوۡا رَبَّكُمُ اللّٰهَ کیا تم ایسے شخص کے قتل کے لیے جو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے ؟ ایسے ہی ایک دوسرے موقع پر مشرکین حضور علیہ السلام پر زیادتی کر رہے تھے حضرت صدیقؓ کو پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور آپ کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچھڑانے کی کوشش کی تو مشرک کہنے لگے یہ کون شخص ہے جو محمد کا بھروسہ ہے ؟ بایا گیا کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے مشرکین نے آپ کو بھی بیٹنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ آپ کے سر کے بال ہی اڑ گئے۔ آپ نے اس وقت بھی یہی کیت تلاوت فرمائی کہ ظالمو ! تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علیؓ منہ پر پکڑ ڈال کر خوب روئے۔

چھوڑ دو اور
سچ دیکھنا

بہر حال اس سرد مہم سے سمجھایا کہ تم کیوں موسیٰ علیہ السلام کے درپے آزاد ہو وَ اِنْ يَكُ كَاذِبًا فَخِيْنٌ لِّكَ ذِيۡنُۢمۡ كَذِبٌ اگر یہ شخص تھکے زلمہ کے مطابق جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا اس معاملہ میں کہوں پریشان نہ رہو وَ اِنْ يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے تو یقیناً سچا ہے۔ يُجِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِيۡ يَبْعُدُكُمْ تو تمہیں جو چیزیں پہنچ کر رہیں گی جکا وہ تم سے دور کرنا ہے مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کی سچی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس کو اذیت پہنچائی تو پھر خدا کی گرفت تم پر یقیناً آئے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا تمہیں اپنی فکر کر لینا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيۡ مِثۡ قَوْمٍ مَّسٰوِيۡنَ کذاب، شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے اور سخت مجبور لے آدمی کو راہ نہیں دکھاتا ایسا شخص صراطِ مستقیم سے محروم ہی رہتا ہے۔ لہذا تم کسی کاروائی سے پہلے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لو۔

مردوں میں
فرعون کا حکم

اس مہم آدمی نے یہ بھی کہا۔ يَقُوۡمُ لَكُمْ الْمَلٰٓئِکَۃُ الَّتِیۡنَ مَآۤءَیۡنَ مَرۡۤاتٍ آج کے دن بادشاہی ہے اور زمیں میں بھی غالب ہو۔ سچ تو یہ ہے اس عارضی اقتدار پر اتنا تر ہے جو یہ مگر یہ تو بتاؤ فَمَنۡ يَنْصُرُکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِلَّا جَسَدٌ مَّا یَہۡلَکُ مِثۡلُہٗ کہن ہماری مدد کرنے کا اللہ

کے غلبہ سے اگر وہ بھروسے پاس آگیا؟ آج تو قمر لاؤ شکو اور ساز و سامان رکھتے ہو، جس کو چاہتے ہو قتل کر دیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو زندہ رہنے دیتے ہو، ہر طرح سے با اختیار ہو، مگر جب اللہ کی گرفت آگئی تو پھر تمہارے ظہری اسباب و معرکے کے دھڑک رہے ہیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اس کے جواب میں قَالَ فَوَعَوْا فَرَمَوْا كُنْ لَكُمْ آيَاتُ كَذِبٍ

کڑی میں تو تمہیں وہی بات سمجھانا ہوں جو مجھے سوجھ رہی ہے کہ یہ شخص ہمارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا کلمہ تمام کر دینا چاہیے اور پھر لوہے و تلوخ سے کئے گئے گھاتے گھاتے سبیل اللہ کے دشمنوں اور میں تو تمہاری رہنمائی صرف مصلحتی کے راستہ کی طرف کر رہا ہوں۔ میں تمہارا غیر خواہ ہوں اور تمہیں اُنے والی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں لہذا میری رائے یہ ہے کہ میری علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے دین اور ائمہ کو بچا لو۔ دنیا کے ہر ظالم اور ستمگر کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو بھی سمجھ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ ظلم و ستم کفر و شرک کا راستہ ہے۔ جہلا وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حق و نیک کی پھر روز بھی فرعون کے نقیض قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مروجہ نظام کو ہی بہتر سمجھتی ہیں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی خواہش مند ہیں اور اسی بنا پر ان دو بڑی طاقتوں میں آپس میں بھی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا راہی ہے۔ جب کہ روس اشتراکی نظام کی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام باطل ہیں، جمیع پروگرام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

مرد مومن نے قوم کو ان کے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا أَهْلُ الْإِيمَانِ آذَى لِّمَنْ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَيْبَكُمْ وَمِثْلَ بَعْدِ الْأَحْزَابِ اے میری قوم کے لوگو! میں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کا خوف سمجھا رہا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی گرفت نہ آجائے جو پہلی قوموں پر آئی اور وہ جہاد و برباد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو تکالیف پہنچائیں

مرد مومن کی
طرف سے
آواز

تو اللہ کے عذاب کا شکار ہونے لگے۔ کہیں قوم پر بھی عذاب کا وہی دن نہ آجائے۔ ثَابِتٌ قَوْمٌ نُّوحٌ وَكَانُوا قَسَمًا لِّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ جِئْتَهُم بِمَنْ
لُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور قوم عاد اور ثمود پر آیا ہے، اور ان کے بعد والے لوگوں پر بھی
 آیا۔ قوم نوح کے حال سے تو فرعون بھی واقف تھا۔ ان کو قوم ثمود اور عاد کی تباہی
 کا حال بھی معلوم تھا اور ان کے حالات زبانی زور عام تھے۔ یہ لوگ ان کی اجڑی بقیوں
 کے لئے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ لہذا ان کو مردار بننے یا
 دلایا کہ تم بھی سابقہ اقوام کی روش پر چل کر اس پر اسے نئے نئے اس کا شا نہ ہو جانا
 مجھے سخت ڈر لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو
 تمہاری اپنی کارکردگی کی وجہ سے آئی وہاں لَئِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَعَادٍ سِوَايَ اللَّهِ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ وہ تو صرف اپنی کے جرائم کی ان
 کو سزا دیتا ہے۔

اُس مرد مومن نے یہ بھی کہا وَلْيَقْضُوا لِيْ اَخَاتٌ عَلَيْكُمْ كَوْمِ الثَّانِيَةِ
 اے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں پیچ و پکار کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس سے
 مراد حشر کا دن ہے جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ سخت افراتفری
 کا عالم ہو گا جسے پیچ و پکار سے تعبیر کیا گیا۔ مومن آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس دن کی
 سختی سے ڈراتا ہوں۔ يَوْمَ تَوْتُونَ مِّنْ دُبُرِيْكُمْ جس دن تم ہتھ پیر کر
 بھاگ کر گے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے سخت خوف زدہ ہو گے۔ هَآلِكُم مِّنْ
اللَّهِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ مِّنْكُمْ اس دن تمہیں اللہ کے ملنے بچنے والا کوئی نہیں ہو گا
 اس دن کوئی دستگیری نہیں کر سکے گا، اللہ رب العزت کے ملنے کسی کو دم مارنے
 کی ہمت نہ ہوگی کہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ نہ اتم موصی علیہ السلام کو قتل کرنے کے
 جرم کا ارتکاب نہ کر دے، ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے وَمَنْ يُّضِلِّ
اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت سے وقت
 دکھانے والا نہیں۔

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کہتا ہے جو اپنی ضد، غناور اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنی
 استعداد کو کبھی بگاڑ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے
 صراطِ مستقیم کیلئے نصیب ہو سکتا ہے؛ مگر افسوس کہ دھرم کی کوچھوڑ دو اور اللہ کے
 نبی کو ایذا پہنچاؤ۔ اس سرورِ زمین نے اپنی قوم کو یہ نصیحتیں کیں۔ اُن کا بیان اگلی بات
 میں بھی جاری ہے۔

فمن اظلم ۲۳

المومن ۲۴

درست فہم ۷

آیت ۲۳ ۲۴

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زُلْتُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَدْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ③
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
 كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الدِّينِ ائْتَوَاهُ
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ④ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنُ لِي
 صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ⑤ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ⑥

ترجمہ :- اور ابنتہ تحقیق آئے تھما سے پاس یوسف علیہ السلام اس
 سے پہلے کھلو کھتا ہیں لے کر وہیں برابر تم شک میں ہے
 اُس چیز سے جس کو وہ سے کہ آئے یہاں تک کہ جب
 وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا

اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول - اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ
 بہکا ہے سب سے اور شک کرنے والے کو (۳۵) وہ جو بڑا
 کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے
 جو اُن کے پاس آئی ہو - یہ بڑی بات ہے ناراضگی کے
 اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور اُن لوگوں کے نزدیک
 جو ایمان لائے - اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر کر دیا ہے
 ہر غرور کرنے والے سرکش دل پر (۳۵) اور کہا فرعون
 نے کہ اے امان ! بناؤ میرے لیے ایک محل اور بچا
 شاید کہ میں پنج جاذب راستوں پر (۳۶) یعنی آسمان
 کے راستوں پر ، پس میں جہانم کہ دیکھوں موسیٰ (علیہ السلام)
 کے اللہ کہہ - اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے -
 اور اس طرح مزید کیا گیا فرعون کے لیے اس کا بڑا
 محل اور رکھا گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں (۳۷)

اللہ تعالیٰ نے ملکہ قہر اور جزائے عمل کی بات سمجھانے کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا - جس وقت آپ نے فرعون و امان اور
 قارون کے سامنے خدا تعالیٰ کا پیغام رکھا تو انہوں نے آپ کو ساحر اور کذاب
 کہہ دیا - فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی
 تدبیریں سوچنے لگا - اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کو
 قتل کرنے دو - موسیٰ علیہ السلام نے ہر تدبیر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی -
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد مومن سامنے آگیا جو اپنے ایمان کو چھپا
 رہا تھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو انبار بھارتا ہے ، اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں

ربط آیات

میں سے کہہ گیا ہے۔ کہنے لگا، اگر موسیٰ علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو ان کے
جھوٹ کا وبال انہی پر پڑے گا اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں اپنی جھڑپ سے کہیں نکال دیا
کر وہ وبال تم پر نہ آ پڑے۔

اس مردِ مومن نے یہ بھی کہا کہ آج تو اقتدارِ ارضی تمہارے پاس ہے اور غرور میں مبتلا
ہو کر زندہ تے پھرتے ہو مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آگئی تو پھر تمہیں کون بچائے گا مگر فرق انہی خدایوں کا
اور کہنے لگا کہ تم تمہارے ہی آپیش کر رہا ہو مجھے سوچا ہے کہ وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے
لہستے سے ہٹا دینا چاہیے نہ نہ وہ تمہارے طور طریقے اور دین کو بدل ڈالے گا اور تمہارا
اقتدار پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی
غضبِ الہی کا وہی طغ نہ آجائے جو تم سے پہلے قومِ نوح، قومِ ثمود اور قومِ عاد پر
آیا۔ لوگو! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چٹخ دیکار کا دن آنے کا تو تم پشتِ پیر کر بھاگ گے
مگر خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی بچنے والا نہ ہو گا۔

بعد از وقت
انہوں

آج کے دس کی ابتدائی آیات میں مردِ مومن ہی کی تقریر جاری ہے اور پھر
آگے فرعون کی ایک تفسیر کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف
علیہ السلام اس سے پہلے کئی باتیں لے کر تھا أَزْلَمْتُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَكُمْ
بہ مگر تم برابر جھک میں ہے اس پیر کے متعلق جو وہ لے کر گئے۔ حَتَّىٰ رَأَوْا هَلَكًا
حَتَّىٰ كَرِهَ آبَاؤُكُمْ کہ گئے فَلَمَّا كُنْتُمْ لَنَ تَبْتَغُوا اللہ مِنْ بَعْدِهِ رسول
تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد الیہا رسول نہیں بھیجے گا۔ اس مردِ مومن نے نصیحت
اکھڑا کر دی اس اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو! اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام
کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا مگر ان کی زندگی میں تم نے ان کو تسلیم نہ کیا مگر جب وہ اس
دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تم نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اتر کر کیا۔ کہ
ان جیسا عظیم المرتبت نبی اب کہاں آئے گا۔ گویا ان کے جانے کے بعد تمہیں انہوں
ہوا۔ اسی طرح آج موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہیں مگر تم ہر کہ ان پر ایمان لانے کی

بجائے نیک قتل کے درپے ہو۔ یاد رکھو! جب یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں چھ پر افسوس ہوگا کہ تم نے اُن کو تسلیم نہ کیا اور اُن پر ایمان کیوں نہ کیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے ہوئے ہیں مگر وہ دونوں اُن کا حوالہ اب لے رہے ہیں! اس ضمن میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمر پائی تھی اور وہ دہی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زندہ چلا آ رہا تھا، اُس سرزمین نے اُس کو یاد دلایا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے پھیلے قراب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے بھی کھینچاؤ گے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دور و زمانوں کے فرعون بھی مختلف تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ اُن کے بعد کے دور کے یوسف بن افراسیم علیہ السلام تھے اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بیس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور اُن کی وفات کے بعد اُن کو سمجھ آئی تو بڑا حلال آیا۔

شاہ عبدالقادرؒ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب عیسا السلام — — — ہیں۔ اہل مصر نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ عرصہ تک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے اور اس دوران میں انہوں نے نظام سلطنت کو نہایت احسن طریقے سے چلایا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے غلہ کی فراہمی کا جو بندوبست کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر ممالک کے برخلاف اہل مصر کو کوئی دقت پیش نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو نظام سلطنت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ تو اسس وقت وگرنہ آپ کی نبوت اور استعداد کی قدر معلوم ہوتی تو پھر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی زندگی میں ہم ان کو تسلیم نہ کر سکے۔

الغرض! اس مردِ مومن کی تقریر کا مقصد اپنی قوم کو یہ بات کرنا تھا کہ نعمت کی قدر اس کے
 زوال کے بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قدر میں لوگوں کو اُن کے جسٹے
 کے بعد ہوتی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمہیں بعد میں افسوس ہوگا۔
 فرمایا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُصْرِفٌ مُّسْرِتٌ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 صرف اور شک کرنے والے کو ہکا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہریت
 سے محروم ہوتے ہیں۔

دل پر
 ہر

آگے صرف اور مراب لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا۔ كَذِبْنَ بِحَادِثُونَ
فِي الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَشْهَرُ وہ صرف اور شی کی لوگ حوالہ اللہ تعالیٰ
 کی آیات میں بغیر کسی سند کے جھگڑاتے ہیں كَذِبُوا عَنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعِنْدِ الرَّسُولِ
أَمْثَلُ ان کا یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی
 بات ہے۔ ایسے جھگڑا کر لوگوں کے متعلق فرمایا كَذَلِكَ يُطْغِعُ اللَّهُ عَلَىٰ
عَمَلٍ قَلِيلٍ مِّمَّنْ كَذَبُوا جتنا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مکر کر دیتا ہے۔ ہر
 سفر اور سرکش دل پر۔ جو لوگ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے انکار دیتے ہیں۔ اور
 اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مٹا کر دیتا
 ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہریت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 شک و تردید کی وجہ سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے
 نتیجہ میں اس کے دل پر سرگاہ جاتی ہے اور وہ ہریت سے ہمیشہ کے لیے محروم
 ہو جاتا ہے۔

خدا کی شان
 میں گستاخی

نصیحت کی یہ باتیں سن کر فرعون کا رد عمل یہ تھا وَقَالَ فِرْعَوْنُ
كَذِبُوا نے کہا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اُنہی نے صراحتاً لکھا أَبْلُغِ الْأَسْبَابَ
 اُسے کہاں! میرے لیے ایک اور پتہ بتاؤ شاید کہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں! أَشْهَبَ
الْمَسْجُوتِ هَذَا طَائِفٌ مِّنَ الْإِنسَانِ یعنی میں انسانوں کے راستوں
 پر پہنچ کر موسیٰ (علیہ السلام) کے الگ کر دیکھ سکوں۔ یہ ہر روز بتاتا ہے کہ اس کا خدا

اوپر ہے۔ ذرا پس دیکھیں تو یہی کہ وہ کیا ہے اور اس کے پاس کتنی قوت اور اختیار ہے کہنے لگا۔ وَإِن كَذَّبْنَا عَنْكَ آيَاتِنَا تو اس معاملہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو عیب نہ سمجھنا ہوں۔ مطلب یہ کہ آسمانوں پر کوئی خدا نہیں ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) خواہ مخواہ پس ڈراتا رہا ہے۔ اور اس کی طرف سے عذاب کی وعید سننا ہے۔ یہ فرعون کا استغناء تھا۔ وگرنہ کہن ہے جو خدا تعالیٰ کو جھٹک کر دیکھ سکتا ہے؟ یہ فرعون کی محنتِ بازاری تھی۔ عہدِ پیشہ شریف میں آنا ہے کہ قربِ قیامت میں یا حجاج ماجرج اپنے ٹھکانوں سے نکل کر زمین میں پھیل جائیں گے اور تمام چیزوں کو درہم بہ درہم کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، وہ تیر خوں آلود واپس آئے گا تو خوب نصیبے ماریں گے کہ ہم نے خدا کو بھی قتل کر دیا، اب کوئی ہمارا مستاجر کرے نہ والا باقی نہیں رہا۔ فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی گستاخِ بات کی کہ میں اُسے جھٹک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔

روس کے وکیل سر شام نے بھی اس قسم کی ہرزہ مارتی کی تھی۔ یہ شخص مسلمان تھا مگر اُس ازم کا قائل ہو کر اشتراکی بن گیا۔ اُس کے تیس سال تک روس پر مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے پورے روس کو اپنے قبضے میں اس قدر جکڑا لیا کہ نہ تو باہر کا کوئی نظریہ روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبوں حالی کی داستان باہر جا سکتی تھی۔ ایک موقع پر اس نے اپنی تقریر میں اس حد تک یادہ گوئی کی تھی کہ ہم نے زمین سے ریلوے ڈاروں کو محکم کر دیا ہے اور نعوذ باللہ آسمان سے خدا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کتنا تھا مذہبی جنونیوں نے خدا کو ایک بتو بنا رکھا ہے۔ مذہب ایک فیون ہے جو ریلوے ڈاروں اور علماء نے لوگوں کو کھلا رکھی ہے تاکہ ان کا کام چلتا رہے اور وہ لوگوں کا خون جو سستے رہیں۔ غرض اس قسم کے گستاخِ لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ بہر حال فرعون نے اپنے وزیر کمان کو حکم دیا کہ وہ ایک اونچا مینار تعمیر کرائے تاکہ وہ اوپر چڑھ کر موسیٰ (علیہ السلام) کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہ بات محض مسخر کے طور پر کہی تھی، وگرنہ ایسا کر لی مینار تعمیر ہی نہیں

ہوا تھا۔ اور طے ہے کہ اگر ہمارے مذکور جاننے کا موقع ملتا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 مینار کو تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ کر دیا اور فرعون کو اُس پر چڑھنے کا موقع
 نہ ملا۔

بڑے اعمال
 کی تشریح

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ رُبَّمَا لِيَفْرَعُونَ سُوءَ مَعْمَلِهِ اسی طریقے
 سے فرعون کا بُرا عمل اُس کے لیے مزین کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہے۔
وَذِئْبَ كَلْبِ السَّيِّئِ مَاسِكًا لِّئَلَّا يُفْتَكِرُ شَيْطَانُكَ اَنْ يَّكُونَ شَيْطَانًا لِّكَ
 بُرے اعمال کو مزین یعنی خوبصورت کر کے دکھایا برسرِ کون اور کافروں کے نزدیک
 اُن کے اعمال باطلہ بڑے خوشنما ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بُرا اچھا کام کر رہے
 ہیں حالانکہ یہ کام سو فیصدی غلط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکشوں کے اعمال بد کو بھی خوبصورت
 کر کے دکھایا جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اُن کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس
 کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہی عداوتِ دو اعمال اُن کے لیے وبالِ جان بن جاتے ہیں۔

فرمایا اسی طرح فرعون کا عمل اس کو مزین کر کے دکھایا گیا، اور وہ وَصَدَّقُوا
الْمُتَكِبِّينَ سِوَاكَ راستے سے روک دیا گیا۔ نہ بد علم خود سمجھتا رہ کر وہ بالکل درست
 راستے پر جا رہا ہے مگر ایسے غلط راستے پر چل نکلا کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور
 آخرت کے دائمی عذاب کا بھی مستحق بن گیا۔ فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ
تَبَابٍ فرعون کی ہر تدبیر لاکھت کے گڑھے میں جا کر گرے گی۔ اُس کی کسی تدبیر نے
 اُسے کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ سوئی علیہ السلام
 کو ختم کرتے کرتے خود ہی برحق شکر اور خورائیں کے صفحہ ہستی سے اپید ہو گیا۔ اُس
 مردِ مومن کی قوم کو نصیحت ابھی جاری ہے۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ اهْدُكُم سَبِيلَ
 الرَّشَادِ ③٨ يَقَوْمِ إِنَّمَا هِذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
 فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
 يَقَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي
 إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
 مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
 الْغَفَّارِ ④٢ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
 لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا
 إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
 فَتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④٤ فَوَقَّهِ
 اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَمَكُرُوا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ
 سُوءُ الْعَذَابِ ④٥

تجسس۔ اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 اے میری قوم کے لوگو ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں بھلائی کا (۲۸) اے میری قوم
 کے لوگو ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک بہتے کا
 سامان ہے اور بیشک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (۲۹)
 جس شخص نے ہلائی کی پس نہیں چل دیا جائے گا اُس
 کو سب اُس کے بڑبڑا۔ اور جس نے نیک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ ایماندار ہو ،
 پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور مذہبی ٹیپے
 جائیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور اے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مجھ کو کہ میں بھلا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بلائے ہو آگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بلائے ہو اس بات کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہروں اُس کے ساتھ وہ
 چیزیں جن کا مجھے علم بھی نہیں ۔ اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیز اور بخشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف دعوت
 دیتے ہو ، نہیں ہے اُس کی دعوت دینا میں اور نہ
 آخرت میں ۔ اور بیشک ہذا پھر کہ جانا اللہ ہی کی طرف
 ہے ۔ اور بیشک زیادتی کرنے والے وہی روزخ وائے
 ہیں (۳۳) پس تم آگے چل کر یاد کرو گے وہ بات

جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں اپنا معاملہ اللہ
 کی طرف۔ بیشک اللہ نگاہ میں رکھتا ہے بندوں کو ﴿۳۴﴾
 پس بچا یا اللہ نے اسی مرد مومن کو اُنی برائیوں سے
 جو فرعون نے سوچی تھیں، اور گھیر لیا آل فرعون کو
 جو ہی طرح کے عذاب نے ﴿۳۵﴾

ایڈیٹ

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی کی قوم کے
 ایک مرد مومن اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے آگے آئے۔ اس شخص کا نام
 قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، تاہم بعض مفسرین نے حزقیل یا اسمعان نام بتایا ہے۔ اس
 شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کی، درکار کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل نہ پچاتے
 ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اُس مرد مومن نے قوم کو خدا کے عذاب
 سے ڈرایا اور اُن کے کہنے پر سخت تنقید کی مگر فرعون نے کہا میری بات مائدہ اور موسیٰ
 (علیہ السلام) کا خاتمہ کر دو ورنہ یہ تمھارا دین بھی جگاڑ دے گا۔ اور زمین میں فساد بھی
 برپا کر دے گا۔

نیکی کا

فرعون کی اس بات کے جواب میں مرد مومن نے اپنا ردِ عمل ظاہر کیا وَفَتَا
 الَّذِیْ اٰمَنَ اور کہا اُس شخص نے جرمِ ایمان لا چکا تھا بِقَوْلِ اَشْبَعُوْنَ اے میری
 قوم! میری بات کا اتباع کرو۔ میرے پیچھے لگ کر اُھْدِکُمْ سَبْعَیْنِ الْاَشَادِ
 نیکی کے راستے کی طرف میں تمھاری رہنمائی کرتا ہوں مطلب یہ کہ فرعون نے جس
 راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ برّہ ظلم و زیادتی اور قتلِ ناحق کا راستہ ہے، اُس کو
 اختیار کر دے گا تو سب خدا تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں صِدْقِی
 کا راستہ بتاتا ہوں، اور یہ وہی راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اور
 جس سے ملو یہ ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو،
 ظلم و زیادتی کو چھوڑ دو اور سرکشی اور بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اس کے چلنے
 عدلی و انصاف کا راستہ اختیار کر دو جو کہ نیکی کا راستہ ہے۔

پھر اُس مرد و عورت نے یہ بھی کہا لَيَقْوَرَانِمَا هَذِهِ الْحَيَوَةُ لَدُنَّيْكَ
مَتَّاعًا اے میری قوم کے لوگو! یہ دنیا کی زندگی تو بہت سے کاساں ہے۔ یہ دنیا فانی
 ہے اور اس کی عیش و بہار چند روزہ ہے، پھر ختم ہو جائیگی وَلَئِنْ أَرَادْنَا خِرَافَةً
لَكُمْ لَأَلْقَيْنَا بِكُمْ أَصْحَابَ الْآخِرَةِ اور اُنہیں پھرنے کی جگہ ہے۔ یہ مضمون سورۃ العنکبوت
 میں بھی بیان ہوئے وَلَئِنْ أَرَادْنَا الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَسْبُ بَرَاءَتٌ (۶۷) اور
 ہمیشہ کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہی ہے۔ بلکہ یہ زندگی تو محض کھیل تھاشر، کسوڑ
 لعب اور عیش و عشرت کا نام ہے، عقلمند آدمی کو اس زندگی پر معقول نہیں ہونا
 چاہیے بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

نیکی اور برائی
 کا بدلہ

اسی حقیقت کے پیش نظر مرد و عورت نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ مَنْ
عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِدْ لَهَا إِلاَّ مِثْلَهَا کہ جس شخص نے بُرا عمل انجام دیا
 اُس کا بدلہ اُس بُرائی کے برابر ہوگا۔ یعنی جتنی بُرائی کی ہے اس سے زیادہ سزائیں
 ملے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ مَعَالٍ حَسَنًا ذکرِ آؤ اُنْ شَئِْ اَلَّذِیْ مَرَدُّ عَورَتِ
 مِّنْ جَسَدٍ لَّیْسَ فِیْہِ نِکَاحٌ اَلَّذِیْ یُکَلِّمُکُمْ فِی الْوَحْیِ اَلَّذِیْ یُخَوِّفُکُمْ فِی الْوَحْیِ اَلَّذِیْ یُخَوِّفُکُمْ فِی الْوَحْیِ
یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے یُورِثُونَ فِیْہَا
رِغًا حساب اور اُس میں انہیں بے شمار مادی نصیب ہوگی۔

نیکی کا کام خداداد مرد کے یا عورت اُن کو برابر اجر ملے گا۔ کیونکہ مختلف ہونے
 میں مرد اور عورت برابر ہیں جس طرح مرد تو زمینِ اُلییہ کا پابند ہے۔ اسی طرح عورت
 بھی ذمہ دار ہے اس لحاظ سے تو برابر ہیں مگر اُن کے دائرہ کار مختلف
 ہیں۔ مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر سکے، ہرنے سے لڑ سکے اور عورت کا فرض
 ہے کہ بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بعض کو ہم مشترکہ طور پر پرورش
 دینے چاہئے ہیں۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے دائرہ کار میں یا صرف عورت
 کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ بہر حال قانون کے دولوں پابند ہیں اور سرِ تیب کا اصول
 دولوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح انجام کی خرابی مردوں کے لیے بھی ویسی ہی

رحمت میں ہے لیتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر لحاظ سے غالب اور متصرف ہے۔

فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاؤَ رَبِّكُمْ دُعَاءَ مَنْ دُعِيَ یعنی اور طاعتی بات ہے أَنْتُمْ تَدْعُونَ إِلَيْهِ كَيْفَ تَدْعُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ تم مجھے جس کی طرف دعوت دیتے ہو اُس کی دنیا اور آخرت میں کوئی دعوت نہیں۔ وہ نہ تو خود کوئی کام کر سکتے ہیں یعنی کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی سے قبول کروا سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو شجر، حجر وغیرہ ہیں جنہیں نہیں، مگر وہ پہاڑ کسی کی دعا کو کیسے قبول کریں گے، انہیں تو کسی بات کا شعور ہی نہیں۔ اور جو ہستیاں ذی روح اور ذی جان ہیں وہ فیصلے ہی بے اختیار ہیں۔ اللہ نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں یا اللہ تعالیٰ سے جبراً کوئی بات منوالیں۔ اختیار تو مائے کاسد قادر مطلق کے پاس ہے جو ہر چیز کا خالق مدبر اور متصرف ہے۔ اور میں تمہیں اسی وعدہ لا شریک کا طرف بلاتا ہوں جو حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہے۔

سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَاقِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (آیت ۵) اُس شخص سے لڑھک کر ان گمراہ ہو سکتے ہیں جو ایسی ہستی کو پکارتے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اس مرد سون نے کہا کہ تم مجھے ایسی ہستیوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جو جواب دینا تو درکار وہ بات سننے سے بھی عاری ہیں۔ لہذا اس بات میں غور کرو اور میری دعوت کو قبول کرو جو سبھی برحق ہے۔ ایسا ہی مضمون اللہ نے سورۃ المرعد میں بھی بیان فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو پکارتے۔ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کبابِ سِطِ کَفَّیْہِ اِلَیَّ الْمَاءُ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِالْغَیْہِ (آیت ۱۴)

اپنے دونوں ہاتھ پائی کی طرف پھیلائے کہ وہ خود بخود، جس کے منہ تک پہنچ جائے مٹا سکے۔ وہ اُن شخص تک کبھی نہیں آسکتا جب تک کہ اللہ کے مقرر کردہ ظاہری ذرائع کو استعمال نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تاجر و مہاجر، بنوں اور اہل قبور کو پکارنا لایعنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔

سورة الاحقاف میں اس طرح بھی آیا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (آیت ۶۰) جب قیامت والے دن تابع اور متبعوں کے لئے جائیں گے اور، بعین اپنے متبعین سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ اُن کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تمیں کب کتنا کہ ہماری عبادت کر وہ تم نے تو شیطان کی بات مان کر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ حال اس مرد مومن نے ہر طریقے سے قوم کو بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا، اور پھر ساتھ ہی کہا وَإِنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ أَوْ هَاجِرًا مِّنْهُ لَآتِيهِمُ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ السَّلَاطَ (آیت ۶۱) اور یہاں پھر تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی ہے، قیامت والے دن سب اُنہی کی عدالت میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جزائے عمل کی منزل آئے گی وَإِنَّ الصَّابِرِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (آیت ۶۲) اور پھر جو درجہ زیادتی کرنے والے ہی دوزخ میں جائیں گے اور یاد رکھو تمہارا یہ فرعون، ہامان، قارون اور دیگر بڑے بڑے امراء الکفر قسم جہنمیوں کے لیڈر ہوں گے۔

خوفِ آخر

آخر میں اس اللہ کے ایاندار بندے نے نہایت دلوسوزی اور مہرمدی کے انداز میں قوم کو خطاب کیا فَسْتَذَكِّرُونَنَا أَقُولُ لَكُمْ جَابِتِينَ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ آگے چل کر یاد کر دو گے۔ میری نصیحت اس وقت یاد آئیگا جب گرفتار نہ ہوا ہو گے مگر اُس وقت کی پیشانی کچھ کام نہ آئے گی۔ اور تمہیں عذاب الہی کا سزا چکنا چٹا ہو گا، میری نصیحت پر عمل کرنے کا وقت آج

ہے، اگر سمجھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے وگرنہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جس تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے حق نصیحت ادا کر دیا۔ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ اور اب میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ جو چاہے گا میرے ساتھ سلوک کرے گا۔ کیونکہ إِنَّ اللَّهَ بِصِعْيُرِكُمْ لَءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کس درجے میں جا رہا ہے تو حید پرست ہے یا کافر و مشرک۔ اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جزایا سزا کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ لہذا میں تو اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرتا ہوں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے معاملے کا انجام بھی بیان فرمادیا فَوَهَبَهُ اللَّهُ سَبْعِينَ آيَةً تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اُسے کفار کی بُری تدبیر سے بچا لیا۔ اس مقام پر یہ کی ضمیمہ مردِ مومن کی طرف لڑائی جیتنے تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کفار کی پلٹوں سے بچا لیا۔ اور اگر اس ضمیمہ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لڑایا جائے تو یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے بچا لیا۔ اور دشمنان کی تمام تدبیر ناکام ہو گئیں۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تھے، تو وہ اس مردِ مومن کو کیسے معاف کر سکتے تھے، جس نے علی الاعلان موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ صاحب تفسیر مزرک اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ مذکورہ تصالح کلمے کے دامن سے بچا گیا کہ کسی پہاڑی علاقے میں رہ لپٹا ہو گیا۔ فرعون نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک ہزار فوجی مامور کیے۔ مگر خدا کی قدرت کہ ان میں سے پانچ سو آدمی تو درباری تلاش ہی کسی حادثہ کا شکار ہو کر مر گئے اور باقی پانچ سو آدمیوں نے سر قورباگوشت کی سگر وہ مردِ مومن کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب وہ فرعون کے پاس ناکام واپس وئے تو اس نے ان سب کو سزا دیا کہ یہ اپنے فرض کی انجام دہی میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بیاندہ آدمی کو کفار کی بُری تدبیر سے

بچاؤ

حضرت: "وہ اور صاحبِ تفسیر و مفسر فرماتے ہیں کہ، اس مردِ دین کو بھی اللہ تعالیٰ
 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بحرِ قزوین سے نجات دلائی تھی۔ بہر حال حضرت موسیٰ
 اور یہ ایماندار آدمی فرعون اور اس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچ گئے و حَقَّ
 بِآبِ رَحْمَتٍ سَوَّيْنَا لَكَ ذُنُوبَكَ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 فرعون اپنے لڑکھراؤ حواریوں سمیت بحرِ قزوین کی موجوں میں غرق ہو گیا، اور جتنے
 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا تھا، اُن میں سے ایک بھی زندہ
 نہ بچا۔ البتہ جو لوگ اپنے گمراہوں میں رہے اور تعاقب میں شریک نہ ہوئے وہ بھی
 بچ گئے۔

المؤمن ۴۰

آیت ۵۰ تا ۵۶

قمر ۲۲

درس ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ
وَلَذِيبُ الْحَاكِمُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُم بِأَنْتُمْ
مُعْذَرُونَ ۚ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا لَأَوَّلُ ۚ لَئِن لَّا يَدْعُوا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۚ
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۚ
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ ۚ

ترجمہ :- آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں وہ (آل فرعون)
صبح اور شام ۔ اور جس دن قیامت برپا ہو گی (فرشتوں
سے کہا جائے گا) داخل کردہ آل فرعون کو سخت عذاب
میں (۴۶) اور جب آپس میں جھگڑائیں گے دوزخ میں تو
کہیں گے کمزور ان سے جنوں نے تکبر کیا ، بیشک
تمہیں ہم تمہارے تابع ، پس کیا تم بچانے والے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، بیشک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے داروغوں سے کہ دھا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تخفیف کرے ہم سے ایک دن ہی عذاب سے (۴۹) کہیں گے وہ (جواب میں) کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کلمی نشانیاں لے کر، وہ کہیں گے کیوں نہیں (وہ آئے تھے) پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر بیکار اور نہیں ہے پکار کفر کرنے والوں کی مگر ناکامی میں (۵۰)

اللہ تعالیٰ نے توحید اور جزائے عمل کی بات سمجھانے کے لیے موصی علیہ السلام کے ساتھ آل فرعون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی، حق کی مخالفت کرتے رہے، موصی علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں اور آخر میں قتل کے روپے ہوئے اس دوران میں قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن نے آل فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے موصی علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی اور پھر اپنے معذرتے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور موصی علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کی بری تدبیر سے بچایا اور خود انہی کو عذاب میں مبتلا کیا، دنیا میں تو وہ بجز قہر میں غرق ہوئے اور اب عالم ہرزح میں بھی ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، جب کہ آخرت کا دائمی عذاب ابھی آنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرعون اور اس کے حواری عالم ہرزح میں ہیں اور اسی دوران کی کبھیت تبتالی جابر بھی ہے کہ انہیں ابھی سے

زہیاتا

ہرزح میں
جزا و سزا
کامست

صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آخرت میں ایسی جہنم کا عقوبت سامنے نہ آئی
 سے حکم میں۔ وَيَقْرَأُ تَفْهِيمًا اور پھر جب قیامت برپا ہوگی، اُس
 دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
 کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے
 کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے مسکین و مفرد اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔

یہ آیت بجز ان دس آیات میں سے ہے جن میں برزخ یا عذاب قبر کا ذکر
 ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کفار، مشرکین،

اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں
 کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے مفسرین امام بیضاوی،
 امام ابن کثیر، جصاص، امام دارمی، صاحب دارک، وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا

سے عذاب قبر برحق ہے، لہذا برزخ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت
 کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، رافضی، یحیوی اور
 پر دینی وغیرہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم برزخ میں انسان کے جسم و روح
 کے تعلق اور پھر احساسِ راحت و الم کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت پر میر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور
 پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت
 کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذاب قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں
 آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً
 بعد منکر نیکر نامی فرشتے قبر میں آکر مرنے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے
 نتیجے میں اس پر راحت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص
 کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جالوروں نے کھایا ہو، آگ نے جلا دیا ہو یا پانی
 میں غرق ہو گیا ہو، اُس کے ذرات ہر ایں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں
 ہر صورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

ہیں اس وقت نہیں ہوتا۔ اس سلسلے سے صبح کا صبح اور رات کو رات کے بعد
 ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ
 ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مردوں کی سزا کی
 جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھا دی جائے وہ ایسی ہوگا کہ کیفیت ہے کہ
 اگر کوئی دیکھ لے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے عذاب قبر سے بجاؤ کی یہ دعا
 بھی علیہ فرمائی ہے۔ جو کہ نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جائیگی یا دُعا میں اس ہے اللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْعَبْدِ الْوَعْدِ بِكَ
 مِنْ وَفْتَةِ الْمَخِيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ! میں تیری قدرت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے مسیح دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔
 صبح حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں تمہاری بہت بڑی
 آزمائش ہوگی اور دجال کے فتنہ کے وقت بھی۔ لہذا جو شخص عذاب قبر کا کلمہ
 تاویل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سکرے ہی عذاب و
 نواب قبر کا شکر ہے اس پر کفر لازم آتا ہے۔ یہ شکر شفاعت کے مسئلہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا تاویل کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 انکار کرتا ہے اس پر تکفیر کا مستوی ملتا ہے۔

قبر کا عذاب

عذاب قبر سے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض گنہگاروں پر قبر میں
 قدر سکراتی ہے کہ اس کی پلکیاں ایک در سکر میں پیوست ہو جاتی ہیں یہ منظر قبر
 کھلا آتا ہے۔ قبر میں نہ نیکیر کے سوال و جواب کا ذکر بھی صحیح احادیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ تو میں آدمی صبح جواب دیتا ہے تو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آدم سے سو جا۔ برخلاف اس کے کافر، مشرک یا بدعتیہ آدمی صبح جواب
 نہیں دیتا تو اس کو سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نیلے شخص
 کو کافروں کے درمیان پھنسا کر کے ساتھ اتنی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر ماری جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ پھر بعض لوگوں پر پڑتا ہے

سانپ مل کر نیکو ذکر بھی ملتا ہے جو طے ڈستے رہتے ہیں۔ یہاں عذاب قبر اور حدیث
 صحیحہ سے ثابت ہے، آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
 رکھنا چاہیے۔ بعض مستزاد قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ سونے کے بعد انسان کی حیثیت
 ہمشکر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کوئی اثر نہیں برتا۔ مگر بظاہر ظاہر ہے
 صحیح احادیث میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ
 کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
 قبروں پر گئے تو آپ نے ان پر دو ہنریاں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
 کو عذاب ہو رہا تھا۔ مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو چن خور
 تھا اور دوسرا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کہ پیشاب کے چھو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔
 آپ کا دوسرا واقعہ دوران سفر کا ہے آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ
 درخت سے دو شاخیں کاٹ کہ ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اُس جگہ پر
 حضرت جابر نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا، حضور! اس کا کیا مطلب؟ آپ
 نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
 عذاب میں تخفیف کی سفارش کروں اللہ! یہ دو ہنریاں رکھوا دی ہیں۔

عذاب کا
 احس

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
 ہوتا ہے، یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے۔ بعض
 حضرات تو صرف روح کے احساں عذاب کے قائل ہیں لیکن اہل سنت و اجماعت
 کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو خلعت جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ یہ اشکال
 باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے۔ مثلاً کوئی درندہ کھا گیا یا جل
 کر راکھ ہو گیا تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام عناصر بھی گل سر جاتیں تب بھی اُس کا کچھ ذکیر
 حصہ باقی رہتا ہے۔ مثلاً بخاری، مسلم، منہ احمد اور دیگر امام، ایک میں موجود ہے، کہ

کہ انسان کی دینی کی بڑی ضرورت باقی رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بہر حال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سزا کے احساس کا تعلق اس مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سداً جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ الغرض! عالم برزخ میں جزایا سزا کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

۱۔ مخرجاتی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد کے مطابق عذابِ قبر کو تسلیم کر لے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ ہم اسے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم عذاب و ثواب کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب ایک شخص سویا ہوا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جل رہا ہے، آدب رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کہہ کانپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عذابِ قبر کا اندازہ اس جہان میں رہنے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ ربانی پٹی تفسیر منظر ہی میں بیان کرتے ہیں کہ اس دُنیا سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو علیین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح سہمین میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں ہوتے ہیں پھر ان روح کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سزا کا احساس روح اور جسم کے مجموعے

کہ جوتا ہے وہی درست ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھائی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے۔ تو ازل قبر
اُس کو سنتا ہے اور اُس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر
عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کان کے عالم کو سمجھ میں جان سکتی۔ اور آنکھ کے عالم
کان کے عالم سے بے بہرہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کہ عالم دنیا سے
نہیں جان سکتے۔ جب خود وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

۱۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا
عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی
جہان دنیا کا قلم ہے۔ اس کو جس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان
کی نسبت سے ایک باریک جالی پر سے کے تھپتھپے پیش آتے ہیں جنہیں
ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حشر پر پا ہوگا اور یہ پورہ قلم بجائے گا۔ تو تمام چیزیں کھل
کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز معرولی طریقے سے سمجھائے اس کی مثال خدا تعالیٰ نے
کی۔ رُوحیت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پورے دکار کو
اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کہ سرکہ دو سرکہ جہان میں نہ چلے جاؤ۔

امام غزالیؒ اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تو تسلیم کرتے ہو کہ
جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے مگر صحابہ کی آنکھیں مٹی کی مشابہ
کرنے سے ٹا کر تھیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتلاستے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پر
پاس آئے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت
عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری
طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ شہ
عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ دیں۔ اور
ساتھ یہ بھی کہانی مکاری کہ حضرت! جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تم
نہیں دیکھ سکتے۔ غرضیکہ ہر مومن نذول وحی پر ایمان رکھتا ہے مگر اُسے دیکھ نہیں سکتا
اسی طرح اگر وحی پر ایمان ہے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد و سوال و جواب اور صبر و شکر

برزخ دنیا
کا قلم ہے

پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔

بہر حال فرمایا کہ فرعونوں کو عالم برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔
پھر جب قیامت برپا ہوگی، جزا اور سزا کی منزل ایسی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو
سخت عذاب میں داخل کر دو۔ ان کو جہنم میں رکھ لیا جائے گا۔ اور یہ ان کے لیے
قطعی اور دائمی سزا ہوگی۔

تابع اور
متبع
کا کلام

اے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں کے مکالمے کا ذکر کیا ہے
ارشاد ہوتا ہے فَلَا ذِيكَ جَوْدٌ فَبِالنَّارِ اور جب کہ دوزخ میں پہنچنے
والے آپس میں جھگڑا کریں گے فَيَقُولُ الضَّعِيفُ لِلَّذِي اسْتَكْبَرُوا پس
کمزور لوگ مغرور اور متکبر لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہارا پیروں تھے، تمہاری اہل میں نہیں ملا
تھے فَقَدْ اَنْتُمْ مَخْنُونٌ عَلٰى نَصِيبٍ مِّنَ النَّارِ تو کیا آج
تم دوزخ کے کچھ حصے سے ہیں یا سب سے ہو؟ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے لگے
کہ اس نتیجے کو پہنچے ہیں، اب ہمارا کچھ تو دکھ بانٹو اور سزا کا کچھ حصہ اٹھا لو۔ قَالَ
الَّذِي اسْتَكْبَرُوا اُس وقت متکبر لوگ جواب دیں گے بَلَّا ہم تمہاری
کیا مدد کر سکتے ہیں اِمَّا كُنَّا فِيْهَا آج تو ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں۔
اور براہ میں، ہم تمہارا بوجھ رکھیں، اٹھا سکتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہیں گے يٰۤاِنَّ اللّٰهَ
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْاَوْبَادِ اب اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا
ہے۔ اہل ایمان کو راحت کے مقام میں اور مجرموں کو سزا بھیج دیا ہے، لہذا
اب ہمارے اور تمہارے عذاب میں نہ تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ دور ہو
سکتا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔

تخفیف عذاب
کا دوسرا بہانہ

جب کہ میں اپنے پیروں سے یارس ہو جائیں گے۔ تو پھر جہنم کے دروازے
کی طرف رجوع کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِي اتَتْ فِي النَّارِ لِحَدَّثَةٍ
جَهَنَّمَ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے دروازوں سے کہیں گے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ کہ اپنے پروردگار سے
 دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کے لیے ہی تخفیف کر دے۔ کہہ از کہ ایک
 دن تو ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے قَالُوا أَوْ كَسِرَتَكَ تَأْتِي مَكَرًا
وَسَدَّكَ كَعَرٍ يَأْتِيكَ نَارٌ وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کی نیاں
 لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کے احکام، شریعہ اور دلائل نہیں پہنچائے
 تھے کہ تم ایمان لے آؤ؟ قَالُوا بَلَىٰ وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول تو
 ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ہر نیک و بد سے آگاہ کر دیا تھا، مگر یہ
 ہماری پختہ تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور کفر و شرک اور معصی ہیں
 مبتلا ہے قَالُوا فَاذْعُوا فرشتے کہیں گے، پس اب پکارتے ہو جیتے چلتے
 رہو، مگر کوئی شہوتانی نہیں ہوگی۔ وَمَا ذَعُّوا انکفر بینہم إِلَّا فِي ضَلَالٍ
 اور کافروں کی پکار کا گمراہی یعنی ناکامی کے سوا کچھ نہیں نکلتے گمان کے سلسلے جیتے
 چلانے پر بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ سَوَاءٌ الْمُؤْمِنُونَ میں بھی ایسا ہی مضمون
 گنہگار چمکے کہ مجرم لوگ کہیں گے کہ پروردگار! ہماری کشتی ہم پر غالب آگئی، اور
 ہم راتوں سے بے تک گئے جس کی وجہ سے ہمیں دوزخ کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر وہ اللہ
 تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال دے!
 ہم آئندہ افراتوئی نہیں کریں گے، مگر وہاں سے جواب آئے گا قَالَ اخْسَوْا فِيهَا
وَلَا تُكَلِّمُونِ (آیت - ۱۰۸) دوزخ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور
 مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں مفسرین کرام
 بیان کرتے ہیں کہ مجرم لوگ ہزار سال تک رب، حضرت کی بارگاہ میں چیختے چلاتے
 رہیں گے مگر اتنے عرصہ کے بعد یہ جواب آئے گا کہ مجھ سے کلام نہ کرو اور ذلیل رہو
 ہو کہ جہنم میں پڑے رہو۔

يَا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سَوْءُ الدَّارِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَرْنَا بَنِيَّ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ
 فِي صُدُورِهِمْ إَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَى قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
 رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ :- بیشک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے
 رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی
 میں ، اور جس دن کھڑے ہوں گے گروہ ﴿۵۹﴾ جس دن میں
 ظالمہ ویچہ ظلم کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر ، اور
 ان کے لیے پشکار ہوگی اور ہر گھر ﴿۶۰﴾ اور البتہ
 تحقیق ہم نے وہی موعی (علیہ السلام) کو ہدایت ، اور
 وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو ملک کا ﴿۶۱﴾ جو
 ہدایت کرنے والی ہے ، اور نصیحت ہے عقلمندوں
 کے لیے ﴿۶۲﴾ پس آپ صبر کریں ، بیشک اللہ تعالیٰ
 کا وعدہ سچ ہے ۔ اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
 کے لیے ، اور قیام بین کریں اپنے رب کی تعریف
 کے ساتھ ، پچھنے پہر اور صبح ﴿۶۳﴾ بیشک وہ لوگ جو
 جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی مذہب کے جو
 ان کے پاس آئی ہو ، انہیں ہے جن کے سینوں میں
 مگر مگر ۔ نہیں ہیں وہ اسی ملک پہنچنے والے ۔ پس
 آپ ہٹا جائیں اللہ کی ذات کے ساتھ ، یہ ملک
 وہ مسکنے والے اور دیکھنے والا ہے ﴿۶۴﴾ البتہ پیدا
 کرنا آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش

سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں برابر اذہا اور بیتا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور نہ بدکار، بہت کم تم نصیحت چل کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت البتہ ضرور آنے والی ہے کوئی شک نہیں اُس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۵۹) اور فریاد تمھارے پروردگار نے پکار مجھے یہ قبول کروں گا تمھاری پکار کو۔ بیشک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے غصہ ریب داخل ہوں گے۔ جہنم میں ذیل ہو کر (۶۰)

ربا ایت

مسئلہ ترجمہ کی تفہیم، قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کی وضاحت اور جزائے عمل کے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا اور پھر ان کا انجام بھی ذکر کیا۔ فرعونؑ کی کافر و تکبر اور سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ ہوا۔ ایک عہد مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات ہوئی۔ آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی تدبیر ناکام ہوئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور مومنین دونوں کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تم آل فرعون کی شرابی کی سزا ملو اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا آخری ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ جہاں انہیں ہمیشہ جہنم کے لیے رہنا ہو گا۔ پھر اللہ نے دوزخ میں تابعین اور متبعین کے جہنم کے ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعین سے عذاب میں تخفیف کرائے کے لیے کہیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے پھر اہل دوزخ جہنم کے دار و نمودی سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے مگر ان کی یہ پیش و پکار بھی رائیگاں جائے گی۔ اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ مشرکوں اور کافروں کی ایذا و سائنہوں کے مقابلہ میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے

اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مشہد بیان فرمایا ہے ۔

اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشادِ خداوی ہے : وَمَا لَكُمْ نَعْتُهُمْ وَرَدُّنَا إِلَهُكُمْ

أَمْ نَكُفِّرُ بَالَكُمْ أَيَّامَ كُفْرِكُمْ وَلَكِنَّا نَكُفِّرُ بَالَكُمْ أَيَّامَ كُفْرِكُمْ وَلَكِنَّا نَكُفِّرُ بَالَكُمْ أَيَّامَ كُفْرِكُمْ

یہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور

اس دن بھی جس دن گورہ کھڑے ہوں گے معنی قیامت برپا ہو کہ جب کتب کی

منزل آئے گی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے ۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت

کا وعدہ فرمایا ہے ، اور انہیں تسلی دی گئی ہے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کتنی

بھی تکلیف دہ باتیں سنیں پھر یہ ان کی طرف سے کتنی بھی تکالیف پہنچیں آپ صبر

کے کام لیں ۔ دل برداشتہ نہ ہوں ، اسی کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور

ایمان والوں کی ضرورت مدد کرتا ہے ۔

اس موقع پر امام ابن جریرؒ نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ دنیا میں تو بعض بنیاد

اور ایمان والوں کی سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور کثرت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض بنیاد

کو تشدید بھی کر دی گئی جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے فرمایا

وَيَعْقِلُونَ النَّبِيِّنَ يَحْيَىٰ لَحَقَّ (البقرہ - ۱۱) اللہ تعالیٰ کی طرف

سے بنی اسرائیل پر ذلت و مکت و معظمت کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ ان کے

نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ، تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے

، اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ

نے بعض بنیاد کو توڑ دیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت

سینان علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافت ارضی سے فواز ،

اور یہی ان کی زمین و دنیا میں مدرسہ ہے ، ابتر جن انبیاء کے گمزم اور مومنین کو دنیا میں غلبہ

حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے رہے ان کی نصرت یہی

معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین سے ضرورت انتقام لیتا ہے ، ان کو

نصرت الہی
کا وعدہ

نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا ہے۔ یہی اُن کی نصرت اور پیہر کا میابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اُٹا بڑھاؤ کیوں نہ آئیں، مگر مشن اپنی کاکامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو اُن کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے: غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو وَانْتُمْ سَعَادَتُكُمُ عَلٰی اَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیۚ (آل عمران) بالآخر تم ہی بلند و بزرگ ہو گے بشرطیکہ تم صحیح ایمان دار ہو۔ یہ قوطا ہری فتح و شکست کی بات ہے، البتہ باعتبار دلیل اور محنت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب حشر برپا ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء اور اہل بیت کو عزت اور بلندی عطا فرمائے گا، اور مخالفین وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دین بھی کہیں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِیْنَ مَعْذِرَتُهُمْ کہ اُس دن ظالموں کا کوئی عُذر یا بیان مفید نہیں ہوگا، اُن کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَكَلَّمَ اللّٰهُ اَنۡۢرَۃً اَنۡۢرَۃً پر لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وکیل پیسے ہائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَکُمْ سُوۡرَۃُ الدّٰرِ کہ اُن کے پہننے کے لیے بہت بڑا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اٰتٰیۡنَا مُوۡسٰی الْهُدٰی اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی وَوَرَّثْنَاۤہِۙۤ اِسْرَآءِیۡلَ اَنۡۢکِتٰبَ اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتابِ تورات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

موسیٰ علیہ السلام
کی تعین

انزل فرمائی، اور وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عملدرآمد کا رکھنا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی و ذکریٰ لافحہ لایا آپ ممکنہ دلوں کے لیے سرسبز ہدایت اور نصیحت کی بات ہے، اللہ نے اپنا یہ احسان بتلایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر عظیم الشان کتاب کا وارث بنایا، اور یہی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد جمع ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اَبِی صَبِرْ کَرِیْمٌ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حق ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں صبر کا مہیا کرے گا اور ہمدی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وَاصْبِرْ لِّذُنْبِکَ اَبِی اپنے گناہ کی بخشش طلب کرے گیاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا نفعہ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے تمام نبی صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کثرت بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اس کے جسبے کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ صغائر میں غرض ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صغائر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی لغزش بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر گناہ سے مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اس پر بھی استغفار کریں۔ کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصفات میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اگرچہ صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

گناہ نے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

پہرا ارشاد ہوا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور پورے دگر کی تسبیح بیان کریں اُس کی تعریف کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی مفسرین کا اہم بیان کرتے ہیں کہ تسبیح و تحمید میں غماز بھی داخل ہے اور پچھلے پہر سے مراد ظہر سے عشاء تک کی چار نمازیں اور ایک بار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح گویا اس آیت میں پہلے روزوں کی ادائیگی کی تھقین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے وَلَمَّا أَقِمَ الْقِسْمَةَ لِدُلُوكَ الشَّمْسِ الْغُلُوبَ عَسَىٰ الْأَيْلُ وَالْقُرْآنُ الْفَجْرِ (آیت ۷۸) اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دن ڈھلے (دُلُوكَ الشَّمْسِ) سے لے کر رات کے اندھیرے (عَسَىٰ) میں چار نمازیں ظہر، عشاء، آجاتی ہیں اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آجاتی ہے۔ بہر حال تسبیح و تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے، اور پانچوں نمازیں بھی اس میں آجاتی ہیں کیونکہ نماز بھی تسبیح و تحمید اور دُعا کا مرکب ہے تو فرمایا اپنے پورے دگر کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔

فرمایا اِنَّ الدِّينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِعَيْنِ سُلْطٰنٍ اِنَّهُمْ يَبْتِگٰوْنَ رَہِ لَوَکَ جَرِ اللّٰہِ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند یا دلیل جو اُنکے پاس نہیں ہو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ فِيْ صُدُوْهُمْ رَہِ لَوَکَ جَرِ اِنَّہُمْ بِآیٰتِہِمْ کٰفِرُوْنَ کہ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے مگر وہ اُن تک پہنچنے والے نہیں ہیں یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل کے چکے ہیں مگر یہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر جلدوجہ اُن میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے ہر قسم ختم نہیں کرنا چاہتے تمام بڑے بڑے ڈکٹروں، دوست مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انہی کے اتباع سے عمر بیکار کیا ہے کیونکہ

اگر وہ فیروز کی عزت کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کی اپنی چہرہ راہٹ جاتی رہتی ہے۔ تو
 فرمایا کہ ان ناہنجاروں کے سینے غرور و تکبر سے بھرے جتے ہیں مگر یہ جس کی استغاثہ
 نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہیں ہمہ فاسد عود باللہ آپ
ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا
سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور
 دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا
 ہے کہ یوں دعا کیا کرو اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ خُفُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنانِ دین کے
 مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں، لہٰذا تو ہی ہمارے ^{مخالفین}
 ارشاد ہوتا ہے لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے۔
وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں
 لیتے اور انسانوں کی بعثت بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے منشاء
 جو ذات آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی اشیاء تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے
 انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے جب کہ بیٹے
 اُس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ تو انسان کس غرور و تکبر کا بنا، پر وقوعِ قیامت، بعثت
 بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات بھی ان کی سمجھ میں
 نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے!

بعثت بعد
 الموت کی
 دلیل

پھر فرمایا زرا غور کرو وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ
 کہ ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالْذِّبْتُ اَمْتًا وَا
عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَلَا تَمْسِيْ یہاں لانے کے بعد ایک اعمالِ انعام
 دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ہماری نظروں میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے، تیار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

کو رہی چھوڑ دیا جائے اور ان کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فرمایا
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان حقائق سے نصیحت حاصل
 کرتے ہیں ورنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے إِنَّ السَّاعَةَ
لَأَنبَأُكُمْ بِهَا رَبِّهَا بلاشبہ قیامت بہرہ ہونے والی ہے جس میں شک
 شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
 کرے گا اور ان سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزا یا سزا کا حتمی
 فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ لوگوں کی اکثریت واقعی قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
 اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرنے، خدا تعالیٰ کی عبادت کھستے
 ورا آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان
 کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اُس کے لیے
 تیاری کیا کریں گے؟

دعا کی اہمیت

اے اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبُّكَ كُونُوا عِبَادِي اے کچھ اور تیرے پیروں کو دعا کا فرمان ہے، اگر
 مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا الَّذِينَ يَسْتَكِينُونَ
عَنِّي عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکیہ کرتے ہیں سَيَذْكُرُونَ جَهَنَّمَ
وَأَخْرَجْنِي وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
 حصے میں يَدْعُونِي کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پکارنا یا میرے سامنے دعا کرنا اور دوسرے
 حصے میں عَنِّي عِبَادَتِي ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں
 وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت، ایک ہی چیز
 ہے۔ یاد رکھو کہ لفظوں میں دعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں
 کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادت کے علاوہ دعا پر
 بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

کے سامنے دست و دعا دراز نہیں کرتا وہ گویا متکبر ہے اور متکبر اللہ کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے **الْمُتَكَبِّرُ مَخْرُجٌ مِنَ الْعِبَادَةِ** یعنی دعا عبادت کا مغز ہے آپ کا یہ بھی فرمان ہے **لَيْسَ شَيْءٌ أَكْبَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَدُنْكَ أَوْ مَعِيَ** اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَخْضَبْ عَلَيْهِ** جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** کہ دعا ہی عبادت ہے اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي**۔ مفسرین کریم فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** والی دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولہ کریم! ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور میں پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پندہ مہمودہ مانگو۔ اسی طرح میرا ان عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے لیے میں ہے۔ دعا کی ایک قسم حرام و مکروہ ہے اور دیکھ کہ انسانی صورت و نیا کی لذات طلب کرے اور آخرت کو فراموش کرے، قطع رحمی، پھینست کی دعا لگے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو حلال ہو، تو ایسی دعائیں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائزہ ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پندہ مانگنا مستحب ہے۔

مستجاب اور آواز
لوگ

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب اور آواز ہوتے ہیں اور ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا **بَلَاءُ وَاللَّهُ** کی دعا اور اللہ کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر والدہ اولاد پر ناراض ہے تو اس کی بد دعا فوراً لگے گی۔ اسی طرح سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

سی طرح روزے دار اور حاکم دلی کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے بیمار کی دعا بھی مقبولیت کے واسطے یہ ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نیس پشت دعا کرے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرض کہ بعض لوگوں کی دعا تو نہیں کی جاتی ۔

تو کہ دعا کا مسئلہ

بعض بزرگوں دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دعا کا کرنا سنت اور مستحب ہے لیکن بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سجاؤ گی دعا کریں تو آپ نے فرمایا **عَلَّمَهُ رَبِّیَ حَسْبِیْ صَیْفٌ سَمَوَاتِیْ** یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوا کسی سے بہتر ہے، وہ خود میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترک دعا بھی دعا ان کی ایک قسم ہے۔ انسان کہے کہ مولانا غلام محمد میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو میرے متعلق جو بھی فیصلہ کھے مجھے منظور ہے۔ یہ صیغہ کے مولانا حسرت مولائی دین دار آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہنا ہے ۔

مرضی یار کے خلاف نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دعا نہ کریں

اسی طرح گوجرانوالے کے مجید راجپوری کہتے ہیں ۔

خدا جب راز حسرت جانتا ہے

کہو تو کیا کہوں اکھر خدا سے

یہ تفویض کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا تصور بزرگوں سے کہتے ہیں ۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا یہی حکم

قانون کے مطابق ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیئے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے دعا نہیں کرتے وہ گویا اپنی بڑائی اور بکبر کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَلَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ كَمَا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى
 مِنْ قَبْلُ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مَسْجَى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی ہے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پکڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ، مگر اکثر لوگ شکر اور نہیں کرتے ﴿٦٤﴾

یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کہ صبر پھیرے پاتے
 ہو ﴿٦٤﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٣﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ ۔
 اور آسمان کو چھت ۔ اور تم کو صورت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صورت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیزوں
 سے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٤﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ پس تمھی کو پکارو اس
 حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کمرے والے ہو ۔ سب
 قرینیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٥﴾ (سنے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 یاد آگیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم

پکارتے ہر اللہ کے سوا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے ۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کروں تمام جانوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پہلا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرۂ آب سے ، پھر خون کے جے ہوئے لوتھڑے
 سے ، پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں ، پھر تاکہ تم
 پہنچو اپنے پرے زور پر ، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے ۔ اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اس سے پہلے ۔ اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کیلئے
 ہو جاؤ ، پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رب کا کلام

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 نہایت اور گہرائی کی وضاحت بھی کی گئی تھی ۔ قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دوسرا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اس کے
 سامنے دست بدعا رہو ۔ جو شخص تکبر کی بنا پر اللہ کے سامنے دست سوال
 دراز کرنے سے گریز کرے گا ۔ اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا ۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتداء میں بیان ہو چکا ہے جو اسیم کی ساری سورتیں اسلام کے
 بنیادی محکمات و حجتات ، قرآن کی حقانیت اور معاد پر مشتمل ہیں ۔ چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہ مضامین مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں ترجیح کا مسئلہ پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے و آج کے درس میں بھی ترجیح کے عقلی دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ دوزخ قیامت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی سمجھا دی گئی ہے ۔

لیل و نهار
کی افادیت

ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ لَیْلًا لِتَسْكُنُوا فِیْہِ
استر تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں
سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی اسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے ٹھنڈک
ہوتی ہے کبھی گرمی رہتی ہے اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں
درندوں، پھرندوں، اور کھیتوں، مکھڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان ہوں
یا جانور جو پس گھسنے کو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضا کی تحلیل شدہ قویٰ کی بجائی کے
لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر کے
لیے آرام و سکون کا موقع بہم پہنچا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت آرام
کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے، مگر
اس میں آرام نہ پکڑ سکیں۔

فرمایا وَاللّٰہُ اَنۡ جَبَّہٗ سِرًّا اور استر کی ذات وہ ہے جس نے دن کو دیکھنے
والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان ہر چیز
آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا
پیشہ اختیار کرتا ہے اور صنعت ہو یا زرعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام،
غلازمت ہو یا کوئی صنعت مزدوری، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی موزوں
ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دن کو کام
کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
سموری طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ڈیرٹی پر متعین ہے۔ لازم
ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔
رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن رَّبَّنَا إِسْمَاعِيلَ (۱۲۰) ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا ہے تاکہ تم دن کے وقت روزی تلاش کرو اور رات کے وسیع تقویم کا حساب رکھو سکو۔ یہ میل و نہار خود بخود کسی حالت کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ **يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ (النور - ۴۴)** اللہ تعالیٰ ان کو پلٹیاں دے کر ان میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے نظامِ ہمسایہ کا ایک ایسا سند قائم کر دیا ہے کہ جس کے وسیع رات اور دن آگے پیچھے گتے ہوتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ مومنوں کا تغیر و تبدل بھی اسی نظامِ قدرت کے ماتحت و بہتہ ہے۔ ان مختلف مومنوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف شعبہ میں مزید ہم کی الگ الگ پیدا رہ جاتی ہے جس سے انسان اور جانور چرند، پھند اور کیرے کجڑے اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاں کے لیے وضع کیا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ منیہ نظام قائم کیا ہے کہ **يُحْكِمُ اللَّهُ لَكَ الْفَضْلَ كَذَلِكَ وَفَضَّلَ عَلَی النَّاسِ دَهْ لَوِگُوں پر بڑا ہی فضل اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَیْكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ**۔ مگر اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اُس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اُس نعمتِ حقیقی کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو مشرکین کاٹھڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھ کر، کہ وہ دونوں نعمتِ عطا کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی تمیز کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنی زبان، عقل اور اعضا و جوارح سے ہر نعمت کا شکر یہ ادا کرتے مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہے۔

انسان کی
ناشکر گزاری

فَرِیْدٌ ذَلِیْلٌ كُفِّرُ اللَّهُ رَبُّ كُفِّرُ یٰسے اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار
خارجِ شکستہ جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زیریں میں۔ جنت، اور جہنم، ملائکہ، جنات، انسان
 اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ ہر قسم کے جانور اور کیڑے سگڑے خواہ وہ ارضی ہوں یا ہوائی،
 جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہی سب کا مالک ہے۔ جب ہر چیز
 کا وہ خالق ہے تو لا اِلهَ اِلَّا هُوَ اس کے سوا ہجو و بھی کوئی نہیں۔ عبادت
 صرف اسی کی کی جاسکتی ہے فَاعْبُدْهُ کَوْنًا مَّکْرَمًا خَدَّ وَجْهَهُ لَاشْرَکَیْکَ
 کو چھوڑ کر کہ ہر پیرے جاتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے عطا کی
 ہیں، اور ہر شے صرف وہ ہے تو ہر قسم کی تندرستی یا زینت ہو، کس کے کسے
 مسجد پر پڑھتے ہو اور کس کی خبر سے زیادہ تعظیم کرتے ہو؟ کیا یہ بے عقلی اور شریک
 کی بات نہیں ہے؟

فرمایا کَذٰلِکَ یُؤْفَکُ الَّذِیْنَ کَانُوْا بِآیٰتِیْ لِلّٰہِ یُحٰجِدُوْنَ
 اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے مطلب
 یہ کہ تم سے پہلے مسکین بھی اسی طرح اندھیرے میں ٹکریں مار رہے تھے، اللہ کو
 چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے تھے، اُن سے مشکل کئی اور حاجت روائی
 چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے۔ اسی طرح تم بھی اسی کے
 نقش قدم پر چل کر دوائی ناکافی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر صرفہ تحقیق کی نشانی میں
 غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے اور گرد
 پھیلے ہوئے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غور ہی نہیں کرتے، پھر یہ راہ راست
 پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان
 کے خدائے

ارشاد ہوا ہے اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدِّیْنَ قُرْاٰنًا
 کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ یعنی معشرے کی جگہ بنادیا
 زمین کے علاوہ دوسرے گھرے۔ چاند، سورج، ستارے، سرسبز و غیرہ انسان
 کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی

انیا و پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی مافسانہ ان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسرے سیارے میں ملے گا تو بالکل غرضی طور پر جلے گا، انسان کی مستقل اور طبعی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اُسے ضرورت کی ہر چیز میسر ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار گاہ بنایا وَالسَّمَاءَ رَیْكَانًا اور آسمان کو قلعے کے لیے منزل چھت کے بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قبہ یا خیمہ ہو جو زمین کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے زمین کا وہ بیات سے محفوظ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَسْفُوفًا مَّحْفُوفًا (آیت ۲۲) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصورہ حقیقی
کی تصویر کشی

پھر فرمایا: اللہ کا یہ جان بھی یاد کرو وَصَوِّرْكُمْ فَاَحْسَنَ صُورًا اَمْسُ فے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اس نے انسان کو فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (التین ۴) بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ اکی عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرْكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحم اور میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت واجب ہوتی ہے اور بعض بد شکل بھی ہوتے ہیں لیکن یکثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رب کے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور اُسے تمام مخلوق پر شرف عطا کیا ہے۔ تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے کسی شخص کو کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب تم ہی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر کے گا تو اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ کرے گا، زیب و زینت کے لیے بے جان اشیاء، عمارت پتھر، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جاندار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دینار کی زینت بنانا قطعاً حرام ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔

جس گھر میں گناہ یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

پاکیزہ رزق کا ذکر کرتے ہوئے اَعْطِیْ بِمَا تَرَاہُ اے انسانو! اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی ہے۔ روزی تو تمام جائزوں، وندرجوں، پرندوں اور کپڑوں، مکڑیوں کو بھی مل رہی ہے مگر اُن کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے پاکیزہ رزق اللہ سے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جسمانی اور روحانی صحت اور پاکیزہ اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے جسم و روح اور اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ چنانچہ مردہ، خون، خنزیر کا گوشت اور زہر، غیر اللہ جہانی اور روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں غیر اللہ کی نذر کے علاوہ غصہ، شدہ اور چیری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی ناپاک حرام ہیں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے فہم میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

فرمایا ذَلٰکُمْ اللّٰہُ رَبُّکُمْ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور پھر طیبات میں سے روزی بہم پہنچائی۔ فَتَلَبَّسَ اللّٰہُ رَبُّ الْغٰلِبِیْنَ پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا حقیقت میں ھُوَ الْحَیُّ وہی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اُس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے۔ لَمَّا فَادَّعُوْهُ اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کو پکارا، اس حال میں کہ مُخْلِصِیْنَ کہہ رہے تھے خالص اُسی کے لیے حاجت

کرنے تلے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور میا کی ملاوٹ نہ کرو۔ گذشتہ سورۃ النہم میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ لَدِينًا (آیت ۱۲) آپ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ دنیا کی وجہ سے نیک اعمال یا مقبول ہو جاتے ہیں جب کہ شرک سے تو اصلاً سارے اعمال برباد ہی ہو جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبیاں کا مالک ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شکر کی
طاہریت

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر لکھا أَجَاءَ مِنْكُمْ آپ نے نہایت دینی وجہ کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں اور دل میں قدرت بھی آپ کے ہیں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور اُس کو پکارنے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ پر بھی اعلان کر دیں وَأُمرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جانوں کے پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی تقید اور اطاعت ہوتا ہے یعنی قلب و قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں آگے تخلیق انسانی کے حوالے سے قیامت کی بات بھی سمجھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا۔ لوگ اس مٹی کو پاؤں تلے روندتے ہیں اس پر گندگی پھینکتے ہیں اور اس کو بڑی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ نوع انسانی کے مہاجر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسانی
کے ادوار

ثُمَّ مِنْ قُطْفَةٍ قَطْرَةٌ آبٍ سَ جَیَا۔ یہ ایک ایسا ناپاک قطرہ ہوتا ہے کہ
 جسم بہکڑے کو لگسا جائے تو دھوسے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور لوگ اسے حقارت
 کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہر حال یہ قطرہ کھم مادر میں ایک چٹے یعنی چالیس دن تک اسی
 حالت میں رہتا ہے۔ اور پھر اس میں تغیر پیدا ہونے لگتا ہے۔ دوسرے چٹے میں یہ قطرہ آب
 منجھڑ خزن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تیسرے چٹے میں ثَمَرٌ مِنْ عُلْفَةٍ گوشت میں
 تبدیل ہو کر ایک لوتھر سا بن جاتا ہے۔ پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان پر گوشت
 چڑھایا جاتا ہے اور بچے کے اندرونی اعضاء درست ہوتے ہیں جسم کے اوپر ہڈی
 جھکے میں کھال بن جاتی ہے اور پھر چوتھے چٹے میں اس مجسمہ میں روح الہی داخل
 کر دی جاتی ہے۔ نو ماہ کے عرصہ میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو فرایا ثَمَرٌ یَحْنُ جُکُو
 طَعْنًا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچے کی شکل میں شکم مادر سے باہر نکالتا ہے ثَمَرٌ
 لَبَنٌ یَقْوُ اس وقت کہ تم بچہ بڑھتے بڑھتے اپنی قوت اور جوانی تک پہنچ جاتے
 ہو۔ ثَمَرٌ لَبَنٌ یَقْوُ اس وقت کہ تم بچہ بڑھتے بڑھتے اپنی قوت اور جوانی تک پہنچ جاتے
 ہو تو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو اور تمہارے قویٰ مفصل ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح
 تم کمزوری سے قوت کی طرف آئے، اسی طرح اب قوت سے کمزوری کی طرف
 سفر شروع ہو جاتا ہے۔

فرایا خدا تعالیٰ کی قدرت یہ ہے وَحِثُّكُمْ مِّنْ یَّتَوَفَّی مِّنْ
 قَبْلِ تَحْوِیْمِہِی سَ بعض جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے
 ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض بچے تو پیدا ہی مژدہ حالت میں ہوتے ہیں۔ بعض ایک
 دو سال کے کہ اور بعض ایک دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض کی عمر اللہ تعالیٰ
 چھ دنوں اور ساون تک دراز کر لے اور بعض کو عین شباب میں اپنے پاس جا
 لیتا ہے۔ ہر انسان کی عمر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق مقرر ہوتی ہے جسے پورا
 کر کے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وَلَیْسَ بَلْغُوْا اَجَلَہُ مَسْجُوْا اور تاکہ
 تم پورا کرو مقررہ مدت کو یعنی بعض ایسے ہی ہوتے ہیں جو لمبی عمر لاتے ہیں اور

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر یکساں نہیں بنائی اور ہر ایک کے لیے حرمیت مقرر کی ہے وہ پوز کرنا ہے اور پھر مقررہ وقت پر رہی تک عمر ہو جاتا ہے۔

ساد پرین

فرمایا ان فی زندگی کے تمام احوال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اور سوچ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام حیات کیسی حکمت اور مصالحت کے تحت قائم کیا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے هست میں لا کر زندگی میں اتنے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دور میں بھی ضرور پہنچائے گا۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا یکیشیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت دار رہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، ستر کا میدان قائم ہوگا ہر ایک کا مناسب اعمال ہوگا اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح متعدد کائنات آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خدا کی ذات وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ مَرُُّكُمْ پھر جب وہ کسی چیز کے متعلق فیہ مکہ کر لیتا ہے۔ فَانْصَبْ يَتَقَوَّلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے، پھر وہی ہر ایک کو موت سے بچاتا رہتا ہے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ ہی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مناسب اعمال اور جزائے عمل کا منزل لگے گی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ هَبْ
 يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
 إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْنَاهُمْ وَالسَّلْسِلُ يُسَجَّبُونَ ﴿٧١﴾
 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ
 الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا فِي شَرِّ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قَامًا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
 نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ قَالَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُقِضَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هَٰذَاكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

۸
۴۱

ترجمہ :- کیا تو نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کی طرف جو
جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، مگر صبر پھیرے جا رہے
ہیں یہ لوگ؟ ﴿۶۹﴾ وہ جنہوں نے جھگڑا دیا کتاب
کو اور اس چیز کو کہ بھیجا ہے ہم نے اُس کے ساتھ
اپنے رسولوں کو، پس عنقریب یہ لوگ جان لیں گے ﴿۷۰﴾
جب کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور
زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے ﴿۷۱﴾ کھولتے ہوئے پانی
کی طرف، پھر آگ میں اُن کو جھونک دیا جائے گا ﴿۷۲﴾
پھر کہا جلسے گا ان سے کہاں ہیں وہ کہ تم شریک
بناتے تھے اُن کو ﴿۷۳﴾ اللہ کے سوا کہیں گے وہ کہ
گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں تھے بلاستے اس سے
پہلے کسی چیز کو۔ اسی طرح اللہ بکاتا ہے کفر کرنے والوں
کو ﴿۷۴﴾ یہ اس وجہ سے کہ تم نے زمین میں ناحق خوشی
منستے۔ اور اس وجہ سے کہ تم اکثر دیکھنے تھے ﴿۷۵﴾
داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اپنے دوائے
جو گے اس میں۔ پس بڑا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں
کا ﴿۷۶﴾ پس آپ صبر کریں (اے پیغمبر) بیشک
اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس یا تو ہم دیکھ دیں گے آپ
کو بعض وہ چیز کہ ہم اُن سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ

سے مقصود حق کو کمزور اور باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے انہی
 قِصَصِ قَوْمٍ یہ لوگ کہ ہر پھیرے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ صراطِ مستقیم کو چھوڑ
 کر گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہیں۔

فرمایا جبکہ اگر نے اُن کے وہ ہیں الذین کذبوا بالکتاب
 جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو کفر و کجمنہ دیا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
 کیا۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اور اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
 رسولوں کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیروں کو وحی جاننے والی چیز میں دینِ شریعت
 احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی
 فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا فَسَوْفَ يَكْمُنُ کہ ان کو عنقریب پتہ چل جائے
 گا کہ یہ کس قدر غلطی میں مبتلا تھے اِذَا الْاَغْلَالُ فِيْهَا عَمَزَتْ فَمِنْهُمْ جُوفٌ
 طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالْاَسْلِلُ اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اَغْلَالُ
 غلّ کی جمع ہے جس کا معنی گئے کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سلاسل
 یعنی پاؤں کی بیڑیوں کے متعلق سورہ لہافہ میں آتا ہے سِلْسِلَةٌ ذُرْعُوهَا
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا (آیت ۲۲) کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجرموں کو
 جکڑا جائے گا يَسْكَبُونَ پھر ان کو گسیٹا جائے گا فِي الْحَمِيمِ
 کھولتے ہوئے پانی کی طرف۔ لفظ حمیم سے مراد وہ پانی ہے جس کا معنی
 مخلص دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور غصّے سے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
 اس مقام پر سخت گرم کھولتا ہوا پانی مراد ہے۔ جب مجرموں کو پیاس تک کر دیں گی۔
 اور وہ پانی پیئیں گے تو انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب لایا جائے گا
 جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک اور کھولنا اندر چلا بھی گیا فَقَطَّعَ اَعْيُنَهُمْ
 (معد - ۱۵) تو وہ ان کی آنکھیں کاٹ کر نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
 ثُمَّ فِي الْمَكْرِ يَسْجُرُونَ اُن کو آگ میں جھونک دیا جائے گا یعنی جنہوں میں
 پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان پر جہنم کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عذاب الہی

اور دنیا کی طرف سے لائے جانے والے عجز و استغناء اور احکام کو کس طرح چھوڑ دینے
 فرمایا: تَكْفِيْلٌ لَهُمْ اَنْ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُوْنَ بِمِثْلِ
 کہا جائے گا کہ آج کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کا شریک بنائے تھے۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 اللہ کے علاوہ دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کی حاجت تو
 اور مشکل کٹا سمجھتے تھے اور ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے، بِذَلٰلٍ اَاجٍ وہ کہاں ہیں
 اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ فَالْوَقْتُ ضَلُّوا عَنْ حُجْرَتِ رَبِّ
 گئے کہ ہم سے وہ جہل معبود تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، صاحب
 تفسیر کشاف علامہ زکریا بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ
 کے ساتھ سوال ہو گا کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے، مجرم کہیں گے کہ وہ تو آج بھاگ
 گئے بَلْ لَعَنُوكُمْ لَكُنْ تَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بلکہ حقیقت یہ ہے
 کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو میں پکارتے تھے، مطلب یہ کہ جن مجیدیوں باطلہ پر تکیہ
 لگائے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی تو کہ فی حقیقت ہی نہیں ہے، دراصل ہم کسی
 چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ ہم نے ان کو بلاد و بصرہ سفارشی یا غمازہ سمجھ رکھا تھا اور لید
 رکھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑالیں گے مگر آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے
 ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت بھول تھی اس وقت ہار گئے
 اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، فرمایا جس طرح بے دانت کا اعتراف مفید نہیں گا۔
كَذٰلِكَ يُصِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ اِصْحٰی طَرَحٍ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں
 کو گمراہ کر دیتا ہے، ان کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے خدا اور رب کا ہر
 کام مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا
 میں راہ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر جھٹکتے رہتے ہیں۔

جہنم اور جہنم

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق اپائیں میں بیڑوں اور جہنم رسیدگی اس وجہ
 سے ہے ذٰلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَحُوْنَ فِيْ اَرْضِ رَیْحٍ اٰخِرٍ
 کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے رہتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

انہوں میں داخل ہوئے اور اس طرح اللہ نے ظاہری کامیابی کا وعدہ بھی پورا فرما دیا۔
 ہمارے مقام پر کفار کے مترجئے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ کفار کی لاشیں ایک کنٹرول میں
 پھینک دی گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام اس کنٹرول کی منظر پر کھڑے ہو گئے اور بڑے
 بڑے ائمہ الکفر مقتولین کو آواز دے کر کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ،
 اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا۔ بلاؤ اللہ نے
 تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا ہے یا نہیں؟ آج تمہیں تمہاری
 ہاکر داری کی سزا ملے یا نہیں؟

اللہ نے وعدہ
 کا وقت

فرمایا آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے قَامًا قَوِيًّا بَعْضُ
 الَّذِي نَعِدُهُمْ پس یا تو ہم آپ کو دکھادیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ کے مخالفین سے وعدہ یہ ہے سَيَهْنَمُ الْجَمْعُ وَيَكُونُ
 الدُّبُّ بِالْقَمَرِ (۵۷) کہ عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ
 پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
 اَوْ تَشَوَّعُونَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

تاریخ شاہد ہے کہ عرب کا خطہ خود حضور علیہ السلام کی جیسا طبع
 میں اسلام کے نزدیک آگیا۔ کفر کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور یہ واقعہ
 میں جنگ کے موقع پر اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سارا عرب کفار
 مشرکین سے پاک ہو گیا۔ البتہ دروسے ملک آپ کی وفات کے بعد غلط
 راہنہ کے زمانہ میں حلقہ مجزش اسلام سمیٹے۔ شام، روم، فلسطین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے۔ بہر حال اللہ نے جو وعدہ کیا تھا۔ اس کا کچھ
 حصہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ حصہ بعد میں پورا ہوا۔ فَاَلَيْسَ

بَرِّجَعُونَ بِالْآخِرَةِ سَبِّحْ هَذِهِ طَرَفِ هِيَ لَوَانُ جَائِئِ هِجْ، سَبِّحْ كَوْنِ مَسْتِ
وَالِی دِلِ ہمارے روبرو حاضر ہوا ہے اور اپنے اپنے عظام و احوال کا حساب دینا
ہے، پھر ہم جزائے عمل کے فیصلے کریں گے۔ آپ تسلی رکھیں، اسی کا فیصلہ ہو
کر رہے گا۔

سابقہ انبیاء
کا اسوہ

اچھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سلسلے میں ہی پہلے نبیوں کا حال بھی
بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَوَّلَ الْبَتِّ تَحْقِيقِ ہِم نے
آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا، مَنہُم مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
اُن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ وَ
مَنہُم مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَنكَ اور بعض کے حالات ہم نے آپ
کے سامنے بیان نہیں کئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں پچیس انبیاء علیہم السلام کے نام
ذکر کر دیے ہیں اور بعض کے حالات تفصیل کے ساتھ اور بعض کے احوال

بیان کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسل کو اپنے احکام
اور دین کی سرپرستی کے لیے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ہر قسم
کی تکلیف برداشت کسے کی تا کہ پیغامِ لہ گون تک پہنچایا، حضرت ابوذر غفاری رضی
اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتنے
نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اَلَمْ يَسْأَلْ رَاہُ اَلْاَیْکَ لاکھ چوبیس ہزار یا
ایک لاکھ بیس ہزار جن میں سے صاحبِ کتاب و شریعت رسول قیں کو پندرہ اور
باقی مائے صاحبِ وحی انبیاء علیہم السلام تھے، غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض
کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے نہیں۔

سورة الانعام میں اللہ نے ایک ہی مقام پر اٹھارہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ
کر کے فرمایا ہے اُولَئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فِیْہُمْ اَقْبٰوہُ
رآیت۔ (۹) یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لہذا آپ بھی انہی کے
نقوش قدم پر چلتے رہیں۔ سورة الانعام ہی میں ہے وَہَا فِیْ سَبْلِ الْمُرْسَلِیْنَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (آیت ۱۲۸) ہم نے ہر رسول کو بشارت ملانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء ایمان اور نیکی کے کاموں پر جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کفر و شرک اور بد اعمالی پر ڈر سنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انفرادہ تمثیل انبیاء اور رسول کے فرائض منہی میں شامل ہے۔ ہر حال اللہ نے بعض انبیاء و رسول کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے بالکل نہیں کیے تاہم ہر اہل ایمان کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نسلی کا مضمون عمومی آگے۔

لکھے جس آیت میں اللہ نے اصولی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے وہ یہ
 كَانَ مِنْ سُؤْلِ اَنْ يَأْتِيَتْ بِاَيِّ شَيْءٍ اَرَادَ بِاٰذِنِ اللّٰهِ كَسَى رَسُوْلُ يٰ اَنِي كَيْفَ
 میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ یہی زندگی
 میں کفار و مشرک طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے۔ کبھی کہتے زمین میں
 چٹے جاری کر دیں۔ کبھی کہتے تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے
 چاہئیں، کبھی کہتے ہم پر آسمان کا کوئی پھرا گراوے، تمھارے لیے سونے کا گھڑ
 ہونا چاہیے یا آسمان پر چڑھ جا، اور ہمارے سامنے کتاب لے کر آجیے ہم پڑھ سکیں۔
 اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ
 کہہ دیں میرا پروردگار پاک ہے هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (آیت ۹۳)
 میں تو ایک انسان رسول ہوں، مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار
 میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی اصول
 کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی رسول کیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے
 بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر بے شمار
 معجزات دکھائے اور خود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات
 عطا کیے مگر یہ سب اللہ کے حکم سے، بڑا کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ الغرض! اللہ
 نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں، سابقہ انبیاء علیہم السلام کا

مستحقین غنیمت
اختیار علی حسرت
سہ

اسودہ پیش نظر رکھیں اور اپنا مشن کمزور نہ ہونے دیں۔

فرمایا آپ قلی رکھیں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخُذْهُ بِإِحْزَانٍ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے گا۔ تو تجھے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر کافر، مشرک اور بدعتیہ کا حق سبب ہونے والا ہے۔ جب ان کا مقدر میری مشین ہوگا تو ان کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا جس کا معنی نتیجہ یہ ہوگا۔ وَخَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْغَٰثِلُونَ کہ ہل پرستوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کفر، مشرک اور غرور و تکبر کرنے والوں اور غلط عقائد رکھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اُن کو کامی کا سہہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جتا ہوگا۔ اللہ نے جناتے عمل کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا۔

جناتے عمل
کی منزل

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۸۷﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ ﴿۸۸﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۹﴾ فَلَمَّا جَاءَ ثَمُومُ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۹۰﴾
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۹۱﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے بنا

ہیں تھامے لیے چھاپے تاکہ تم ساری کرو ان میں سے بعض پر اور ان میں سے بعض سے تم کھائے بھی ہو (۷۹) اور تھامے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ پہنچو ان پر سوار ہو کر اس کام تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور تمہیں ان دھڑائیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰) اور دکھا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں۔ پس اللہ تعالیٰ کی کونسی نشانی سے تم انکار کرو گے (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تھے وہ زیادہ ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے، اور نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پس نہ بچایا ان کو جس چیز نے جو وہ کہتے تھے (۸۲) پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں سے کہ تو اترنے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا، اور گھیر لیا ان کو جس چیز نے جس کے ساتھ وہ اٹھنا کہتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کہ تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر جو اکیلا ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو ہم اس کے ساتھ شریک مٹھاتے تھے (۸۴) پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں اس کے بندوں میں، اور نقصان اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

رابطہ آیات

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تہذیب فرمائی اور ساتھ ساتھ
پہنچنے پر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے
انہید کی تہذیب کی، ان کی طرح طرح کے نکالینچین مگر بالآخر کامیابی اللہ کے نبیوں
کو ہوئی اور کلمہ دین دنیا و آخرت دونوں جگہ کا کام اور دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے
اب آج کی آیات میں پہلے کچھ دلائل توحید بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکین کی توجہ
سابقہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ تعداد میں اور زیادہ طاقتور تھے
مگر وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے جلائے عذاب ہوئے۔ اُس وقت انہوں نے
توبہ کی مگر اُس بے وقت بیان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

موشی بطور
نکالت
قدرت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْفَامَ خَدَاتِ اللَّهِ کی
ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے موشی پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی تخلیق اور
ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی
وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جانور انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت
بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت و حکمت سے، انہیں انسان کے تابع
کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔

انعام کا لفظ موشیوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔
اور سورۃ الانعام میں مذکور ہیئتہ الانعام سے انسان کے خدمتگار اونٹ قسم کے زیادہ
موشی مراد ہیں جن میں اونٹ، گائے، بھینس، بویٹر اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور
ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں اور یہ انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ
نے ان کو سخر کر کے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری
اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا رشتہ بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھائیں
بل چیری اور بڑیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض
دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق
سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحَيْلَ وَالْغُلَّالَ وَالْأَحْمِلَ

لَتَكْبُوهَا وَ مِنْ حَيْثُ دَأْبَتْ ۸۰) یہ گھوڑے، خچر اور گدھے اللہ نے
تعماری سواری اور بار برداری، نیز زینت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ جانور ہیئت الانعام
کے علاوہ ہیں۔ صرف سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں۔ مگر ان کا گوشت حلال
نہیں ہے۔

جانوروں کے
قوائم

بہر حال، اللہ نے انعام یعنی پریشیوں کا ذکر کردہ کئے ان سے حاصل ہونے
والے فوائد کے متعلق فرمایا لَتَكْبُوهَا وَ مِنْ حَيْثُ دَأْبَتْ ۸۰) کہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو
مذکورہ آیت قسم کے حلال جانوروں میں سے سواری کے لیے اونٹ سے زیادہ
سار آہ ہے آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک، ٹرین
بھری اور ہوائی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں مگر پرانے زمانے میں اونٹ ہی ایک ایسا
جانور تھا جو سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا تھا۔ ریگستانی علاقوں
میں نئے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اور یہ تپتو ریت پر کسی کئی دن تک بھیر کا پیاسا سفر
کر سکتا ہے۔ آج بھی جن صحرائوں میں جدید ذرائع نقل و حمل میسر نہیں دلیں اونٹ
ہی کام دیتا ہے۔ اونٹ کے علاوہ بل بھی کسی حد تک سواری اور بار برداری کا کام
دیتا تھا، مگر اس لحاظ سے اس کی افادیت تقریباً معدوم ہو چکی ہے البتہ یہ جانور بل
یا خراس میں جرتا جاتا ہے۔ باقی دو حلال جانور بھیڑ اور بکری ہیں جب کہ سورۃ الانعام
میں قَدْ نَشَأَ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ ہیئت قد جانور ہیں اور سواری
کے قابل نہیں ہے بلکہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اور بال اور کھالیں استعمال
ہوتی ہیں۔ ان کی سواری کے علاوہ فرمایا وَ مِنْ حَيْثُ دَأْبَتْ ۸۰) کہ تم ان میں سے
کھاتے ہو۔ یہ حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور قربانی کے لیے
بھی یہی آیت قسم کے جانور مخصوص ہیں۔

ہیئت الانعام کے علاوہ باقی جانوروں میں سے گھوڑا سواری کے لیے بڑا
کار آمد جانور ہے، پرانے زمانے میں یہ جنگوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا تھا۔
محمود علیہ السلام نے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک کیلئے

یہ ایک مفید جانور ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے خیر کو نامزد کیا ہے۔ اس زمانے میں جدید آلات حرب و ضرب کی وجہ سے اگرچہ گھوڑے کی جنگی اہمیت بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ مگر پھر بھی یہ معدوم نہیں ہوئی اور آج بھی دنیا کی کوئی فرج گھڑ سواروں کے ایک حصہ سے خالی نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں مشینی ذرائع سے سامان اور خوراک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہاں آج بھی گھوڑے اچھر اور گدھے ہی کام لیتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تو تمہاری سواری کے لیے اونٹ، اچھر اور گدھے موجود ہیں مگر آئندہ زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْصُوْنَ ریت (۸) وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سواری اور بار برداری کے لیے بہت سے جدید ترین ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے مٹھی دود میں نقل و حمل کے لیے مشینی ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جن میں موٹر گاڑیوں سے لے کر ہوائی جہاز تک شامل ہیں جو ان فوئ کی روز افزوں آبادی کے استعمال میں آ رہے ہیں۔

فرمایا وَلِكُمْ فِيهَا كَافَّةٌ تمہارے لیے مٹیوں میں مزید کئی فوائد بھی ہیں۔ سواری کے لیے اور گشت گمان کے علاوہ لوگ ان کا درد بخشی استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کی بہترین اور مقوی غذا ہے۔ بیٹر بکری اور اونٹوں کے بانوں سے طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے گرم کپڑے اور قالین بنائے جاتے ہیں۔ ان کی کھالیں جوتے بنانے کے کام آتی ہیں اور بڑیاں مصنوعی کھاد میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ان جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ بھی نادمہ سے خالی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور یہ بھی وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْفَةٌ فِي صُدُورِهِمْ كُمْ تمہارے دلوں میں جو کام ہیں ان تک تم ان جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو۔ معاشرے میں ہر شخص کو روزی و سکری سے کام پڑتا ہے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے تجارت اور حصول علم کے لیے دوردہ از کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ

تمہارے دل میں جو بھی حاجت ہے اس کے حصول میں یہ جانور معاوانہ بنتے ہیں۔

وزیر اعلیٰ نقل و حرکت

فرمایا وَلِيَهُمْ عَلٰى الْعُلَلِثِ مَحْمُودٌ تَحْتِہِ اِنْ چاہیں گے ساری ساری دنیا کی جاتی ہے اور کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے۔ کشتی میں جانوروں کے علاوہ مشینیں، گاڑیاں ہیں اور بحری سفر کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز دنیا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس جدید دور میں بھاری سامان کی نقل و حرکت بحری راستوں سے ہوتی ہے جو کہ کشتی اور ہوائی راستوں کی نسبت سستی پڑتی ہے کشتی پر سفر کے لیے بسیں، دہلیزیں، اور کمرہ نشینہ گاڑیاں معرض وجود میں آچکی ہیں۔ بڑے بڑے ٹرک اور ٹرک پر بار برداری کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اب ہوائی جہاز بھی چیز بن گئی ساری دنیا دستیاب ہے جس کے ذریعے دنیا کے ایک سرگرمے دوسرے سرے تک حمایت قلیل وقت میں پڑا آرام دہ سفر کیا جاسکتا ہے اور سامان کی نقل ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے گذشتہ آٹھ صدیوں سے تنگ و درد ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے انجینئرز اور سائنسدان چاہتے تھے کہ کوئی ایسی ساری ہونی چاہیے جس کے ذریعے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں۔ لوگ آٹھ سو سال تک تجربات کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۴ء میں ہوائی جہاز کی پہلی اڑان معرض وجود میں آئی۔ اب یہ صنعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ فضائی سیاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں۔ اب ایک ایک جو کچھ سولیاں ایجاد ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آگے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہونے والا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان سولاریوں کی بنیاد رکھ کر کہے ان کی افادیت کا احسان بخلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

فرمایا وَيُذِيقُ كَلِمَاتِهِ ایسی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں
اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اُس
کی وحدانیت کو تسلیم کرو فَإِنِّي آيَاتِ اللَّهِ تُشَكِّرُونَهَا تم اللہ کی کس کس
نشانوں کا انکار کرو گے۔ اللہ نے تو یہی نوحؑ اور ان کی مصلحت کے لیے ایسی

کہ زندگی گزارنے کا علم تو تھا، مگر اُن کے پاس علمِ معاد نہیں تھا۔ جس کو میرے کارلڈر وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کے بھی بہترینا سکتے تھے۔ اُن کے پاس دین کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ عقیدہ، اعمال اور اخلاق کو درست کر سکتے

محقق معاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علمِ طب و جراحیات اپنے عروج پر ہے، صنعت و حرفت کی بدولت نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ موجودہ زمانے میں امریکہ، روس، بوطانیہ، فرانس اور برطانیہ وغیرہ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر ان کا سارا علم و ہنر سیدشت کے گورو گھومتا ہے اور وہ اسی کو علم کُل سمجھتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کتاب فیض کریں اور ان کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم تو خود عالمِ فاضل اور مذہبِ آدمی ہیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبیوں کی تعلیم و تربیت تو جاہل لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ ان کی راہنمائی کھتے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔

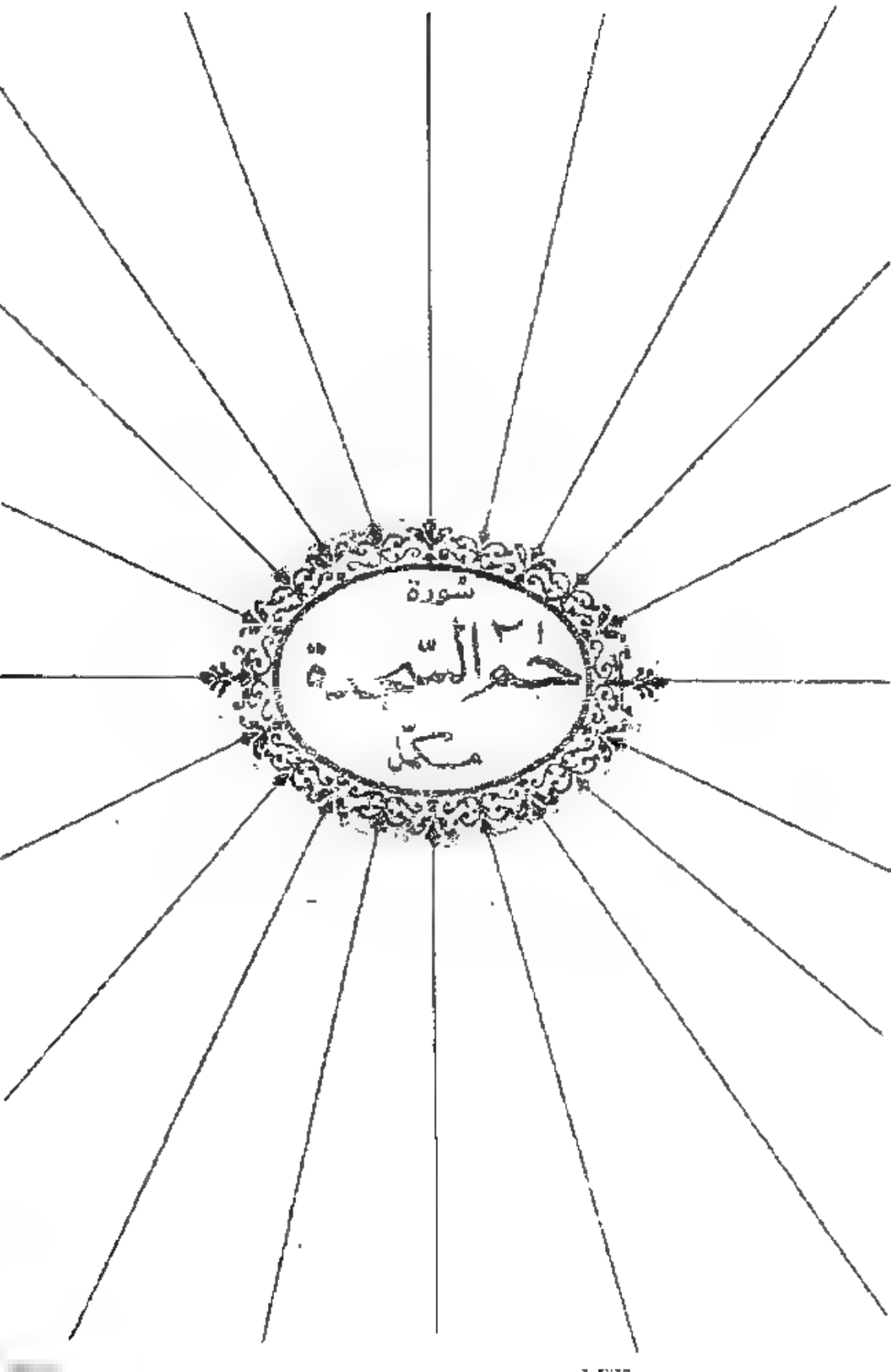
ایرانیوں میں بھی عربوں کے متعلق اسی قسم کا غرور اور تعصب پایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دانشور لوگ موجود ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری سلطنت قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے، ان کو کھلنے والے عرب شترانوں کو کہیں چیز کا علم ہے۔ یہ ان پر بھروسہ لوگ ہیں۔ ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہ گویا عربوں کو جھارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاہنامہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا آثار ملتا ہے کہ یہ عرب کے صحابی لوگ ہیں، انہیں کس چیز کا علم ہے؟ مفسرینِ کلام بیان کرتے ہیں کہ کسی نے افلاطون یا کسی دوسٹر بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا حقانیت بیان کرتے ہیں کہ جس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کون کی شکل اختیار کریں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام حادثات کو تیسرے تصور کریں جیسے اور اس تیسرے کھان کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیسرے کھان کے لئے سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ دور کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَقَدْ رَأَىٰ لِلّٰہِ اللّٰہُ کی طرف دور کرنا اور ہر شے سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے یہ جواب جس کو اقرار کیا کہ ایسے مشکل سوال کا جواب نبی کے بغیر کرنا نہیں ہے سکتا۔ یہ دفاعی اللہ کے نبی ہیں مگر ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم خود مذہب لوگ ہیں۔ نبی کریموں کی تربیت کے لئے آتے ہیں۔ اس طرح وہ انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکراتے تھے اور اپنے فسفہ کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ انہیں اُسی چیز نے گمیرا جس کو وہ انبیاء کے منہز کا ذریعہ بنتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و ہنر ہی ان کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔

بے وقت
ایمان غیر مفید
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا جَبَّ انْهَوْنَ نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آٹا، ہوا دیکھ لیا فَأَنجَوْا مِّنَّا بِاللّٰہِ وَحَدَّثَ کُنْہُ لَکَ، ہم ایمان لے آئے یعنی ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اللہ کے انبیاء و معجزات اور کتابوں پر ایمان لائے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِکِينَ اور جن چیزوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے تھے، اب ان کو انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا دَخِلُوا يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا، مگر ہمارے عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لئے کچھ مفید نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انہیں کا ایمان اس وقت غیر مفید ہو جاتا ہے جب اس پر غر غرے کی حالت طاری ہو جائے جیسی وہ قریب المرگ ہو جائے وغیب کے پرشے اٹھ جائیں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ دوسری غیر مفید صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار نظر آنے لگیں۔ یورپی تاریخ النبی میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ ان کے

اگر شروع ہو گئے تو انہوں نے توبہ کی، اگر گڑھے تو انہوں نے ان کی توبہ قبول کر کے عذاب کو ختم کر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قریم یونس پر بھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف بعض نثاریں ہی ظاہر ہوئی تھیں جب کہ اللہ نے ان سے عذاب کو ختم کر دیا۔ لیکن جب خدا کا عذاب پہلے یہ طریقے سے نظر آئے گئے تو اُس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی غر فاقی کے وقت کہا تھا۔ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ یَسْخَرُ مِنْکُمْ اَیُّوْمَیْکُمْ (یونس - ۹۰) میں بند اسرئیل کے خدا پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر اللہ نے اس وقت کا ایمان الٹا قبول نہ کیا اور فرمایا اَلَّذِیْنَ وَقَعُوْا فِیْہِمْ اَیُّوْمَیْہِمْ لَا یَسْمَعُوْنَ (اب ایمان لاتے ہو جب جان حق تک پہنچ چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے غمزدہ گوی کر رہے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ سابقہ ظہران تویموں نے بھی عذاب کو دیکھ کر توحید کا اقرار اور شرک کا انکار کیا مگر اللہ نے فرمایا سَمِعْتُ اللّٰہَ الَّذِیْ قَدْ خَلَقْتُ فِیْ حَبِیْدَہٗ یَرِی اللّٰہَ کَا اَنْسِیْ کے بندوں میں دستور ہے جو پہلے گمراہ تھے اب کہ جب وہ عذاب کو دیکھ کر غلطی کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر ان کا ایمان اور اعتراف مغیہ نہیں ہوتا۔ وَ اَخْسِرُ مِمَّا لَکَ الْکَافِرُوْنَ اِنِّیْ اَمَّا لَیْکَ اِلٰہَ الْکَافِرُوْنَ نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا۔ اُن کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کہے یے خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ایمان کر اس خسارے سے محفوظ رکھے۔

حم السجدة ۳۱

فمن ظلم ۲۳

آیت ۱ تا ۸

درس اول ۱

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً قَسَمْتُ لَكُمْ بِهَا

سورة حم سجدہ مکی ہے۔ یہ پون آیتیں اندر چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسم سے جو بحدہ نیران اور نہایت عظیم ہے والہ

حَمْدٌ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ④ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ⑤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ⑥ فَأَعْمَلْنَا لَكُمْ أَعْمَلُونَ ⑦

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑧

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑨ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ⑪

۱
۸
۱۵

ترجمہ: حم ① یہ کلام اتار رہا ہے جان

اور رحیم کی طرف سے ④ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ⑤ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سناتے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ⑥ اور کما انہوں نے کہ ہمارے دل پرندوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا تے ہیں، اور ہمارے کانوں میں برقعہ ہیں امد ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے پس آپ اپنا کام کرتے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کر رہے ہیں ⑦ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بیشک میں تو انسان ہوں تمھارے جیسا۔ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بیشک تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سیدھے رہو اچن کی طرف، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑧ وہ جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ⑨ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑩

نام اور
کوالف

اس سورۃ کا نام سورۃ حۃ السجدۃ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نام فصلت اور اوقات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اہم زیادہ مشہور نام حۃ السجدۃ ہی ہے۔ یہ سورۃ محمد اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سورۃ ہے یہ ساتویں سورۃیں مکی زندگی کے آخری زمانہ میں یکے بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں جو ان کی ترتیب تلاوت ہے، جیسا کہ پہلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا۔ یہ تمام سورۃیں باب القرآن جنہیں ہم نے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چھ آیات اور چھ رکوع ہیں اور یہ آٹھ سورۃ الفاظ اور
اور ۲۲۰، ۶ حرکت پر مشتمل ہے۔

مضامین برزق

دیگر سبکی سورتوں کی طرح حواشیم سبعہ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی اصول و
عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاہدہ ہی کا ذکر ہے۔ گزشتہ
سورۃ المؤمنین میں توحید کے اثبات اور مشرک کی تردید کا مضمون غالب تھا تو اس
سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی رکن
ہے جب کہ نزولِ قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔
قرآن کریم کی طرف خصوصی دعوت دی گئی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت
کہ بیان کیا گیا ہے۔ دفعِ قیامت اور جہنم کے مسئلہ کو بھی اس سورۃ میں
خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ بہر حال دعوت الی التوحید و دعوت الی الایمان اور
دعوت الی القرآن اس سورۃ مبارکہ کے خاص مہموزعات ہیں۔

اس سورۃ میں تافرون اور سرکش لوگوں کا حال اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک
کیا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔
استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں
آرٹ ہے اور پھر کہے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کا سبب، لہذا ہر شخص کو اپنے گناہوں
اور خطاؤں سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
کی اصطلاح کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، اجابت، ساحت،
اور عدل بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی اصطلاح میں تین مجاہبات
یعنی حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سر و معرفت کا ذکر بھی آرٹ ہے۔ چنانچہ ایک
حجاب کا ذکر پہلے درس میں ہی آگیا ہے۔ بہر حال ان تمام حواشیم سبعہ میں دین کے
بنیادی عقائد و اصول بیاں ہوئے ہیں اس لیے ان کو باب القرآن یعنی سورۃ
قرآن کا خلاصہ اور سچوڑ کہا جاتا ہے۔

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حرکت متقطعات ح سے

حرکت متقطعات

سے ہوا ہے۔ بعض مفسرین تقریب فہم کے لیے ان حروف میں سے ح کو اشارہ حمد اور ع کو اشارہ رحمان اور جیم کی طرف بتاتے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ حاوی ہونے کی طرف ہے یعنی یہ سورۃ پانچ عظیم پر حاوی ہے۔ اور ع سے مراد مَحَاحِی یعنی مٹانے والی ہے۔ اس سورۃ کے پندرہ حصے اور اس پر ایمان لانے سے ان نازل کے غم اور پریشانیوں دور ہوتی ہیں، اور انسان صحیح راستے پر گامزن ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ غرض کہ یہ سورۃ علومِ حق پر حاوی ہے۔ بعض یوں بھی فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ حکمت اور ع کا اشارہ رحمان و رحیم کی طرف ہے اور مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

ہیں حمد سب سے بہتر و شریفی ہے جو امام جلال الدین سیوطیؒ نے بیان کی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بِذِیْ لَیْلِ ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی جو بھی مدد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہمیں ان کے معانی میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود اللہ کے رسولؐ نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ نیز یہ بھی ہر شخص کے لیے ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان نازل کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں روح کے متعلق سوال کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا وَتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا (آیت ۸۵) ہمیں ایسے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو علم میں سے الگ الگ حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیْمٌ (آیت ۷۶) ہر علم والا در سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ تدریج قائم رہتی ہے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذاتِ حاوی ہے آغاز سورۃ میں قرآنِ کریم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے تِلْكَ اٰیٰتُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ الْحَکِیْمَ اور ان سب پر ایمان لانے کی ذاتِ حاوی ہے۔

قرآنِ کریم
کا حقیقی

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الیا کلام ہے جس میں الہانی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے اسرار بیان کیے گئے ہیں کتب فصحت ایشیہ الہی کتاب ہے جسکی آیات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ اس کتاب میں تمغیب اور تمہیب ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے، ذکر دنیا اور ذکر عقی ہے ارض و سما کی مختلف اشیاء کی تفصیل ہے۔ دلائل عقائد اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔

قرآن حکیمیت آیہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا اس نے تورات اور انجیل کو عبرانی اور سریانی زبان میں نازل فرمایا مگر چونکہ حضور علیہ السلام خود عربی تھے اور اس کتاب کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں اَنَزَلَ فَاَمَّا مَنَازِلُ الْقُرْآنِ پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَافْهَمُوْا وَاَمَّا تِلْكَ الْقُرْآنِ (المزل - ۲۰) جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، لہذا نمازیں اس کے اصل الفاظ کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا۔ بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے لَقُوْا فَرْتَعْلَمُوْنَ اُن لوگوں کے لیے جو سمجھ اور علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اُن کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشیر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے بَشِيْرًا وَاَنْذِيْرًا کہ یہ بھی خوشخبری دینے والا اور ڈرمانے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاعْرِضْ اَنْ تَرَاهُمْ کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهَمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وہ گویا اس قرآن پاک کو نہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب لا تعدو نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
مراہ

کا کہنے میں موجود ہے۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض
 ۱۔ بخاری کا حال تو یہ ہے وَقَدْ كُفُّوا عَنْ كُفْرَانِي أَكْثَرَهُ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
 کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہیں بلائے ہیں، ہم سے دور اس چیز کی طرف سے
 پرہیز ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی دعوت ہمارے دلوں میں نہ رہتی ہی
 نہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفِّتْ (آیت ۷۸) وہ کہتے ہیں
 کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم تمھاری کتاب کو دل میں جگہ نہیں دے
 سکتے بلکہ ہم اپنی کتاب کو ہی مانتے ہیں۔ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کسی کتاب
 کو نہیں جانتے، ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے عقائد اور ان کی رسومات کو ہی مانتے ہیں۔
 اور انہی پر عمل پیرا رہیں گے۔

فرمایا قرآن پاک کی طرف سے ایک تو ان سے دلوں پر پڑے ہوئے
 ہیں اور دوسرے وہ کہتے تھے وَقَدْ كُفُّوا عَنْ كُفْرَانِي اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے
 یعنی ہمارے کان قرآن پاک یا وحی الہی کی طرف گئے ہی نہیں اور ان میں تمھاری کوئی
 بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب قرآن حکیم سے
 اعراض کرتے تھے اور مختلف جیلوں بہانوں سے اس سے دور رہتے تھے۔ اس
 کے علاوہ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے وَمِنْ كِبْرَيْنَا وَبَيْنَيْنَا جَبَابٌ ہمارے
 اور تمھارے درمیان پروردہ حائل ہے۔ ہم ایک دوسرے کے نظریہ کو قبول نہیں
 کر سکتے۔ لہذا ہم سے توقع نہ رکھو کہ ہم قرآن کی باتوں کو سن کر تسلیم کر لیں گے،
 لہذا فَاعْمَلْ بِنَا أَعْمَلُونَ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنی ڈگر پر چلتے
 رہیں گے۔ مطلب یہ کہ کفار و مشرکین نے نبی اور قرآن کی بات سننے سے سبک دیا
 پر انکار کر دیا۔

نبی اکرم
 کی بشارت

کفار و مشرکین کی اس جہٹ دھڑی کے جواب میں اللہ نے فرمایا۔ قُلْ
 اے پیغمبر! إِنَّ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فَتَنًا خود اپنے آپ میں آزمائش ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْزِزِينَ
 میں تو تمھارے جیسا نشان ہی ہوں۔ میں نے کب دھڑی کیا ہے کہ میں کوئی فتنہ

ہوں یا غور نہ بالئہ مجھ میں کوئی الوہیت والی بات ہے۔ میں لوگوں کا حاجت روا اور
اور مشکل کش نہیں بلکہ تمہارے خاندان اور قبیلے کا تمہارے جیسا انسان ہوں۔ البتہ مجھ
میں اور تم میں فرق یہ ہے یقیناً اَلْاَکَلُ کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی
کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
نزدک وحی انتہائی درجے کا شرف ہے جو اللہ کے پیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اور
رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس وحی الہی کو دوسروں تک پہنچانے پر مامور ہوتے
ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اَنۡتَ عَلَیۡہِا کُھْرَ اَیۡہِا وَ اَکِیۡدُ
کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں
وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات، عبادت و اختیار اور عظم و قدرت میں یکتا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مربی اور تصرف ہے۔ وہ عظیم
مختار کل، بریخ اور غلط ہے، لہذا اس حق عبادت بھی صرف وہی ہے، انسان کا فرض
ہے کہ وہ اس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرے، اسی کے سامنے
خود نیاز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے
قلب و قالب کو اسی کی طرف لگا لے کیونکہ معبود برحق صفت اور صرف وہی ہے
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔

فرمایا جب اَلۡصَّوۡفِیۡ وہی ہے فَاَسْتَقِیۡمُوۡا اَیۡہِہٖ تو اسی کی طرف
میدے دو اپنے عقیدے اور اعمال میں استقامت اختیار کرو اور دل میں غیر یقینی
کی کیفیت نہ پیدا ہونے دو اسی کو اپنا خالق، مالک اور معبود سمجھو اور اسی کے سامنے
سربیزگم کرو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو استقامت اس وقت
نصیب ہوتی ہے۔ جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی طہارت، اخلاص،
سہاحت اور عدالت پائی جائیں۔ امام رازی اس کو آسان طریقے سے اس طرح
باتے ہیں کہ استقامت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہیں

استقامت
الہی اللہ

دروغ سزا چاندی اہل مرتدوں یا غلو وغیرہ سے زکوٰۃ کا مستحق نہ بنانے کے لئے یہ حکم جاری کیا گیا۔
 ہر سال زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو یہ بھی دور میں ہی لازم ہو چکی تھی جس کی بنا پر
 ہر سال کی اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ غریب مساکین کے لئے عطا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے
 ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نبوت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المزمل
 میں بھی موجود ہے **فَاقْبِلْ خَيْرَ النَّصَلَةِ وَأَتُوا الزَّكَاةَ** (آیت - ۲۰) یعنی
 نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے
 ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ
 مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے اور مشرکین سے زکوٰۃ کے مطالبے سے مراد
 ان کی طہارت قلب ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر و شرک اور مباحی سے پاک کرنے کے
 لئے وعدہ لاشریک پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں
 ہو سکتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ**
نَجَسٌ (التوبہ - ۲۸) بلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے
 منع کر دیا گیا۔ بہر حال حکومت و برہان کی بنیاد ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو اپنے دلوں
 کو ذرا ایمان سے سوز نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

مشرکین کو سخت وعید سنانے کے بعد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَسَيَرُّ الصَّالِحِينَ**
 وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت اس کے رسولوں اور ان کے اہل بیت اور وقوع قیامت
 پر ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے غار، روزہ، حج اور
 زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ صدقہ و خیرات کی اہماد کیا، اللہ کے راستے میں قربانی
 کی اور لوگوں کے ساتھ سہرا نہ سلوک کیا۔ فرمایا: **لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ**
 اللہ سے ملے ہوں ان کے لئے لامتناہی اجر ہے مومنوں کے دو معانی آتے ہیں -
 ایک معنی ترک قطع کرنا آتا ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو آخرت
 میں جہنم ہمیشہ کے لئے ملتا ہے گا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دلوں پھل اتار

ایمان والوں
 کے لئے
 لامتناہی اجر

لیا جائے تو پھر وہ اگلے موسم میں ہی دوبارہ آتا ہے مگر جنت کے درخت ایسے ہوں گے کہ چہرہ نہ کر لیں، آرا، اُس کی جگہ فوراً دوسرا چلے گیا اور اس طرح یہ غیر متناہی انعام کا سلسلہ جاری رہے گا۔

غیر مومنوں کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں جتایا جائیگا۔ تن کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَعْنَىٰ وَالَّذِی (آیت ۲۶۴) اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کہ باطل نہ کر لو۔ تو مفسرین نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

الحَمْدُ لِلَّهِ

آیت ۱۲۹

فَمَنْ أَظْلَمُ

درس دوم ۲

قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑩
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكُ فِيهَا
وَقَدَرُ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلنَّاسِ لَيَالٍ ⑪ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
اتَيْنَا طَائِعِينَ ⑫ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي
يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ⑬ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑭

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) کیا تم لوگ کفر
کرتے ہو اُس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
زمین کو دو دن میں، اور ٹھہرتے ہو تم اُس کے لیے
شریک۔ یہ ہے پروردگار سب جہانوں کا ⑩ اور دیکھے
ہیں اُس نے اُس (زمین) میں بوجھل سپاڑ اس کے اوپر
اور برکت رکھی ہے اس میں، اور مقدر کی ہیں اُس میں اُنکی
خودکئی چار دن میں۔ یہ برابر ہے پڑھنے والوں کے لیے ⑪

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
پس کہا اُس سے اور زمین سے اور تم خوشی سے یا
ناخوشی سے۔ کہا اُن دونوں نے کہ آئے ہیں ہم خوشی سے ⑪
پھر بنایا اُن کو سات۔ آسمان دو دن میں اور وحی کی ہر
آسمان میں اُس کا معاملہ۔ اور روزی بخشی ہم نے آسمان دنیا
کو چراغوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو۔ یہ ہے ٹھہرایا
ہوا اندازہ زبردست خدا کا جو سب چیزوں کی غنیمت
رکھتا ہے ⑫

رابطہ آیت

پسے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اُس کا وحی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ یہ بھی
کہ یہ مفصل کتاب ہے۔ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کی غرض و نیت
بیان کی اور ساتھ مشرکوں کا رد فرمایا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلایا کہ
میں تو تم جیسا انسان ہوں اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمھارا معبود برحق ایک ہی معبود
ہے۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اُن کے برخلاف ایمان اور یقین والوں کے
لیے اللہ کے جان بے انتہا اجر ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنی بعض
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں۔

تخلیق ارض
بعد از تخلیق آسمان

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اَبِیْ اِنْ لَّوْگُرْنَ سَے کہ دیں آیت کھڑے کُفْرُوْنَ
بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَفِیْ یَوْمَئِیْنِ کَیْنَمَ اَسْ ذَاتَ سَے ساتھ کفر کرتے
ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا؟ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نئے
بڑے گڑے کو بنانا جس میں سات حصے پانی اور صرف ایک حصہ خشکی ہے۔ اور
پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اتنے حجم کے باوجود فضا
میں سلق ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

چکر پڑا رکھتی ہے اور سال بھر میں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اتنے بڑے نظام کیمیا قلم کرنا اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے، مگر کس قدر افئس کا مقام ہے۔
وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَسْجَادًا اگر تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، باقی ہر چیز اس کی عاجز مخلوق ہے مگر تم دو مردوں کو اس کا ساتھی اور شریک بناتے ہو حالانکہ ذِيكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا پروردگار تو وہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔

فرمایا زمین کو تخلیق کیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا اور اسی میں سے اس کے اوپر جو جبل پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا وزن برقرار رہے اور اس میں اضطراب نہ پیدا ہو۔ پھر اللہ نے زمین کی یہ خصوصیت بیان فرمائی وَبَنَى فِيهَا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی۔ برکت مقدس نبیائی کو کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ نے زمین کو ایسی خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس پر سب سے ہر جاندار کی ضروریات زندگی کو اسی کے ساتھ دالبتہ کر دیں۔ انسان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے اور تمام آبی جانور اپنی غذائی اور دیگر ضروریات اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر خاص طور پر فرمایا وَقَدَرْنَا فِيهَا أَفْقًا اللہ نے جانداروں کے لیے خوراک کا سماں ہی زمین میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے غلہ از قلم گندم، چاول، مکئی وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور اپنی چیزوں کا مجموعہ جانوروں اور پرندوں کی خوراک بنتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف آب و ہوا اور درجہ حرارت رکھا ہے اور اسی کے مطابق وہاں انواع، پھل اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض چیزیں خاص خاص خطوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں غلہ کی فراوانی ہوتی ہے اور بعض میں پھلوں کی جس خطے میں جس چیز کی کمی یا نایابی ہوتی ہے وہ دوسرے خطے سے حاصل کر لی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے مختلف حصوں میں سب سے ملنے لگنے کو ہر خطے کی پیداوار پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

زمین کی تخلیق اپنی حکمت اور اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی مصلحت کے مطابق کی ہے۔ زمین کی سطح نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں رکھی جانے والی اشیاء وحش جایشیں اور نہ لوسے اور پتھر کی طرح اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ ہو سکے اسی زمین کو نرم کر کے اس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ مردوں کو سمیٹنے والی بھی ہیں زمین ہے۔ فوت ہونے والے انسان کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو مردوں کے بعض سے جانوروں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے اس کے اندر سے معدنیات کے طور پر نکالی جاتی ہیں تمام وحاشیں جو ضروریات زندگی کا اہم حصہ ہیں، اسی زمین سے نکلتی ہیں، لہذا، آئندہ کو غلطی نہ کہ سونا اور چاندی بھی زمین کی پیداوار ہے جو کہ انسانی زندگی کے اہم عناصر ہیں۔ اللہ نے زمین کی تہ میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر دیے ہیں جن سے کنوؤں اور ٹریکٹ کے ذریعے چھ میس گھنٹے پانی لکھا رہتا ہے مگر یہ ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ہر جاندار کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ آج کے مشینی دور میں پٹرول کی حیثیت مسلم ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو تمام تمدن مگر کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہت سی ٹینیں اور سوزگار یاں بند ہو جائیں اور دیاست بہت سے حصے روشنی سے محروم ہو جائیں۔ یہ پٹرول، تیل اور گیس وغیرہ سب زمین کی پیداوار ہیں بغرضیکہ تمام ضروریات زندگی زمین کی ہر برکت سے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق دو دن میں کی، پھر اس میں بڑے بڑے بحال پہاڑ کیے، اس میں برکت رکھی اور تمھاری غذاؤں کا سامان اسی میں پیدا کیا۔ اور یہ سب کچھ صرف آدھے آدھے ایک چار دنوں میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ سو آدھے آدھے دن یہ نہ ہو گیا پھر جیسے والوں کے لیے یعنی ان کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اللہ نے بتلادیا کہ اس نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں زمین کی باقی اشیاء کو تخلیق کیا اور اس طرح زمین اور مافیہا کا مسئلہ چار دن

میں مکمل ہو گیا۔

سائنس سے نوازہ محتاج لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج مخلوق کے لیے زمین میں ہر سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان ہوں یا جانور، پھرند ہوں یا پرند، کیڑے مکوڑے ہوں یا اہل مخلوق سب اسی کے در کے محتاج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات زبانِ قلم سے یعنی لہلہ کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ حال سے مانگ رہی ہے۔ بہر حال درخت کی درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے ساتھ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے پانی، روشنی، گرمی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ برابر اُسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرضیکہ سائنس سے محتاج مخلوق بھی مل رہی ہے۔

آسمانوں کی
خلق

زمین کی چار دین میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے لَمَّا سَوَّيْتُ لَكَ الْأَرْضَ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا وَبُحِّي دَحْنٌ اور یہ ایک دھواں سا تھا۔ در سے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے سارے اور سیارے بنائے۔ وَأَدْرَجْتَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنًا (النسجۃ: ۳۱) اس کے بعد زمین کو نکھڑا دیا۔ زمین بھی ایک گول کرہ ہے مگر بہت بڑھونے کی وجہ سے اس کی سطح کبھی ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ چھ دن کو سات آسمان بنا دیا دو دن میں۔ چار دن میں زمین اور آسمان کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دن میں ساتوں آسمان مکمل کیے، گویا پھر دن میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف میں ہے إِنَّا رَزَقْنَاهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ جس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے۔ ہماری زمین تو لفظ شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک دن چوبیس گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب بھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اُس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اس کی طرف مقرر کرے گا۔ **كَانَ مَقْدَارًا لَّآلَفٍ سَنَةٍ مِّنْ مَا كَعْدُونَ** (آیت - ۵) جس کی مقدار تھوڑے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت کے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے جیسے فرمایا۔ **نَعْرُجُ الْمَلَائِكَةَ وَالنُّفُوسَ لَيْلًا فِي يَوْمٍ ذُو مَقَدَرٍ أَلْفَ سَنَةٍ مِّنْ آثَرِ الْجَعَلِ** (المعارج - ۴) جس کی طرف جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ مہر حال میں آسمان کی چھ ہزاروں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن سرزد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے یہاں پہلے ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اُس نے چھ دن کا وقفہ کیوں ٹھہرایا؟ مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ایک محصلیت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ بتدریج اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تبعیہ کا یہ شیطان یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیسے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طاقت
گذری کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اللَّهُمَّ سَنِي آسَمَانٍ لَوْرَ زَمِينٍ دُونَ
سے فرمایا اِسْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا تَمَّ دُونَ اَوْ اَوْ تَعْمِلُ حَكْمٌ كَرَدَ نَوْشِي سَيَا نَوْشِي
سے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا اَيْنَا طَا لِعَيْنِ
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب یا تعمیل
حکم صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے اور وہ چیز جواب دہی کی ملکیت ہے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لِّنَا يَتَّبِعُ خَاشِعًا
مُتَّصِدًا عَاقِبَتِ خَشْيَةِ اللّٰهِ (الحشش - ۲۱) اگر ہم بہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ گویا خدا تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے
میں سمجھتے ہیں اور تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی طاقت
گذری کے لیے کہا کہ انہوں نے بسر چشم سے قبول کیا۔

اس قسم کی مثال حضور علیہ السلام کے فرمان میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
اَحَلَّ جَبَلٌ يَّجِيْبُ اَمْرًا كَيْفَ يَجِيْبُ جَرْمٌ مِّنْ مَّجْمَعٍ كَمَا هُوَ
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ باہر چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ
شعور و تعمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فرمایا ہم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ سورۃ الملک میں ہے کہ
خدا تعالیٰ کو ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا رَّيَتْ (۳) جس
نے سات آسمانوں کو تہ بہ تہ بنا دیا فِي كُلِّ سَّمَاءٍ اَمْرًا اور ہر سماں میں
اس کے کام کے مطابق حکم بھیجا۔ یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر خدا تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے، اسی طرح آسمانوں پر ہوگی، لہذا اللہ نے اس مخلوق کے مناسبت حال ہی
پہا حکم دیا۔ مَعْرِ آسَمَانٍ دُنِيَ السَّمَاءِ (الذی یأمر ما بہم)

بمعدہ آسمان دنیا کو سبب مغزوں سے جو من کہ دیا چھوٹے چھوٹے ستارے اور بڑے بڑے بڑے ستارے کہ چرخوں کو حرج روشن نظر آتے ہیں، سب سے بڑا چرخ سورج ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو باقی سارے چرخ ماند پڑ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ البتہ اندھیری راتوں میں ان کی سرخ سیسی، زرد اور نیلی روشنی خوب رونق لگتی ہے۔

اس کے علاوہ فرمایا کہ ان ستاروں اور سیاروں کو ہم نے وحفظ حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ نزول قرآن سے پہلے شیطان کا اڈ پر آسمانوں پر جانا عام تھا، وہ فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے اور پھر آکر اپنے کاموں کو بتاتے جو اس میں سو جھوٹ ملا کہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے۔ نزول قرآن کے بعد اللہ نے شیطان کو اڈ پر جانے سے روک دیا۔ اس کا ذکر سورہ جن میں موجود ہے۔ وہ خود پہلے کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو چھو تو ان کو پہلے اردوں اور شاہروں (انگڑوں) سے بھر دیا۔ چنانچہ اب جو جن یا شیطان کو اڈ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آگے سے شتاب پڑنے میں اور اس طرح اللہ نے حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔

فرمایا ذٰلِكَ نَقِیُّمُ الْعٰلَمِیْنَ الْعٰلَمِیْنَ یہ اندازہ مختصراً ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا جو کمال قدرت کا مالک، غالب اور ذر سے ذر سے کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر ایک کے اعمال، احوال اور ضروریات سے واقف ہے۔ اَرَا بَعَثُ مِنْ خَلْقٍ وَهُوَ الْاَلِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک - ۱۴) کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے توحید کے عقلی دلائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور شرک سے باز آجائیں۔

حم السجدة ۳۱

فمن اظلم

آیت ۱۸۱۳

درس سوم ۳

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَثَمُودَ ⑬ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَاذِبُونَ ⑭ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ أَوَّلَمَ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑮ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْحُزْنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑯ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑰
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑱

ترجمہ: اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیں کہ
 میں نے تمہیں ڈر سنا دیا ہے سخت عذاب کا جینا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پر (۱۳) جب اُن نے
 اُن کے پاس اللہ کے رسول اُن کے آگے سے اور
 پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ) اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگرچہ چاہتا ہمارا پروردگار تو
 نازل کرتا فرشتوں کو۔ بیشک ہم تو اُس چیز سے جو تم
 نے کہہ آئے ہو، انکار کرنے لگے ہیں (۱۴) بہر حال
 قوم عاد نے تبرک کیا زمین میں ناحق اور کہا انہوں نے
 کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انہوں
 نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا
 کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری
 نشانوں کا انکار کرتے تھے (۱۵) پس بھی ہم نے اُن پر
 بڑے زور کی تیز ہوا کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ
 ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔
 اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہو گا، اور اُن
 کا مدد نہیں کی جائیگی (۱۶) اور بہر حال قوم ثمود، پس ہم
 نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انہوں نے پسند کیا
 اللہ سے (مگر اسی) کو ہدایت کے مقابلے میں۔ پس
 پکڑا اُن کو سخت زلزلت تاکہ کرک کے عذاب نے اس
 وجہ سے جو کچھ وہ کہاتے تھے (۱۷) اور بچا لیا ہم نے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ بچتے تھے (۱۸)
 گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور
 اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اُس پر
 برجیل پاتا رکھ دیے تاکہ اُس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں انسانوں اور جانوروں

کی منشاءت کے لئے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو بابرکت بنا دیا۔
پھر انہوں نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اس کی مخلوق کے مناسبت
حال حکم جاری فرمایا۔ آسمان دنیا کی مدتوں سے مریں فرمایا اور اُسے سبب طین اور جنت
کی برائی سے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہی ہیں اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔
اگر انسان ان میں غور کرے تو اسے الشریک و حدائیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے
اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخت غذا
کی رعیت

ارشاد ہوتا ہے کہ بن تمام قہ دلائل قدرت کے باوجود فانی عن خلق
اگر یہ کہ فرادہ شرک لوگ اعراض کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَوَلَّیْ سَیِّئِیْمِیْنِ اَسِیْبُ اِنِّیْ سَیِّئِیْمِیْنِ اور اَفْذَرُکُمْ
طَبِیْعَةً مَّتَّ صَفِیْقَةً عَادٍ وَشَمُوعٌ مِّنْ مِّیْنِیْنِ اور اَمَّا ہُوَ یعنی خبردار
کہ تاہوں اُس سخت غذا سے جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اعراض کیا تھا تو ان پر بھی سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ برباد ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی اُن قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔
امام زکریاؑ نے اپنی تفسیر کشف میں مؤرخ ابن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقر پر ابوہل اور دیگر سردارانِ قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپؐ میں مشورہ کیا کہ محمدؐ نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مغلوب کرنے کے لئے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جائے جو جادو، کائنات اور شعر و شاعری میں اس سے آگے ہو۔ انہوں نے اس
مقصد کے لیے عقبہ بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا۔ پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے آپؐ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ عقبہ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبید اللہ؟ پھر کہا کہ تم بہتر
ہو یا تمہارے جد امجد ابولمطلب اور ہاشم؟ آپؐ خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ تو اپنی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی اہم کر رہے ہیں، اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بہت بھی نہیں۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رساں کوئی نہیں ہوا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر کہا ہے اسے اتفاق کو اتفاق میں بدل دیا ہے سن! اگر تجھے مال کی طلب ہے تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں۔ اگر تجھے اچھے نکاح کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی چاہے اچھی کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں۔ جب یہ کہہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بس جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ خُم السجدۃ کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیسری آیت میں صَلَوةٌ عَادَ وَتَحْمُودٌ تک پڑھ دیا۔ عقبہ سے نہ مڑا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا۔ اور کہنے لگا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ شخص اکابر بنی قریش کے پاس واپس جانے کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات نہ کی۔ اس پر سردارانِ قریش کہ تشریف ہوئی کہ شاید عقبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آکر بے دین ہو گیا ہے پھر جب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھیسے میں آکر کہنے لگا کہ میں نے کافروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے۔ ساحر و سحر کی باتوں سے بھی واقف ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم عا و اور ثمود کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ عذاب کیسے تم پر بھی نہ آتا ہے۔ امامِ مختصر فرماتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو قوم عا و اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

کیا ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَنِي أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے جیسا کہ یہ اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے پاس تو اللہ کے ایک رسول نہیں آیا تھا۔ اُسے تھے اور قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ مگر یہاں پہر رسولوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے ہوں مگر ہمارے پاس ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رسول کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو کیونکہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں۔ سب کا ثن تو ایک ہی تھا۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف داور رسول تھے مگر قوم کی طرف کجاں آپ کی تکذیب کا ذکر ہے و لول اللہ نے فرمایا وَقَوْفُوا نَوْجًا لَمَّا كَذَبُوا الرَّسُولَ اَعَدَّ قَهُمُ (الفرقان - ۲۷) جب قوم نوح نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا جس طرح سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو قوم عاد اور ثمود نے اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کر کے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی، اسی لیے فرمایا کہ جب ان کے آگے اور پیچھے سے بہت سے رسول آئے۔

رسولوں کے قوم کے آگے اور پیچھے سے آنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو راضی کے حالات بھی بنائے اور آئندہ پیش آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ہر جہت، ہر طریقے اور ہر اسلوب سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی مثال ابلیس کے مکالمہ میں بھی ملتی ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے دائدہ درگاہ ٹھہرایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَئِئِنَّ

اَيَّدِيْهِمْ وَوَعَدُ خَلِيْفِهِمْ وَعَنْ اَيِّمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (اراعف - ۱۷۰) در پھر آگے، پیچھے دائیں اور بائیں سے اگر تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا
 یہاں بھی دائیں بائیں آگے، پیچھے سے مراد دنیا، عقبی و خواہشات اور دینی ہیں کہ ان
 راستوں سے اگر تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کی کوشش کر دے گا۔ الغرض !
 یہاں بھی آگے اور پیچھے سے ہی مراد ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو ہر طرح
 سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اُن کی دعوت یہ تھی اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔ اللہ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہارا خالق، مالک، مدبر، متصرف، صاحب
 اور شکل کث صرف وہی ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بناؤ۔

دعوتِ توحید
 کا انکار

اس دعوت کا ردِ عمل یہ تھا قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَا نَزَلَ مَلٰٓئِكَةٌ
كُنْهٖ لَگے، اگر ہمارے پروردگار چاہتا تو نصیحت کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج
 دیتا اور اس طرح ہم اُس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے۔ فَاِنَّا بِمَا رَسَلْتَهُ
يٰہ کفرؤن عکس جو چیز تم نے کہ آئے ہو اُس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اُس
 کا صریح انکار کرتے ہیں۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی فرشتے کو تو اللہ کا فرستادہ
 تسلیم کر سکتے ہیں مگر اُس کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں جو ہماری طرح کا انسان اور ہمارے
 خاندان اور برادری کا آدمی ہے۔ اس طرح گویا کفار نے نہ صرف اپنے نبیوں کا انکار
 کیا بلکہ اُن کی لائی ہوئی کتابوں، دین اور شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس طرح وہ توحید
 اور رسالت دونوں چیزوں کے منکر بن گئے۔

قومِ عجم
 کا غرور

آگے اللہ نے قومِ عاد کی خباثت اور اُسکی سزا کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا يَخْمَلُكَ
فَاَمَّا تَكْبَرُ وَافِ الْاَرْضِ بِقَيِّمِ الْحَقِّ بہر حال قومِ عاد اُس انہوں نے
 زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا هٰذَا اَمْتٌ مِّنَّا قُوَّةٌ اَلَدَّ كُنْهٖ لَگے ہم
 سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا گھمنہ تھا۔ بڑے کڑیل
 جوان تھے۔ بڑے صنّاع اور کارگر تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سپارڈا

کو تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جس کی سزا سے ہمیں ڈراتے ہو۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی قوت پر بڑبڑا غرور تھا اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔

اللہ نے ان کے اس تکبر کے جواب میں فرمایا اُولَکُم مِّنْ وَّ اِنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَہُمْ ہُوَ اَسَدُّ مِنْہُمْ قُوَّةً کی انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک وہی اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی قوت کی طرف تو دیکھتے ہیں مگر اس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں کرتے جو ان کا خالق ہے اور جس نے ان کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ اتنا سبے ہیں۔ فرمایا وَکَافُوْا یٰۤاٰیَّتِنَا بِجَحَدٍ وَّنْ اور اس طرح وہ ہمارے نشانوں کا انکار کرتے تھے، انہوں نے دلائل قویہ، رسالت اور انبیاء کی تمام اہمیت کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اِنَّہُمْ سَلُّوا عَلَیْہِمْ سُلٰرًا جس سے ہم نے ان پر تندہ بوجھ دی۔ اللہ نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزور سی مخلوق بوا کو ان پر مسلط کر دیا جو نہ تو ترسالت راست اور نہ کھڑک چلتی رہی اور پوری قوم کو تسخیر کر کے رکھ دیا۔ یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی افسانہ زندہ بچا، نہ جانور، نہ درخت، مکان اور دیگر تنصیبات بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ الکافرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کہل جانور کی لاشیں اس طرح پڑی تھیں کَاٰنَہُمْ اَسْجَاذٌ یَّخْلِیْ حَرٰوِیۡۃً (آیت ۷۰) گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں۔ فَہَلْ تَعْرِیْ لَہُمْ مِّنْ بَکَافِیۃٍ (آیت ۸) پس کیا تم نے دیکھا کہ ان میں کوئی بھی باقی بچا۔ نہیں بلکہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا یہ تندہ بوجھلی فِیۡۤ اَیَّامٍ مَّخْسٰتٍ سخت کسے دنوں میں۔ دن ہزات خود تو کوئی بھی نچرست والا نہیں برتا، سب اللہ کے پیر کر رہے تھے۔ نچرست سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ دن سخت ثابت ہوئے جن پر اچانک

تندہ بوجھ
عذاب

عذاب آگیا اور وہ عیاں ہو گئے۔ چارہاں بعض دلوں کو جو شخص خیال کیا جاتا ہے
یہ شرکاذات ہے، فرمایا ہم نے یہ تمہارا اُن پر اس لیے چلائی بِسْذِيقِهِمْ
عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ ہم اُن کو دنیا کی زندگی میں رہا کر
عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی ہوا سے وہ تباہ ہوئے، حضور علیہ اسلام کا ارشاد
ہے کہ اللہ نے قوم ہود کو سزے کے چلنے والی گرم لوس کے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا یہ منرا
تو اُن کو اس دنیا میں ملی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخْزَىٰ اور آخرت میں ملنے
والا عذاب تو مزید رونا کن ہے۔ خزی اسم تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ
رونا، قَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اور پھر اُن کی کسی جانب سے کوئی مد
نہیہ کی جا سکی جس سے اُن کی مصیبت ٹل سکے۔

قوس
کی طاقت

پھر اللہ نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَالْحَاقُّ مَوْدُودٌ اور پہر حال قوم ثمود
فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے اُن کو بھی ہدایت کا راستہ بتلایا فَاسْتَجَبُوا لِعَنِّي عَلَى
الْهُدَىٰ مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے
نجات کے راستے سے انکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔
وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
فَاَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُلُوكِ پس اُن کو ذلت تاک عذاب
کی کڑک نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں، ایک تو وہ پر سے نعمت قسم کی
کڑک یا چیخ آئی اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاَصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ خِثَمِينَ (ہودہ ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل
گیر پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین تہکتا کرتا ہے
تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دولہا قسم کی
سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مافرقان قوم میں سے کسی فرد یا
کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے يَسْأَلُكَ اَنْفُوكِ كَيْفَ بَوْنٌ
کہ جو کچھ وہ کہتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال بد کا ارتکاب کیا اُس کی

پاداش میں ہلاک ہو گئے۔

اللہ نے فرمایا وَجَبَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فِي مَوْتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْمَةٌ مِنْ بَيْنِ أُولَئِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جو ایمان لائے۔ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ بچ گئے وَكَانُوا
يَتَّقُونَ اور وہ کفر و شرک اور مفاہی سے بچتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس دنیا
کے عذاب سے بھی بچالیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ هُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٥﴾
حَتّٰى اِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَابْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾
وَقَالُوا لَئِنْ لَجَلُودُنَا لَمَّ شَهِدَتْ عَلَيْنَا فَاَلَا
اَنَّا نَطْقَنَ اللّٰهُ الَّذِى اَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ
اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ
الَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرَدَكُمْ فَاصْبَعْهُمْ
مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاِنْ يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَشْوٰى
لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَغْتَبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ
الْمُغْتَبٰىيْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا
لَهُمْ مَّآبِيْنَ اٰيٰدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِىْ اُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمْ مِنْ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾

ترجمہ:- جس دن اکٹھے کیے جائیں گے ان کے دشمن دوزخ کی طرف، پس وہ روکے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر اُن کے کان، اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو بلوایا ہے اُس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ اور اُسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور اس کی طرف تم لوٹے جاؤ گے (۲۱) اور نہیں تھے تم پروردہ کرتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، لیکن تم نے گمان کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو (۲۲) اور یہ وہی ہے تمہارا گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا۔ اسی نے تمہیں خلک کیا۔ پس جو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں (۲۳) پس اگر وہ صبر کریں تو دوزخ ہی اُن کا ٹھکانا ہے۔ اور اگر وہ منانا چاہیں گے، پس نہیں ہوں گے وہ کہ انہیں منانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور لگا دیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی، پس انہوں نے مزین کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے سامنے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ اور ثابت ہو گئی ہے اُن پر بات اُن امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جزوں اور انہوں میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۲۵)

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا، اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور نکاری نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے سوک کا ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام دے کر بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ہم کسی انسان کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکنہ طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر ان قوموں نے توحید و رسالت دونوں کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر تندہوا بھیج دی جو رسالت رتیں اور آڑھ دین تک پہنچا رہی اور جس سے وہ ہلک ہو گئے حتیٰ کہ ان، ان اقسام کا فرد واحد بھی زور نہ لگا، البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

وَمَنْ يُضِلْ
سُوءَ اجْتِهَادٍ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے فتوح قیامت، انہ جزائے عمل اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرح ایک، ہم عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ أَجْزَاءً ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر مشرک، منکبرین توحید، منکبرین رسالت، اور منکبرین حق و دوزخ پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يَكُونُونَ لُزُومًا پر روک دیے جائیں گے۔ دوزخ کا سنی تقسیم کرنا، روکنا یا لٹکانا ہوتا ہے۔ یہاں پر روکا، زیادہ سوزوں ہے ان مجرموں کو تنہا دوزخ کے لیے روک لیا جائیگا اگر سب اٹکے پچھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے جسم کی اویسیت کے اعتبار سے سب کی اکٹ گک قطار بندی کر دی جائے۔ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوهُ ہاں تاک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر محاسب اعمال کی منزل جائے گی اور ان کے بڑے عقائد و اعمال کا کچا چمٹا ان کے سامنے لیول دیا جائے گا۔

وَعَلَىٰ الْفُلْ
الْكَلْبِ

پھر تربیب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے شَهِدُوا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

اُس دن ہم مجرموں کے مومنوں پر ہمرنگا دیں گے، اور اُن کے ہاتھ اور پاؤں بیل کے
ہیں اُن کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ اب انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی
نہیں ہے گا اور ان مجرموں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔

بڑھیا راہبہ
کی حق گوئی

امام ابن کثیرؒ نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حبشہ
کی طرف ہجرت کر کے جانے والے اصحاب رسولؐ جب وہاں سے واپس آئے
تو حضور علیہ السلام نے اُن سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دوران کوئی
عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس پر چند نوجوانوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا راہبہ اپنے سر پر پالی کا ٹکڑا
بٹھائے جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک بد قاش قسم کا نوجوان آیا جس نے بڑھیا کی گردن
پر ہاتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پچاری گھٹنوں کے بل گمر پڑی
اور اس کا ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا۔ اس بڑھیا راہبہ نے کہا اے خدا! عنقریب وہ وقت
آئے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی کرسی پر رونق افروز ہوگا۔ اس وقت
تمام مجرموں کو حاضر کیا جائیگا۔ اُن کی زبان بند ہوگی اور اُن کے اعضاء و جوارح اُن
کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اے خدا! تمہیں اس وقت پہنچے گا کہ
میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تو میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تجھ
سے اس نیارتی کا بدبر نہیں لے سکتی مگر وہ منتر عنقریب آنے والی ہے جب ہر خدا
کو اس کا حق دلایا جائے گا۔

حضور علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا **هَذَا قَدْ اسْمِیَا**
نے سچ کہا۔ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے، چونکہ اُس راہبہ کو پہلی کتابوں کا علم تھا
اس نے اُس نے اپنی تعلیم کے مطابق نوجوان کو اُس کے بُرے انجام سے خبردار
کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا لَا يَتَّخِذُوا**
لِذُنُوبِهِمْ عَمَلًا غَيْرًا اسی قوم کو پاک نہیں کرتا جو اپنے کمزوروں کو اُن کا حق نہ
دلا سکے۔ ایسی قوم ظلم و زیادتی اور گندگی میں مبتلا رہتی ہے حتیٰ کہ جب حساب کی منزل

آئے گی تو اللہ تعالیٰ خوردانِ مسرفین سے انتقام لے لیگا۔

بہر حال اعضا و جوارح کی گواہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضا خورد انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو اس رب العزت نے قریب گویائی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَلَكِنَّهٗ لَرَجَعُونَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اُسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ انسان کے عفتا یہ بھی کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں بھی نہیں تھی لَا تَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم لوگ اہل کاسوں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اگر تمہیں علم ہوتا کہ خود تمہارے اعضا و جوارح تمہارے خلاف بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کفر و شرک اور عاصی کا ارتکاب نہ کرتے۔

اعضا و
جوارح کا
جواب

فیرا با حقیقت یہ ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كُنْهًا مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بد اعمالوں کا علم نہیں ہے۔ تم لوگ اہل کام و گورں کی نظروں سے نر پوشیدہ طور پر کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اُس سے نہ کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھتے ہو اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ أَنَّ كُذِبَ ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ یہی وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے رب تعالیٰ کے متعلق کر رکھا تھا۔ أَوَذَّبَكُمُ اسی گمان نے تمہیں تباہی میں ڈالا اور پھر نتیجہ یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ تم نقصان اٹھانے والا میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس بدگمانی نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیں۔ حضور علیہ السلام

اللہ کے
مخلوق
پر گمانی

کاموں کو فرین اور خوشنما کہہ کے دکھانا ہے اور پھر اس کا فلسفہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ کام کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا، عزت ملے گی اور تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، شکر کیا، کفر یہ، بدعتیہ اور سولہب کے قیام امور شیطان خوشنما کہہ کے دکھاتا ہے اور ان ان عمر بھر انجام دیتا رہتا ہے مگر جب آخرت کی منزل آئے گی تو ایسے اعمال و بال جان بن جائیں گے۔ اُس وقت پہنچے گا کہ جن کاموں کو ہم نیکی کا کام سمجھتے رہے وہ ٹھیک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے ہمیں خواہ مخواہ مراءیا، تو کیا بھی فرمایا کہ چشم دنیا میں اُن کے لیے سامنی بنائے تھے جو اُن کو اُن کے بُرے اعمال پر پناہ دیتے دکھاتے تھے اور یہ ساری زندگی نہیں کرا بجا رہتے رہے اور اس طرح نفع کی بجائے نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیاطین میں انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض انسانوں میں سے شیاطین کے لیجنٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال خوشنما کہہ کے دکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط راستے پر چلائے سکتے ہیں۔

فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ اُن امتوں میں جو ان سے پہلی گزری ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی نبی اور توحید کے خلاف راستہ اختیار کیا اور اسی کو اپنی معراج سمجھا۔ جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بات ثابت ہوئی اسی طرح نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا إِنَّهُمْ كَانُوا أَحْسَنَ حَالٍ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے انہیں تباہی و بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے توحید، رسالت اور قورع قیامت کا انکار کیا، پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، کتاب الہی کو دھکی دیا اور ہمیشہ کے لیے خلاصے میں پڑ گئے یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

فمن ظلم ۲۳

حم السجدة ۴۱

درسن پنجم ۵

آیت ۲۶ ۲۷

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُمْحَدُّونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا إِنَّا أَلَّذِينَ أَضَلَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤْا تَتَرَدَّدَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلْنَا غَمْرًا رَّحِيمًا ﴿۳۲﴾

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا مشیو اختیار کیا کہ نہ سنو اس قرآن کو ، اور شور و شر کرو اس میں

تا کہ تم غالب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم منور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اور ہم بدلہ دیں گے ان کو اس بُرے کام کا جو وہ کرتے تھے (۲۷) یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ ان کے لیے اُس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا اُس کا جو ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸) اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے پیرور دگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے تاکہ ہم ان کو پامال کریں اپنے پاؤں کے نیچے، تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پیرور دگار اللہ ہے پھر وہ اُس پر مستقیم ہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے (اور کہتے ہیں) کہ مست خوت کھاؤ اور نہ غلگین ہو، اور خوشخبری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا، جو تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ مہمانی ہو گی پیرور دگار کی طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے (۳۲)

یہ آیات گزشتہ آیات میں اللہ نے جزائے عمل کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کا فوٹو اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر ان کو ان کے جرائم کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب یہ سب اعمال کی منزل آئیگی تو خود انہی کے

اعضا و اجزاج کو ان پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس مالک الملک نے قوت گواہی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو برپا کیا ہے۔ اب آج کی آیت میں بھی انہی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کفار کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے۔

تلاوت قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَافِرُونَ کافروں کہنے لگے کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو بلکہ وَاسْمَعُوا فِيهِ اس کی تلاوت کے دوران شور و غل برپا کرو لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ نبی اکبرؐ انزال علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دُخَانًا مُّبِينًا (۱۳) اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی ہی بلندی کے ایک شخص کو کیسے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا من گھڑت ہے۔ لہذا نہ تو خود اس کو سناؤ اور اگر کوئی دوسرا آدمی سنا چاہے تو زبان میں شور و غل برپا کرو تاکہ نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بند باندھ سکو گور نہ یہ ہم سب کو بہا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ بھی کفار کی تدبیر جس کے ذریعے وہ قرآن کے مشن کو ناکام بنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس ایسے طریقے سے روکا ممکن نہ تھا قرآن کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کے سننے کا مقابلہ اس سے بہتر ہوگا اور بہتر تعلیم پرشس کہہ کے کیا جاسکتا تھا، مگر کافروں کے پاس

نہ کوئی ایسا نظام تھا اور تعلیم۔ لہذا انہوں نے وہی کام کیا جو اکثر جلا کرتے ہیں کہ زبردستی پر اتر آئے اور قرآن کو سننے والوں پر جلا آور ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کافروں نے بھی یہی حربہ استعمال کیا تھا۔ جب وہ آپ کی کسی دلیل کا جواب دینے کے ساتھ نہ دے سکے تو کہنے لگے **حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوْا اللّٰهَ تَعَالٰی ذَالِ الْاِزْمِ** اس شخص کو زندہ جلا دو کہ تم اپنے معبودوں کی اسی طریقے سے مرد کسب کئے ہو وگرنہ دلائل کے اعتبار سے یہ شخص تمہیں ناکام بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

قرآن کی
خاصی
ساعت

آداب قرآن کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (الاعراف: ۲۰۴) جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن کی سماعت کے بجائے شور و غل پیدا کرنا سخت ہیورہ بات ہے، ہمارے جدید معاشرہ میں یہ قباحت پیدا ہو گئی ہے کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے بلکہ **وَالْفَوَاقِسُ** کی زمرہ میں بھی آتی ہے، مگر ہم لوگ اس کی کچھ پروا نہیں کرتے جب قرآن بیان ہو رہا ہو تو اس وقت یا تو اس کو غور سے سنتا چاہیے ورنہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو بند کر دینا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔ محکمے کے کافر بھی یہ شور و غل کرتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔

شور کرنے والوں
کی مثل

فرمایا جو لوگ قرآنی پروگرام میں شور و غل کے ذریعے دخل اندازی کی کوشش کریں گے **فَلَنَذِقَنَّهُمْ** **الذِّبْنَ** **كَفَرُوْا عَذَابٌ شَدِيْدٌ** اہم ایسے کافروں کو سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ **وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ** **اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ** اور ہم ان کو ان کے بُرے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے، ان کو چاہیے کہ یہ تھا کہ قرآن کو غور سے سنتے، اس کی نصیحت پر عمل کر کے ایمان اور توحید کو اختیار

کہ تھے مگر انہوں نے نہ تو خود اس کو مٹا اور نہ دوسروں کو مٹنے دیا۔ لہذا اُن کی بد اعمالی کا بدلہ بھی بڑا ہی ہو سکتا ہے۔ فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ جَعَلْنَا أَكْبَادَهُمُ اللَّذِيں كَانُوا فِي السَّعِيرِ کے دشمنوں کے لیے روضہ کی جگہ ہی بدلہ ہے۔ جو ان کو بے گھر کرے گا سہمہ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ اُنْ کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہو گا۔ یعنی وہ ہمیشہ جہنم کے لیے، اسی میں جلتے رہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی جَعَلْنَا اَكْبَادَهُمْ کائنات یا اَبْدَانَهُمْ کو يَجْعَلُوْنَ یہ بدلہ ہے اس جرم کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توحید نبی کی نبوت، اس کے معجزات اور خدا کی قدرت کے دلائل، جنت و دوزخ، عرش و قیامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا اللہ تعالیٰ اُن کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیگا۔ پھر جب یہ کافر لوگ عذاب الہی کے مستوجب بن جائیں گے تو رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید و رسالت، سعاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کا انکار کیا اَوَلَمْ يَأْتِ الْاَذْيْنَ اَصْلًا مِّنَ الْجَنِّ وَاَرَادْنٰهُمْ اے ہمارے پروردگار! ہمیں وہ لوگ دکھائے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جو جنوں اور انسانوں دونوں انواع میں سے ہیں۔ دنیا میں یہ متبوعین بھی سب برباد دکھائے ہے اور ہمیں سفارش کے ذریعے آخرت کی کامیابی کی نوید سناتے ہے، آج یہ ہیں نظر نہیں آتے ہیں، ذرا اُن کو ہمیں دکھا تو جسے کہ ہم ان سے کچھ سوال و جواب ہی کر لیں، اے اللہ! اگر آج یہ لوگ ہمارے سامنے آجائیں۔ يَجْعَلُهَا تَحْتَ اَفْدَامِنَا تو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے لِيَكُوْنَا مِنَ السَّٰفِلِيْنَ تاکہ یہ پست اور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اُس وقت نابین اپنے متبوعین سے سخت بیزار ہوں گے، اور چاہیں گے کہ انہیں اُن کی غلط کارکردگی کی فوری سزا دے۔ سورۃ ص میں بھی گمزہ لکھا ہے اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمِ اَهْلِ النَّارِ (آیت ۶۴)

متبوعین کے
علاقہ
و درخواست

یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ مگر اللہ فرمائے گا کہ تم تابع اور متبوع دونوں جہنم میں جاؤ کیونکہ تم نور بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ متبوعین کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

صحابہ استغاثہ
لوگ

فرمایا کفار و مشرکین کے برخلاف اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ بِشَکِّ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوْا پھر اس پر مستقیم رہے یعنی پختہ رہے۔ استقامت کی تشریح میں ہم بحث فرمائی اور دوسرے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا قول کہ استقامت قولی اور فعلی دونوں سے ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الٰہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ کرے یا شرک کا شائبہ شک نہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور کوشش کی طرح اور صبر اور صبر پھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عثمانؓ غنیؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا بیکاری کی علامت نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو۔ یہی استقامت ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کو ماننا، ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور خزانہ کرنا کہ استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی جامع مانع نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا۔ عَلٰی اٰمَنَتٌ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی ٹوٹ جاؤ اور تمام خرافات و سبب استقامت اور کدو۔

اہم دُائی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

جوتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ ان کو یقینی علم حاصل ہوا اور یہ صرف وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو بخیر یا ہی ہوں گے یا غلطی۔ علمی لحاظ سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض کامل آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی سچائی پر کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور نیکی کو سچا بنا اور پھر اس پر عمل کرنے ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی سچائی نصیب ہو گئی، وہ بلاشبہ مستقیم ہے، اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَصْلُكُمْ اِلٰلَہُ مُسْتَقِیْمٌ یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پرکھنا ہو تو اس کی کمرائیں نہ ڈھونڈو۔ پھر دیکھو یہ دیکھو کہ اس کے ایمان اور نیکی کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا انہوں نے ڈول چھڑا لیا ہے۔ یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند تر چیز ہے۔

فرشتوں کی
طوف سے
بشارت

فرمایا جنہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر مستقیم ہے
تَتَنَزَّلُ عَلَیْہِمُ الْمَلَائِکَةُ اَنْ یَّرْفَعُوْا اَمْرَہُمْ ہِیَ جَوَّانٌ کہہتے ہیں۔
اَلَا تَخَافُوْنَ اَوْ لَا تَحْزَنُوْنَ کہہ خدائے عز و جل اور غلگین نہ ہو کہ اَدْبَسُ وَاَبْجَنُ
الْحَقِّ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ اور اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تم
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ امام بخاری اور بعض دوسرے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جب کسی مستقیم آدمی کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اُترتے ہیں ایسے شخص سے پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کی جنت کی بشارت دیتے ہیں بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں تلی جیتے ہیں اور اُسے آپھے انجام کی بشارت ملاتے ہیں۔ اور پھر حبیبِ مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے اُن کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ جان کنی کے لیے کسا الموت کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت ملتے ہیں جب کہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔

مفسرین کلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت والے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے اعلیٰ کے خیر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اللہ اللہ کو یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو اور سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی تلقین کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی بُرا خیال پیدا ہو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا الزام ہے۔

چنانچہ ایسے موقع پر لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ یا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ فرمایا، اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اَوْ لَیْسُوْكُمْ فِی الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تلی جیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا کردار اچھا ہے وَلَکُمْ فِیْہَا مَا تَشْتٰہِیْ اَنْفُسُکُمْ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے حسی چاہیں گے۔ یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں بُری خواہش تو پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا ہر خواہش اچھی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَکُمْ فِیْہَا مَا تَدْعُوْنَ اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تم

اللہ کی طرف سے میرا کی

مطلب کر لگے۔ اللہ کے غزائوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اور تمہارا ہر مطالبہ پورا کر دے گا اور تمہیں من، فی ملو دیگی۔ قرآن پر تمام نعمیں قُلْ لَا مِثْرَ لِهِنَّ عَفْوَیْرَ رَحْمَیْنِجہ بہت بخشش کرتے ہیں اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت بڑی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ انسان ذل سا عزت کرے تو جان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا اسمان ہوگا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پرموردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان آگے چلو! الصَّیْفُ کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تو جو آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی اتنی عزت کرے گا اور یہ کس قدر شرف کی بات ہوگی۔

بختم المجدۃ ۳۱
آیت ۲۲ ۲۱

فمن اظلم ۲۲
درس ششم ۶

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الْكَفِّ وَاللَّهِ وَعَسِمَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۲ وَلَا تَسْتَوِي
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
مَحْمِيْمٌ ۝۳۳ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝۳۴ وَإِنَّمَا يَنزَغُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۝۳۵

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہو گی جو
جلا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۝۳۲
اور نہیں : نیکی اور برائی ، آپ ہٹائیں اُس خصلت
کے ساتھ جو : نہ ہے ۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
کے اور جس کے درمیان عداوت ہے وہ گویا کہ دوست
اور قریب دار بن جائے گا ۝۳۳ اور نہیں دی جاتی یہ
خصلت مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ خصلت مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ۝۳۴
اور اگرچہ چھیڑ چھاڑ ہو آپ کے لیے شیعان کی طرف

سے تو آپ پناہ مانگیں اللہ کے ساتھ ہی ہے

سننے والا اور جاننے والا (۳۶)

گذشتہ رکوع کے آغاز میں اللہ نے کفار کا شکوہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی
 حکومت منو بیکر جب اس کی تلاوت ہر روز ہو۔ تو طور پر عمل نہ پاتا کہ دو سچے بھی اس کو نہ
 سن سکیں۔ قرآن پاک کے پیر و گرام کو اسی طرح ہی ناکہ ہم بنانا چاہتا ہے کہ اس کے پیغام
 کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو سخت
 سزا دیں گے۔ پھر اللہ نے دوزخ میں تو عیسٰی اور مقبولین کا ذکر کیا کہ ایمان اللہ کی
 بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں ہمارے متبعین دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں
 کے نیچے روند ڈالیں کیونکہ انہوں نے ہمارے دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے استقامت
 والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور پھر اس پر مستقیم ہے
 انہیں اللہ کے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں سن مانی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔
 اب آج کے رس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِ
 سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَاَعْمَلُ
 صَالِحًا اور خود نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي خَيْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اور زبان
 سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اس شخص
 کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین خصلتیں پائی جائیں۔ یعنی وہ دعوت
 الی اللہ دیتا ہو، خود اچھے اعمال انجام دیتا ہو اور اللہ کا طبع اور فرمانبردار ہونے
 کا اقرار کرتا ہو۔

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت
 کرتا ہے اس کے پیغام کو وہ سبوں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے
 اور جو اس قرآن کو سننے کی بجائے شور و غل پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
 نہ پہنچ سکے اس سے بد بخت انسان بھی کوئی نہیں چلے یہی تو یہ تھا کہ قرآن مجید سے بہتر

ربط بات

بہترین بات
 دعوت
 الی اللہ

کئی کلام پیش کیا جاتا اور اس سے بہتر یہ دیکھ کر اس کا علم اور بہتر تعلیم پیش کی جاتی۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی دہانے کی کوشش کی جائے تو کس قدر غلط بات ہے۔

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی امتدادِ فطرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلا جائے اللہ کافر آن اور اس کا عامل بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف بلانے والا بھی بہترین آدمی ہے امام ابو یوسف جصاص اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اُس شخص سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرمانبردار بناتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض ہے جب کسی علاقے میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہ ہو تو وہیں پر یہ دعوت دینا فرض عین ہو جاتا ہے، اور جہاں دوسرے لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے۔ اگر دعوت الی اللہ کہ فرض سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، یسوی اور اطاعت کی طرف دعوت دینا فرض ہے۔

حضرت سعد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاضلہ سے روایت ہے کہ اذان میں حَقِّ عَلٰی النَّصِّ لَوْ کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وحدانیت کی طرف بلائے ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو گویا عملِ صالح انجام دینا ہے حدیث میں آتا ہے۔ کہ قیامت واسطے دن کو اذان کا حصہ چاہد کے حصے کی طرح ہو گا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان و مال اور خدا میں پیش کر کے برآمد ہے حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

مؤذن کا مرتبہ

مؤذن کا اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کرنا صحابہ کے خون میں ملت پست ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو لغوی حج اور جہاد کی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو قیام اہل اور صوم اسرار یعنی غلی نماز ہونے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اذان کننا بہت بڑا عمل ہے۔ بخود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ** اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی: **اَللّٰهُمَّ ارْشِدْ لِرَاجِسَةِ** اے اللہ! ہمارے امامت کرنے والوں کے لیے رشد و ہدایت مقرر فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وفد بھی آئے گا۔ جب لوگ اذان کو کمزوروں پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں خلوص نیت ہو، محض معاوضہ لین مقصود نہ ہو۔ اس روایت کو امام ابن کثیر نے مفسر ابن ابی حاتم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

برائی کا قیام
نیچے سے

آگے اللہ نے نسی بھی دی ہے۔ **وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ** یاد رکھو! بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہذا دفعہ بالذاتی بھی احسن و بری کا قیاس کو اچھائی کے ساتھ دیکھو۔ برائی کا دفاع نیچے سے کیا سب سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت ابوہریرہؓ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم سچا ہے تو پھر میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف نہ فرمائے، اگر تو اس معاملہ میں سچو ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف نہ فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دینا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے اور اس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آئندہ اُس شخص سے برائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہی بات اللہ نے

فشاری ہے کہ برائی کا دفاع نبی کے ساتھ کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْاِيْدِي
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ اگر تمہارے درمیان شخص کے درمیان کوئی عداوت ہو
 گی کہ آگے و رفتِ حرمِ مکہ تودہ درست اور قریبِ بداء جیسا بن جائیگا اور سکھ برائی
 کا سدوک نہیں کرے گا۔ الْفَرْغُ برائی کا دفاع ہمیشہ نبی، شائستگی اور اخلاقی کے ساتھ
 کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سکوک کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں یہ رعایتیں
 گئے۔ اور اگر کمینٹ کا جواب پھر سے دو گئے تو آئندہ کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلتے گا۔
 بلکہ اس سے برائی اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی ہی خصلت ہے جو سرِ شخص میں پیدا
 نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات الانسان کو غلبہ آجائے فَرِيَاوَمَا يَتَّقِيهَا كَالَّذِي
اَلَّذِيْنَ صَبَرَ۔ یہ چھپی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام
 لیتے ہیں۔ کسی کی مہلکی کے جواب میں فوراً غش میں نہیں آجاتے بلکہ تحمل اور بردباری کا
 مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا ذُوْ حِفْظٍ عَظِيْمٍ اور خصلت نہیں
 دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑی ہی خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نبی کے ساتھ دینا
 بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و تناکر اور خوش بخت لوگوں
 ہی کے حصے میں آتی ہے۔

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی مہلکی کی جائے تو فطری امر ہے کہ اس کو غصہ آئیگا
 یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرا پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں انسان برائی کا جواب
 بھلٹی سے دیتا ہے اور شیطان کی دوسرا مذمتی سے برائی کی طرف راغب ہوتا ہے
 ان صورتوں کا علاج بھی اللہ نے تجویز فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَكُنْ عَنَّا
رِسَالَتٌ اَلْتَّيْمِيْنَ جب شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو اور انسان برائی
 اور زیادتی کی طرف مائل ہونے لگے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صحیح مسلم اور تدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے
 کہ دو شخص جنہوں نے علیہ السلام کی مجلس کے دوران آپس میں کچھ پڑھے۔ ایک شخص کو شہرہ

استعاذہ کی ضرورت

غصہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں
مگر اگر یہ شخص اُمس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے
اور وہ کلمہ ہے **عَوِذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** وہ شخص
کہنے لگا۔ کیا تم لوگ مجھے سُنّوَن خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے غصہ آئے تو اس کا علاج حضور علیہ السلام نے
اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے،
کیونکہ شیطان کا وسوسہ اللہ کے ذکر سے ہی دور ہو سکتا ہے اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ حُذِنَتْ
الشَّيْطٰنُ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر لُحُوت کے قلوب پر ہوتا ہے
اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و شرکین قرآن کی آواز کو سن کر اسے بولتے تو حیرت
کی آواز کو دیا ہے کی کوشش میں ہوں تو ایک مومن کو غصہ آجانا ایک فطری امر ہے
تو اس کا علاج یہی بتایا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو **اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ**
الْعَلِيْمُ جسے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
وہی شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا علاج کرے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر خدا تعالیٰ
کی پناہ میں آجانا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان
کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي
السَّوْتِ ۖ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا
ۖ أَفَمَنْ يُلَاقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَأْتِ
أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

ترجمہ: اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات

اور دن ، سورج اور چاند ہیں نہ سمجھ کر دیکھ

کے سامنے اور نہ چاند کے بلکہ سمجھ

کر اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے ، اگر تم

خاص اسی کی عبادت کرتے ہو ﴿۳۷﴾ پس اگر یہ لوگ

تکبر کریں تو وہ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں ، وہ

نیسج بیان کرتے ہیں اُس کی رات اور دن اور وہ ٹکڑی نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دلی ہوئی، پس جب ہم اتار دیتے ہیں اُس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔ بیشک وہ ثابت جس نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، وہ ہم پر محض نہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو ڈالا جائیگا دوزخ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئینا امن کے ساتھ قیامت کے دن مل کر جو کچھ تم چاہتے ہو، بیشک جو کام تم کرتے ہو، وہ اُن کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

وہ آیات

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور دُعا سے خدا تعالیٰ کی فرمائش اور اطاعت کا قرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نبی اور پیغمبر کا تعالٰیٰ ذکر کیا۔ اور بُرائی کو نبی کے ساتھ دُعا کرنے کا حصول بتایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ صلیبِ خطیرہ پر اُردو خوش بخت انسان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے شیطان کی جھوٹی دُعا اور پھر اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے یا سو سے کام لے کر بتایا کہ خدا تعالیٰ کے قدم پر چڑھ کر وہی تمہیں ان شہرہ سے محفوظ رکھے گا۔ اب آیاتِ قریمہ درس میں اسامہ کے بیادری معاذِ قریمہ، راسلہ، قرآن کی حقیقت اور وہاں سے قومید کے بعض دلائل بیان کیے جاتے ہیں اور ساتھ وقرع قیامت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس سے بھی آیت میں پھر قرآن کی حقیقت اور اس کے وہی الٰہی ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

نشانی قدرت

اب اللہ نے اپنی قدرت نامہ اور حکمت نامہ کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے

ہیں جن پر غور کرنے سے تم کو کئی برائیات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اس قسم کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اور سورۃ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن والشمس والقمر سورج اور چاند ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ سورج کو تعلق دن کی کھلی روشنی اور چاند کو تعلق رات کی ڈھکی تاریکی سے ہے۔ دراصل سورج اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَسَّحَ الْسَّجْدَ وَالْقَمَرَ (اس میں) اُس نے سورج اور چاند کو مسح کر دیا ہے یعنی نالوں اور دھجکے چاندروں کی خدمت پر۔ مگر وہاں یہ وہی وہی سپارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ذرا سی کامیابی سے ہیں اور پھر ان کے واسطے پیدا ہونے والی رات اور دن، گرمی اور سردی، روشنی اور تاریکی سے ساری مخلوق کا مخصوص انسان مستفید ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے سورج اور چاند کو جداروں کی مصیحت کے لیے کام پہ لگادیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب وہ تھک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو دے دیتا ہے جس میں سکون حاصل کر کے اگلے دن کے مشاغل کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ہر حال یہ چاند سورج دن اور رات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اللہ نے تو ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض پر تعجب و غیب و غما میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بچائے اپنی چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّيْءِ مَا خَلَقَ اور نہ چاند کو بعض ترہ پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ رہتے سوتے ہیں اور اُس گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست ان چیزوں میں اختیار نہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جاری و ساری براہ راست پروردگار کی کریمتیں ہیں۔ یہ

غیر اللہ کو
سجدہ کی
ممانعت

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح روح کو مانتے ہیں جس طرح انسانوں اور دیگر جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو زیادہ راست تو متصرف نہیں مانتے بلکہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا گویا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ بہر حال دونوں اعتقادات شرک اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتقادات کی تردید یعنی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے فرمایا قُلْ سَبِّحُوا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَھُمْ بلکہ سجدہ اُس ذات کے سامنے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے روا ہے بِحُضْرَةِ عَلِیِّ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ کافرانِ مبارک بھی ہے کہ اگر مخلوق کا سجدہ مخلوق کے لیے روا ہوتا تو میں یہی کہہ دوں گا کہ وہ خاند کے سامنے سجدہ کرے، مگر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذاتِ واحد کے سامنے کرنا ان کلمہ قُلْ سَبِّحُوا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَھُمْ اگر تم اُس کی توحید کو مان کرے خاص اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔

سجدہ دو قسم سے ہے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت ابتداء سے تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے مخصوص ہے اور ہر کسی مخلوق کے سامنے۔ کسی بھی حالت یا کسی بھی زمان و مکان میں جائز نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی سنتوں میں مذکور تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے اس قسم کا سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت والی انتہائی تعظیم مراد نہیں ہوتی بلکہ محض ادب بجا لانا مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی ولی پیر، مرشد، زہد، مردہ صاحبِ قبر، سورج، چاند اور فک کے تعظیم کے لیے ہر سب حرام ہے۔ البتہ اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے

اگر وہ انتہائی تعظیم یعنی عبادت والا سجدہ کر رہا ہے۔ تو وہ شخص یقیناً کفر کا مرتکب ہوا ہے اور مشرک بن جائے گا۔ اور اگر اُس نے تعظیمی ملاقات کا سجدہ کیا ہے، تو وہ عظیم کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ بہر حال یہ اس شخص کی نیت اور ارادے پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کا سجدہ کرتا ہے۔

الغرض! سجدہ تعظیم بعض صورتوں میں کفر اور بعض صورتوں میں عظیم ہوتا ہے بعض ایسی صورتیں بھی سامنے ہیں کہ وہاں تعظیم مرد نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے جیسا کہ کافر اور مشرک کہتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کا یہ عذر قائل مستبرہ نہیں ہوگا کہ اُس نے تعظیمی سجدہ کیا ہے، کیونکہ سچتر یا مٹی یا کھری کی کیا تعظیم ہو سکتی ہے۔ — ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تہذیب کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر کفر کا قطعی حکم لگے گا۔ جو شخص نبی کا قاتل ہے، اس کی بھی کوئی تاویل قابل قبول نہیں اور وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر تاویل ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص والدین، پیرو مرشد یا بادشاہ وقت کی تعظیم کرتا ہے جو کہ عبادت کے درجہ میں نہیں آتی۔ تو اس قسم کا تعظیمی سجدہ کفر تو نہیں ہوگا مگر فعل حرام ضرر و قصور ہوگا۔ اور ایسا کرنے والا شخص سخت گنہگار ہوگا۔

جس طرح تعظیمی سجدہ کی ممانعت ہے۔ اسی طرح تعظیمی رکوع کرنا بھی منہی ہے حضور علیہ السلام نے ملاقات کے وقت انحناء یعنی جھکنے سے بھی منع فرمایا ہے بلکہ فرمایا کہ سیدے یہ ہو کیونکہ کسی کے سامنے انحناء بھی مکروہ ہے۔

فَإِنْ اسْتَغْبَرُوا لَكَ عِزًّا فَكَبِّرْ كَمَا مَنَّا بِهِ وَكُنْ مِنْ خَائِفِي وَحَقِيقَتِی کے سامنے سجدہ دینا ہونے کی بجائے دوسروں کے سامنے سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تسبیح و تحمید سے گریز کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت میں سرافرق نہیں پڑے گا کیونکہ فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَبْتَغُونَ كَفَ الْكَافِرِينَ وہ مخلوق جو تجھے رب کے پاس ہے وہ تو شب و روز

مستبرہ کی
توضیح

اُنس کی تبلیغ میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں بیان کرتے رہتے ہیں وَقَمِیْزًا لِّمَنْ مَّوَدَّ اور وہ ایک کرتے سے ٹانگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجز و انکاری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بعض انسان خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقام پر سجدہ تکوین واجب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کہہ گا کہ میں قدسے مخلوقات یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ سجدہ گزشتہ آیت کے اختتام اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ پر لازم آئے جب کہ اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ کے نزدیک اس آیت کے اختتام لَا یَسْتَسْمِعُوْنَ پر سجدہ کو ضروری ہو جاتا ہے۔

بعثتِ محمدؐ
نیک مثال

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھنے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ اور اس کی فتاینوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو پست، خشک اور دی ہوئی دیکھتے ہو۔ پانی کی عدم موجودگی میں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں ہیرا پانی کا نام و نشان کب نہیں ہوتا اِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْہَا السَّمَاءَ پھر جب ہم اس پر بارش کی صورت میں پانی اُزل کر دیتے ہیں اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ تو پھر یہی خشک زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قیم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس میں لشہر و قلعہ کی قوت ابھر آتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے۔ کہ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سمجھایا اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ کہ جس ذات خداوندی نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ اِنَّہٗ تَقْبَلُ دُؤٰنَہٗ کہ جس ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے جس ملک نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا فرما دیا وہ اُسے دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس معنوں کو اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ مَبْدَأُنا اَوَّلَ خَلْقٍ نَفِیْدٌ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح اس کو دوبارہ بھی لوٹا دیں گے۔ اس میں نشانات قدرت توجید اور وقوع قیامت کی دلیل بھی آگئی۔

احکام از کفر

آگے احکام اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُحٰدِثُوْنَ فِیْ اٰیٰتِنَا بے شک وہ لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھ جان اختیار کرتے ہیں۔ کَیْفَ صُوِّدَ عَلَیْکُمْ اُوْدَہُمْ سے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی یہ بے محنتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی عوالم کو یہ لکھا جائے گا۔ لَیْسَ لَکُمْ مَعْنٰی یُسْرٰی حٰیثُ یُوْتٰیہٗ سَاعَیٌ کَرِہًا اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ قبر کے ایک کنارے پر تہہ جہمی ہوتی ہے۔ اِسْحٰکُ اختیار کرنے والا محمد اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ اِخْلَافُ کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے معانی پر مطالب کو ٹیڑھا کر کے یکسر بدل دیتا ہے۔ اِسْ فَعَلَ بِکِیْ بَہِیْمَیْنِ ہمارے اس زمانے میں بھی ملتی ہے۔ شَلٰوْ لُغْظُ الشُّرْکُ وَاَنْتَ تَعٰلٰی کَاذِبٌ نام ہے اور اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں۔ مَسْکُوْرٌ رَحْمٰنٌ اَرْحَمُہُمْ قُدُّوْسٌ اَعَزُّہُمْ جَبَّارٌ مُّہِیْمٌ رَزَّاقٌ وَغَیْرُہُ۔ اَللّٰہُ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اٰذِیْنِ اَدْعُوا اللّٰہَ وَاَدْعُوا لِرَحْمٰنٍ اٰیٰمًا تَدْعُوْنَ فَلَکُمُ الْاَسْمَاءُ اَلْحُسْنٰی (آیت۔ ۱۸) تم اُسے اللہ کا ذاتی نام لے کر پکارو یا صفاتی نام رحمان وغیرہ کے ذریعے پکارو، اُس کے نام نامی نام ہیں۔ حَضْرَہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ اللّٰہَ یَسْعٰدُ قَدْرَ سَعِیْنِ اَسْمَاءُ اِلَّا وَاحِدًا مِّنْ اَحْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (بخاری مسلم) اللہ تعالیٰ کے ناموں سے معنی ایک نام نامی جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مگر متذکر قرآن پر ویز لفظ اللہ کو ذاتی نام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کہتا ہے کہ اللہ سے مراد قارن ہے۔ لہذا لفظ کو تراپنی جگہ پر تسلیم کیا مگر اس کا معنی بدل دیا ہے اور یہی اچار ہے۔ مزارائوں نے بھی کئی معاملات میں احکام کو کاذب کتاب کیا ہے مثلاً سورۃ الفتح میں اَللّٰہُ یَسْعٰدُ قَدْرَ سَعِیْنِ (آیت۔ ۱۲۹) اس کا صاف معنی یہ

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مرزا قادیانی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی مسرت و شادانی ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح وہ دوزخ سے حسرت اور افسوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو حسرت اور بھشت افسوس ہوگا۔ اسی طرح علامہ شرقی نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غصہ ہے، اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ حج اراکان اسلام میں سے ایک رکن ہے مگر محمد لوگ اسے مخصوص ایمان میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کافر قس کرتے ہیں۔ یہ بھی پروردگار ہی کا احکام ہے کہ اَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنن الگوشت کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے حور عین کا معنی پاکیزہ فکر کیا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ خوب صورت عورتیں ہیں جو اہل جنت کو متربوں گی۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے رجم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو وہ خواب کا واقعہ بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فریفت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو ختم ہو چکا ہے اب شیطان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جس بات ہے۔ یہ احکام کی چند مثالیں ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک بہترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی مجملہ اصطلاحات ایمان، کفر، شرک، نفاق، امانہ اور غیرہ کی طرح اکثر دینی ایک اصطلاح ہے جس کے تحت ایک مکمل مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، کتب، ملائکہ، تقدیر اور بعثت بعد موت کو صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسی طرح کفر مذکورہ چیزوں کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی

ذاتِ انعامات، انصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
لفظ کا ترجمہ منافع اُس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ وہ
بظہر تو اسلام کا قرآن کریم ہے اور کسی حد تک اُس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
دل سے اللہ کی توحید اور اس کے نبی اور دین کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرتد وہ شخص ہوتا
ہے جو دین اسلام پر ایمان لا کر پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بکری یا دہریہ بن جائے۔ اسی طرح اکادمی قرآن و سنت
کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو نہ اللہ تعالیٰ کی مراد
ہے، نہ اس کے رسول کی اور نہ سلف صالحین کی۔ ایسے ہی علموں کے متعلق اللہ
نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں احکام کے مترجم ہوتے ہیں، وہ ہم سے
منحرف نہیں ہیں۔ اگے اُن کے انجام کے متعلق فرمایا اَقَمْنِیْ لِقَیِّ فِیْہِ الْاٰدِ
خٰیِرٌ بَعْلٰوہ شَخْصٌ بَعَثَہُ جوروزخ مِیْن اُولٰٓئِہِ کَا اَعْمٰتٌ مِّنْ نَّبِیِّیْنِ اَمْسَ
تَیْنِہُمَا لِقَیْسَہُ یَا وہ بہتر ہے جو قیامت وائے دن اُن کی حالت میں آئے گا۔ ظاہر
ہے کہ مؤخر الذکر کسی بہتر ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایمان
قبول کر کے آمنوں حالت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت تک پہنچنا چاہتے
ہیں یا احکام کو اختیار کر کے ہدایت کی ذلت اور سزا کے ستم بننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ
نے دیکھی کے انداز میں فرمایا رَعٰیوْا مَا اِشْرَکْتُمْ مَعَ رَبِّہُمْ جَوہر شمار اجی چاہے کرتے ہو
اِنَّہُمْ رَبِّہُمْ تَعْمَلُوْنَ بِیَصَیْیْرِہُمْ بے تک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
رہا ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے اخلاص، ایمان، کفر، شرک، احکام
ہر چیز سے واقف ہے تم حسبِ نسا کام کرتے رہو وہ تمہارے راستے میں اس قیمت
کاٹ نہیں دے گا، البتہ قیامت وائے دن تمہارے عطاء و اعمال کے مطابق ہی
ہلکے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ مَا جَاءَهُمْ هَوَانًا لِّكِبِّ
 عَزِيزٍ ۚ (۴۱) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۚ (۴۲) مَا يُقَالُ لَكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ ۚ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۚ (۴۳) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي
 وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۚ (۴۴)
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۚ (۴۵)
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ (۴۶)

ترجمہ :- تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی، اور بیشک وہ

البتہ ایک کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس کے پاس باطل نہ آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے ۔ یہ آوری ہوئی ہے حکمتوں اور تعریفوں والے پورہ دگار کی طرف سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو کہا گیا رسولوں کے لیے آپ سے پہلے ۔ پبلک آپ کا پورہ دگا البتہ بخشش کرنے والا اور ورزا کہ عذاب دینے والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجی زبان میں تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس کی آیتیں اسی عجی زبان اور عربی لوگ ؟ آپ کہہ دیجئے ، یہ ان لوگوں کے لیے ، جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور شفا ہے اور نہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ، ان کے کانوں میں بوجہ ہیں اور یہ قورن ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے دور جگہ سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم نے دی ہوئی علیہ السلام کو کتاب ، پس اختلاف کیا گیا ۔ اس میں ، اور اگر پہلے سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تیرے پورہ دگار کی طرف سے قر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ۔ اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس نے سچ کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس نے برائی کی پس اسی کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال اور نہیں ہے تیرے پورہ دگار ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا بندوں پر (۴۶)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترجیح کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور واضح

بیانات

کیا کہ سوچ اور چاند کہ سجدہ کر دیکھ اس پر دیکھ عالم کے سامنے سجدہ ہو جاؤ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر مشرک لوگ اپنے عزیز و بزرگ پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کی مقرب مخلوق ملائکہ موجود ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعث بعد الموت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو نہر ابھر کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت ملے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل چکھنا ہوگا۔ پھر اللہ نے دین میں اکلہ اختیار کمنے والوں کو تنبیہ فرمائی اور انہیں ان کے بُرے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی
کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت میں سے آج کے درس میں کتاب الہی اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ عرب بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آگئی۔ کفر کا لغوی معنی کسی چیز کو چھپا دینا اور اصطلاحی معنی انحراف کی ذات، اس کی صفات، اس کی کتب، اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار ہے اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک نصیحت ہی ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتاب الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آگئی وَلَا يَذَّكَّرُ عَنْهَا قُلُوبُهُمْ مالا محکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا مطلق معنی غلبہ والا ہونا ہے جب کہ اس مقام پر چھوڑا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثُمَّ نَخْتَبُ مِنْ ذِكْرِهِ الذِّكْرَ وَنُنَازِلُكَهُ خِفَافُونَ (الحجر: 9) اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر لے واسے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے الْبَاطِلُ کہ اس میں باطل داخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبریل لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو راستے میں

پہرے بٹھائیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ ان میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پر شتاب پھینکے جاتے۔ پھر یہ قرآن حکیم رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے عَلٰی قَلْبِکَ (اشعراؤ-۱۹۴) حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور ذمہ لیا مَسْمُوعٌ لَّکَ فَلَا تَنْهٰی (الاحقاف-۶) کہ ہم آپ کو بڑھائیں گے اور آپ بے قول نہیں بنیں گے۔ نیز فرمایا اِنَّ عَلَیْکَ نَاجِیَةٌ وَفُؤَادُکَ (القصمۃ-۷) اس کا جمع کرنا اور پڑھا ہوا ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو نسخ کر دیں یا قبلا دیں تو یہ الگ بات ہے نَاقِیَةٌ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہَا اَوْ مَثَلُہَا (البقرہ-۱۰۶) ایسی صورت میں ہم اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی دوسری آیت سے آئیں گے، پھر نزول کے بعد اس کی تفہیم اور اس کے فیض کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرضیکہ یہ ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا مِّنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ نہ اس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کہہ فرماتے ہیں آگے تو پیچھے سے عدم ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی ممانعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جائے کہ راست اور دیہاں میں فلان کام ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ کوڑا سکام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی کفایت نہیں پائیں گے ثُمَّ اَرْجِعْ اِلَیْہِمْ کَوْنَتَیْنِ (آیت ۴۰) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھیں۔ تو یہاں بھی کَوْنَتَیْنِ کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔ ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے بہر حال آگے اور پیچھے سے حفاظت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس کے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے خزانے سے اس کتاب میں

کوئی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ تو خود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے سے یہ مراد ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی، نہ کوئی شریعت اور نہ احکام جو اس کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کرے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی، اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و ترمیم ہو سکے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ **فَبِآيَةٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ** (المائدہ) تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے عدم مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص ان کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے سے یہ مراد ہے کہ اس کتاب میں جو آئمہ مکہ کے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ان میں بھی کوئی باطل یا غلط واقعہ ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرِیَاضُ غَزَالٍ حَمِیْمٌ حَرِکَہٗ جَدِیدَہٗ یہ کتاب مکتوں والے اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے آماری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں بدعت کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے متعلقہ خدائی کی نشاندہی کر کے اس ناپاک جبارت کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ اب نہ قرآن کے الفاظ کو بدلا جاسکتا ہے۔ اور نہ ان معانی اور مطالب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں اس مسئلہ میں جس نے بھی کوئی مذہب کوشش کی اُس نے منہ کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت کتاب کا یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ مالک الملک بلاشبہ تعریفوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال حکمت سے یہ سارا انتظام فرمایا ہے۔

آگے تسلی کا مضمون آ رہا ہے مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ نہیں کہا گیا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ سابقہ اقوام نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو شاعر، کاہن، کذاب اور مفسری وغیرہ کہا، اور آپ کی قوم بھی آپ کے کچھ کہتی ہے۔ یہ منکرین کا پڑنا طریقہ ہے لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جو خود ان سے نہٹ لے گا۔ اِنْ زَيْلَكَ لَذُو مَغْضَرٍ بے شک آپ کا پروردگار بخشش کرنے والا ہے۔ وَ ذُو عِقَابٍ اَلِيْسُ حِمٍ اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ جو لوگ اُس سے معافی کی طلب کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے مصلحت فرماستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ ضد و عناد اور تعصب پر اڑے رہتے ہیں ان کو سزا بھی دے گا۔ بہر حال جیسی پریشانیوں اور تکلیفوں پہلے انبیاء کو آئیں وہی آپ کو بھی آ رہی ہیں، آپ ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور خیر اللہ کی طرف سوچ دیں۔

قرآن دگر
زبان

اس سورۃ کے آغاز میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ قُرْآنًا مُّذَكَّرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (آیت ۲) قرآن پاک کھجور لوگوں کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم ۴) ہم نے ہر رسول اُس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ احکامِ الہی کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہوتی تو تبلیغِ دین میں وقت پیش آتی۔ اس طرح، اللہ نے جو بھی کتاب بھیجی ہے وہ اُس زبان میں نازل کی ہے جو اس نبی اور قوم کی زبان ہے۔ اس اصول کے تحت اللہ نے اپنا آخری کلام اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اور آپ کی قوم کی زبان عربی زبان میں نازل فرمایا۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں عربی زبان دنیا بھر میں فصیح و بلیغ اور ترقی یافتہ زبان مانی جاتی تھی اللہ اقرآن بھی اسی زبان میں نازل فرمایا

بابت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس حضور کو سورۃ البقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی مثال اُس شخص کی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْحِقُ بِسَكَارًا يَسْأَلُ دُعَاءَ قَوْمٍ خَلَدَ رَأْيَتُ (۱) جو کسی ایسی چیز کو آؤڑے جو بکار اور آؤڑے کو اچھ نہ سن سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جانور کو آؤڑے رہا ہے وہ تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا، اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔

کتاب الہی میں
اختلاف کا
فیصلہ

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ صَدَ عَنَادَ وَتَحَصَّبَ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے عنادی ہمیشہ سے الیا ہی کرتے ہیں وَأَلْفَدُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قرآن سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عظیم الشان کتاب عطا فرمائی فَاخْتَلَفَ فِيهِ مگر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اُس کتاب کو تسلیم نہ کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی آخری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی ناکام رہیں گے۔ فَرَايَا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَلَفَتْ مِنْ رَبِّكَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ اگر ایک بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفُصُولٍ يُدِينُهُمْ بِكُومَرٍ لِقِيَامَتِهِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (السجدة - ۲۵) جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اُن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہو گا۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ كَفَىٰ شِدْقًا مِّنْهُ مُصِيبٌ اور بیشک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تیرے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کو کلام الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا ہی فیصلہ

قیامت کے دن ہر گناہگار ان پر بہتوں کا فیصلہ امی دنیا میں کہہ کے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

فَرَّطَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَيْفَتُهُ جَسَدٌ كَرِيهُنَ اِجْمَاعًا كَيْفَ تَرَى
 اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا فائدہ خود اُسی کہہ ہو گا۔ وَمَنْ اَسَاءَ فَحَدِيثُهُ
 اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ مَطْبَعُ يَهْ كَرَنَ
 کسی ایک کی نیچی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پر
 تقویٰ جلتی گی۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔
 وَمَنْ يَكُ يَطْلُبُ لِلْعَبِيدِ اَرْتِيْرٍ دَرْدَنَ كَارِہِ كَرَنَ بَعْدَ دَلِیْلٍ ظَلَمَ كَرَنَ وَالْاَشْيَا
 ہے۔ وہ ہر معاملے کا ایک ایک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 ہوگی۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا
 أَدْنَاكَ ذُنُوبُكُمْ مِنْ شَهِيدٍ ④ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضُنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ
 مَخِصٍ ⑤ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنَّ مَتَّهَ الشَّرَفِئُوسَ قَنُوطٌ ⑥ وَلَئِنْ أَدْرَاكَ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْاءَ مَسَّةَ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ
 إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَدُنِبُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑦ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا
 بْجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْفُ ذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑧
 قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بُعِيدٍ ⑨
 سَرِيهِمْ أَيْدِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

عَلَىٰ يَتَّبِعْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ
 أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي
 مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ﴿۵۳﴾

ترجمہ :- اسی کی طرف لوٹا جاتا ہے قیامت کا علم اور
 نہیں کوئی مہیں نکلتا اپنے غلات سے ، اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں وہ جنتی مگر اس کے علم
 سے ۔ اور جس دین وہ پکڑے گا اُن کو (اور کسے گا)
 کہاں میں میرے شریک ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتلا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا انکار
 نہیں کرتا ﴿۵۲﴾ اور گم ہو جائیں گے اُن سے وہ جن کو
 وہ بلاتے تھے اس سے پہلے ، اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے لیے خلاصی کی کوئی جگہ ﴿۵۳﴾ نہیں
 شک کا انسان مہلائی کی دُعا مانگنے سے ۔ اور اگر پہنچے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ مایوس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ﴿۵۴﴾ اور اگر
 ہم چکھائیں اس کو مہربانی اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی ، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ،
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے ۔ اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے
 لیے اس کے پاس مہلائی ہو گی ۔ پس ہم بتا دیں گے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ، اور
 ہم چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب ﴿۵۵﴾ اور جب ہم

انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلے ہی کہتا ہے اور جب پہنچی ہے اُس کو کوئی تکلیف تو لمبی چوڑی دعا کر کے دلا ہوا ہے (۵۱) آپ کہہ دیجئے، بطلہ بنٹو اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو، پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، کون گمراہ ہے اُس سے زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے (۵۲) عنقریب ہم دکھائیں گے اِن کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور اُن کی جائز میں بھی یہاں تک کہ واضح ہو جائے گی اِن کے لیے بات کہ وہی حق ہے۔ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے (۵۳) آگاہ رہو، بیشک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کر سنے والا ہے (۵۴)

رہنما آیت

پہلے شرک کا تذکرہ کیا، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ ہر ایک محفوظ کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغابہ اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اندھا پن۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دورے کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے مومنوں کو اللہ سے کوئی عطا فرمائی مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے نہ ہوئی کہ ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان تاہنجی را کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کائی کا جیسے بدلہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوع قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے جس کے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ يُبَيِّنُ عَلَمٌ لِّلْمَعَاذَةِ قِيَامَتِ اللّٰهِ تَعَالٰی

علامہ شیعہ کا
مکتب

ہی کی طرف لڑا جاتا ہے۔ اللہ نے وقوع قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کسی نبی
دلی، فرشتے یا جن کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت سے پہلے بطور پذیر ہونے والی بدست
سی نشانیوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔

آگے دلائل توحید اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تَخْذُج
مِنْ شَعَرَةٍ مِّنْ أَكْصَامِهَا اور کوئی پھل اپنے غلافوں یا ڈھولوں سے نہیں
بھٹکتا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْهُ أَنْثَىٰ اور نہ کوئی عورت پیٹ میں اٹھاتی ہے۔
وَلَا تَضَعُ اور نہ وہ طوطی ہے لَا يُولِيهِمْ مِّنْكَ الشَّرْعَ اَللّٰہی کے علم کے ساتھ مطلب یہ
کہ درختوں میں پھلوں کا آنا اور عورت کا حمل اور وضع حمل سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے
وہ بیج بٹنے سے لے کر پھلوں کی پرواشت تک اور حمل قرار پانے سے بچنے کی پیدائش
تک کے تمام مراحل کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ علم محیط کا مالک وہی ہے اگرچہ
بچے کی پیدائش سے پہلے بعض سائنسی تجربات کی بناء پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی
ہیں مگر ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے مثلاً جدید سائنسی تحقیقات
کے باوجود یہ کوئی نہیں جاسکتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، کچھ نیک ہوگا یا
پرہوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پائے گا اور کیا اعمال انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ
بہ سبب علم اللہ کے پاس ہیں، علم محیط اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

معبودانِ عالم
کی غنہ کی

دنیا میں لوگوں مختلف چیزوں کو معبود مان لیتے ہیں۔ کوئی شجر و حجر کو معبود مانتا
ہے تو کوئی چاند سورج میں کہ شرمہ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت براری
کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ
يُنَادِيهِمْ اِنَّهُمْ لَشَرٌّ مِّنْ ذَٰلِكَ قِيٰمَتِ يَوْمِ الدِّينِ وہ لوگوں کو پکار کر کہے گا
کہ کہاں ہیں میرے شرکیہ جن کی تم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں حاجت دینا
اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ان کو بلاؤ تاکہ آج وہ تمھاری مدد کریں، مگر لوگ مجبور ہو
جائیں گے فَالْتَوٰۤا اٰذْناکَ کہیں گے پر در در گار! ہم نے آپ کو بتلادیا ہے
کہ مَا لَہُمْ مِّنْ شَیْءٍ ہم میں سے کوئی بھی اور انہیں کہنا کہ آج تیرے

سوا ہمیں کوئی بچا سکتا ہے یا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو ہر مشکل کا حل، ہنسی
معبودانِ باطلہ کے ساتھ وابستہ کرتے تھے مگر قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
بادشاہی صرف اللہ کی ہے، کسی دوسرے کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وَصَلَّی
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور وہ سب معبودانِ باطلہ گم
ہو جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ان
کی مدد کر نہیں سنبھلے گا، اور یہ لوگ اپنی یہ اعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
وَوَطِّئُوا مَكَلَهُمْ مَنْ يَخِشُّهُمْ اور ان کو یقین آجائے گا کہ آج عذابِ الہی
سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے ہوشی
اور ناسمجھی

فرمایا دنیا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعْرِضُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
کہ وہ اپنے لیے ہلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بہتری
مانگتا رہتا ہے۔ وَلَنْ مَسَّشَهُ الشَّرُّ يَجْعَلَ كَأَنَّهُ يَنْفَعُ مَا كَانَ يَدْعُو
خَيْرًا قَدْ خَلَّوْا بِسُوءِ مَا كَانُوا يَدْعُونَ کہ اللہ نے میرے مقدر
میں مصائب ہی نمودار کیے ہیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کا لگھوشی کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا
اس کے برخلاف وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبٍ مِمَّا كَانُوا
يَكْفُرُونَ کہ اپنی مہربانی کا ذرا چکھائیں اُس تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی لیکن وہ
ہذا لئلا يَتَذَكَّرَ کہ میرے لیے یہ مناسب حال ہے یعنی مجھے یہ نعمت میرے
علم، ہمت اور استعداد کی وجہ سے مل رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھا میری طرف سے
وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی حساب کتاب ہے
اور نہ جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گویا قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ اگر بظہرِ محال قیامت واقع بھی ہوگی وَلَكِنْ دُرُجَعْتُ إِلَى
يَوْمِی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا گیا اِنِّ لِمِنَ عِنْدَهُ لِلْخَيْرِ
تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہا ہوں۔ اسی طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی۔ یہ انسان کی
 ناشکری اور بے صبری کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَا بَا فَلَمْ يَشْكُرْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْبَاهَا
عَصَا لَمْ يَمَسَّ يَوْمَ كَافُرُونَ کہ ان کے کہ وہ اعمال کے متعلق آگاہ کر دیں گے اور بتلا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ عَرُوفٌ عَذَابٍ فَلْيَلْظِلْ
 اور ہم انہیں سخت عذاب کا مژدہ ضرور دکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے منقول ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوش خان کی زندگی بسر کر رہا ہو ہے
 تو بڑی ڈینگیں مار رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ پھر صبح صبح تھال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور شکر آدمی بعد افسوس کہے گا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا
 (اے خاک۔) کہش کہ میں انسان کی بجائے مٹی ہوتا تاکہ محاسب اعمال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 اور خواہ

فَرَا بَا انسان کی عمری فطرت یہ ہے وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں وَقَدْ أَعْزَمْنَا بِهِ تُرَابًا عَرُوفًا
 کہتا ہے یعنی نعمت منے پر الشکر لائی کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِذَا أَمْسَتْ الْأَرْضُ جِبَالُ
 کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُودٌ عَلَى عِصَابٍ يُضِي تُرَابًا عَرُوفًا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس کو بھولے سے
 بھی کبھی یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لیے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ نبی امر کی
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا أَمْسَتْ كُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّاهَ أَيَّاهُ فَلَمَّا بَجَّ كُمُ رَحَبَ الْبَحْرِ أَعْرَضَ كُمُ
وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ كَفُورًا (آیت - ۶۷) جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خشکی

کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم نہ پھیر لیتے ہو۔ بلکہ انسان بڑا ہی ناشکر گزرا ہے اس آیت کریمہ میں تکلیف کے وقت ایسی دعا کو نہ مت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے حالانکہ دعا عبادت کا مغرب ہے اور یہ انسان سے مطلوب ہے۔ انسان تکلیف کے وقت جتنی بھی عجز و انکاری کے ساتھ دعائیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ مگر اس مقام پر دعا کی اس لیے حوصلہ شکنی کا گنا ہے کہ اس کے ساتھ اعتراض اور پہلو تہی کی آمیزش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشحالی آتی ہے تو انسان اپنے خالق مالک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب تکلیف آتی ہے تو گڑا گڑا کہہ دعائیں کرنے لگتا ہے اگر آسودگی کے وقت بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے تو پھر وہ جب بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ دعا بہر حال ایک اچھی چیز ہے۔

اُسے پھر اللہ نے قرآن کی حیثیت کو دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے۔

قُلْ اِنَّ يَتُخَفِّرْنَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَسْتَكْفِرُ كُمْ بِهِ
اے پیغمبر! آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو تو میں اُصلِ مَسْنُونٌ ہوں جو شفیق و رحیم ہے تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں دوڑ جا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اے منکرینِ توحید و قرآن! زرا اس بات پر غور کہہ دو کہ اگر اللہ کے اس جا کر یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ قرآن واقعی مجانبِ اللہ ہے تو پھر تمہاری گمراہی کا کیا بے لگا۔ اس موقع پر تمہاری اس گمراہی کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا اس بات میں اچھی طرح غور و فکر کہو۔

ارشادِ ہر آیت سَتَرِيْهُمْ اَيُّهَا رِفِ الْاَفَاقِ وَفِ
اَنْفُسِهِمْ ہم مغربِ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی بڑی دنیا میں اور اندرونی طور پر ان کی اپنی باتوں میں بھی۔ حتیٰ یَتَّبِعُنَّ لَهُمْ
اَنَّ الْحَقَّ يَآئِلُكَ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے یہی
برحق ہے۔ بیرونی دنیا میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں لوگ ہر روز

آفاق اور
اندرونی
نشانیاں

مشاہدہ کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، بارش، اشجار، نباتات، حیوانات وغیرہ سب نشاناتِ قدرت ہیں۔ کبھی خوشحالی آجاتی ہے۔ کبھی قحطِ سالی، کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرتِ نامہ کے لائل ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو کچھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخاؤ کائنات کو ایک منقرضہ نظام کے تحت کون چلا رہا ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وقوعِ قیامت سے متعلق شبہ بھی دُور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے، اس سب سے پہلے اسے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک حقیر قطرہ آب سے اس کو پیدا فرمایا، اس میں روح اور نفسِ ناطقہ جیسی کمال چیزیں رکھیں، عقل، احساسِ ظاہر اور باطن سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے ہڈ اور ہر ہر عضو کو نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ جبر کا حصہ بنایا۔ دنیا کی کوئی مصنوعی مشینری اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی پائیدار مشینری اللہ نے انسانی جسم کی بنائی ہے۔ دنیا کی ہر مشین کو تیل اور گیس دینا پڑتا ہے۔ بعض پرزچا کمزور ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں تو ان کو بدلنا پڑتا ہے مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی مشین کو نہ تیل دینا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جات تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ماسوائے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے۔ وہ اتنا عرصہ کام کرتی رہتی ہے اور پھر جب مقررہ وقت پور ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

نشاناتِ قدرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نذرِ دلِ قرآن کے زمانے میں اہل ایمان کی حالت بہت کمزور تھی۔ پھر غوثِ عالم حضرت علیؑ نے ان کو علیہ عطا فرمایا اور پھر عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، پھر خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں یعنی صرف پچاس سال کے قلیل عرصہ میں اللہ نے نصف دنیا کو مسلمانوں کے زیرِ نگیں کر دیا۔ یہاں تک کہ بیرونی دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا لینے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم غفلت سے ان

دشمنان اسلام کو رکھا دیں گے جس سے الٰہی حق واضح ہو جائے گا۔ فرمایا اُولَکُمۡ یَکْفُ
 بِرَبِّکُمْ اِنَّ عَلٰی کُلِّ مَشْیُۃٍ مِّنْہُمْ شَہِیۡدٌ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیار ہو کر گھر
 ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی وہ ہر شے پر حاضر ناظر اور گواہ ہے اکیٹھ چیز اُس کی نگاہوں
 سے اوجھل نہیں، لہذا مشرک اور کافر لوگ اُس کے عتاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

پھر ارشاد ہوا اِلَّا رَحِمَہُمْ فِیْ صَدَقَۃٍ مِّنْ لِّفَاۗءٍ بِہُمْ اَکَاہِمْ
 کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں اکیٹھ ایک
 پر شہید ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے یا نہیں اور پھر حساب کتاب اور
 جزائے عمل کی منزل بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہمیں بلا وجہ قیامت
 کی ہولناکیوں اور آخرت کے دائمی مذاہب ڈرا رہے ہیں اگر نہ حقیقت میں ایسی کوئی
 چیز پیش آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان سرگرمی میں منتشر ہو جائے گا تو پھر اُس
 کے ذرات کو کون جمع کرے گا اور پھر کون اس کو زندہ کرے گا، یہ سب کھانا ہیں۔
 ایک موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ منبر پر وعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے یہی
 آیت تلاوت فرمائی اَلَا اِنَّہُمْ سَکَنَ..... الٰہیہ اور فرمایا کہ اس آیت کے مصداق دو قسم کے
 لوگ ہیں جو شخص سکر سے آیت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ تو نافرمان ہے اور جو اس
 پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے لیے تیار ہی نہیں کرتا وہ بیوقوف ہے۔ لہذا
 جان لینا چاہیے کہ قیامت بلاشبہ ضرور آنے والی ہے اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل
 کی منزل بھی لازماً آئے گی اور مجرم اُس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکیں گے اکیونکہ
 اَلَا اِنَّہٗ بِکُلِّ مَشْیُۃٍ مَّحِیۡطٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیر رہا ہے۔ ہر چیز
 اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے لہذا وہ جب چاہے گا نافرمانوں کو کھرٹے گا۔

جزائے عمل
 میں تردد

مكتبة
الشورى
مكة

الشوریٰ ۳۲

آیت ۶۱

الیہ یوم ۲۵

درس اول ۱

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسُ كُوفَاتٍ
سورة الشوری مکی ہے اور یہ تہین آیات اور اس کے پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حُمْرٌ ① عَسَقٌ ② كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَالْحَبُّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ④ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ أَلَّهُهُ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤ وَالَّذِينَ اخْتَدَوْا مِنْ دُونِهِ
أُولَئِكَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ⑥

ترجمہ: حُمْرٌ ① عَسَقٌ ② اسی طرح وحی کرتا ہے
آپ کی طرف اور (میں نے وحی نازل کی ہے) اُن
لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گمراہے ہیں۔ وہ

اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے ﴿۳﴾ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے سمافوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہ بلندی اور عظمت والا ہے ﴿۴﴾ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اُدھر سے۔ اور فرشتے قیام بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کیلئے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ﴿۵﴾ وہ لوگ جنہوں نے ہنائے ہیں اُس کے سوا کارساز، اللہ ہی نگہبان ہے اُن پر، اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ﴿۶﴾

نام و رکعت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے۔ اس کی آیت ۳۸ میں اہل ایمان کی باہمی مشاورت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں پھل سورۃ حُجَّۃ الْمُبَدَّۃ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی تہذیبی آیات ہیں ورنہ پانچ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں ۸۸۲ الفاظ اور ۲۵۸۸ حروف ہیں۔

مضامین سورۃ

یہ سورۃ مبارکہ بھی جو اہم سورۃ میں شامل ہے۔ ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی معانی اور حیدر رسالت، قرآن کی صداقت اور معاویہ کا ذکر ہے تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آئے ہیں۔ اگرچہ جو اہم مسائل میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً گذشتہ سورۃ حُجَّۃ الْمُبَدَّۃ میں توحید کے خصوصی دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دعوت الی القرآن بھی اس سورۃ کا موضوع ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ، شکر کا ذکر، اللہ کی صفات پر ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے۔ کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا، لہذا اس سورۃ میں حضور علیہ السلام

اور آپ کے پیروکاروں کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہی ہے۔ وہی کے نسب و دی
 رسولوں میں سچا اور جڑ سے نکل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دوسری زندگی کی ضروریات کی تمکین کے لیے دنیا کے اسباب
 کو اختیار کرنا کا حکم دیا گیا مگر ساتھ ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان دنیا کی رونق میں اس قدر
 متعمک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دے
 گئی ہے۔ اشراف ہیں، بیاں اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور اچھی چیز کی
 نحو شجر کی نمائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے
 انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ان میں اس سورۃ میں اشراف نے اجتماعیت اور اہمیت اور
 خداوند کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

باقی حوامیم سورتوں کی طرح اس سورۃ کو، غائب بھی حروف مقفعات کے کیا گیا
 ہے اور اس کی پہلی دو آیات اپنی نعوت پر مشتمل ہیں۔ حَسْبُكَ عَسَقُ اِنْ
 حروف کے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے سورۃ کا نام بتاتے
 ہیں یعنی اس سورۃ کا نام استوری کے علاوہ حَسْبُكَ عَسَقُ بھی ہے۔ بعض
 قرأتے ہیں کہ یہ عروف کسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں یہاں پر حروف کا مفہوم
 یہ ہے کہ یہ سورۃ حکمت اور معارف پر مشتمل ہے۔ چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ
 حکمت اور معارف سے معارف مراد ہے۔ اس طرح س سے سورۃ، ق سے فہرست
 اور س سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے
 گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبد شریف عبادی سے متفق ہے کہ تمام حروف مقفعات میں
 اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً اِنْ پر س سے مراد علم کہ
 بے دری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ق سے مراد مجید ہے اور ح اللہ کی صفت
 ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ س پر ع کا اشارہ علم کی طرف
 ہے۔ ا کا سنا یعنی خدا کی بندگی کی طرف اور ق سے قدرت مند وندی مراد ہے۔ آپ

حروف
 مقفعات

فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، حمد، علم، بختی اور قدرت کی قسم اٹھا کر علی بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ح سے وحی الہی مراد ہے اور حق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا منعم محمود جس پر آپ قیامت کے دن فائز ہوں گے۔ بعض نے ح سے حوضِ کثرہ اور حق سے کاتب مراد لیا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تَوَلَّى بِهِنَّ الدُّرُوحُ الْأَمْسِيْنَ عَلٰی قَلْبِكَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۴) اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ دُور آنے والوں میں سے ہو جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کو لہامِ طبعی نے حضرت علی کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ح سے حرق یعنی جلانا، قر سے مہلکہ یعنی ہلاکت، ح سے عذاب اس سے سح اور ق سے قذرت کے اشارات ملتے ہیں۔ گویا قرب قیامت میں آتش زدگی، ہلاکت، عذاب کا نزول انہیں میں دھنس جائیگا جیسے اکثر واقعات ہمیشہ آئیں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معانی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلام سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھے کشفی یا ذوقی لفظ پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں، جس طرح کوئی شخص بی۔ اے، ایم، آئی، آئی، آئی، آئی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قہقہی، مہمہ، یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا بخوبی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم بالاسے بعض حقائق اس منہاس جان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال سے ٹکراتے ہیں۔ باطل پرست لوگوں سے بحث مباحثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باطل عقاید و اعمال کا رد ہوتا ہے، قرشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

تاہم عام مفسرین اور خصوصاً امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ زیادہ سلاطی والی بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق ایسی عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بمکروہ یخالف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حروف سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا افس پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں لہذا بعض چیزوں پر ایمان بالغیب ہی لازماً پڑتا ہے۔ تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیئے کہ ان کا جو بھی اللہ کے نزدیک مطلب ہے ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حروف مقطعات دو آیتوں میں سمویئے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کو کہیم کے ہر ہر حرف کی تلاوت پر دس دس یکیاں حاصل ہوتی ہیں، لہذا جو شخص ان پانچ حروف کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھتا مگر حضور کے فرمان کے مطابق وہ کم از کم پچاس نیکیوں کا مستحق تو ضرور بن جاتا ہے۔ ان حروف کا بہر حال یہ فائدہ تو ضرور ہے۔

اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے اور پھر سورہ کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر یہی ضمن ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ صحتی اشارہ ہے جو تیزی کے ساتھ واقع ہو۔ چونکہ اللہ کا فرشتہ وحی کا القائیت تیزی کے ساتھ مخفی طور پر نبی کے قلب پر کرتا ہے، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مشکل اور مبارک چیز ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قسم کا انداز ہوتا ہے یعنی صاحب وحی کی ذات، ادبیت، بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
کا نزول

چلی جاتی ہے۔ اور اس کا ربط اس طرف ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
 ذکر نبی کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الْكَذِبِينَ مِنْ فَطْنِكَ الشَّرِيعَةُ
 اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ کے پیٹے لوگوں کی طرف بھی بھیجتا رہا ہے
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء
 کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، کسی پر کلمہ اور کسی پر زیادہ بعض روایات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ سے اُن کی پوری زندگی میں صرف چار دفعہ وحی
 نازل فرمائی، بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر پچاس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کو نازل کرنے والی وہ قدرت خداوندی ہے اللَّهُ لَعَنَ يَوْمَ
الْحَكِيمِ جو کمال قدرت کا مالک اور حکمتوں والا ہے۔ وہ زبردست ہے۔ کہ
 تمام قومیں اُس کے سامنے سجدتی ہیں اور وہ سب پستال ہے۔ اور حکیم ہاں معنی کہ اُس کا
 کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فَرَأَى الْكَافِرَ السَّمَوَاتِ وَصَالِحِ الْأَرْضِينَ
 اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز کا خالق
 بھی وہ ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ تمام بندے بھی اُس کے ہیں اور سب پر
 حکم بھی اُس کا چلتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہ باعتبار ذات و راہ الورد یعنی بہت بلند ہے حتیٰ کہ اُس کی ذات تک کسی مخلوق
 کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بڑا عظیم تر والا ہے۔

تَحَادُّ السَّمَوَاتِ يَتَّقَطْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ قُرْبَی
 کہ اللہ کے جلال و عظمت کی وجہ سے اُس پر سے آسمان پھٹ پڑیں قرآن پاک
 میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی نافرمانی جوڑش
 میں ہوتی ہے۔ مثلاً سورہ صرہ میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا
 لیا ہے یہ تو نہایت بُری بات ہے تَحَادُّ السَّمَوَاتِ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ

عظمت
 خداوندی

وَتَخْلُقُ الْأَرْضَ وَتَخْلُقُ الْجِبَالَ هَذَا (آیت ۱۹۰) قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں از زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پہاڑ پر نیزہ پر نیزہ ہر جائیں اس بات سے کہہ کہتے ہیں خدا نے مٹا بنا لیا ہے۔ ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے اس لیے مسلت دینا رہتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا مقررہ وقت پر ہی محاسبہ کرے گا۔

فرشتوں
کی دعائیں

فَرَأَى الْمَلِكَةَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأُمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسَبِّحُوا اللَّهَ فِي حَمْدِهِ مَا يَرْضَى
تبلیغ بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَیَسْتَعْفِفُونَ لِمَنْ رَفِیَ الْأَرْضِ وَأَمَلَ زَمَانٍ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں پچھلی سورۃ المؤمن میں مرقوم ہے کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (آیت ۲۰) حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ سورۃ المؤمن میں مرقوم ہے اُولَیِّمَایٰن کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جب کہ آیت زیر دروس میں زمین پر بننے والے ہر شخص کے لیے بخشش عامہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوروں کی جلد گرفت نہیں کرتا اور انہیں مسلت دینا رہتا ہے شاید کہ باز آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر وہ غیری گرفت کرنا تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ مگر یا اَلَّذِیْنَ آمَنُوا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ آگاہ رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعائیں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے اور کافروں اور نافرمانوں کو ایک مقررہ مدت تک مسنت دیتا رہتا ہے۔

غیر شریعت
کاروباری
کی امید

رشادِ بڑا ہے وَالَّذِينَ اخْتَدَوْا مِن دُونِهِ اُولَٰئِكَ اَوْ رَدُّوْهُم
جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اَللّٰهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ
اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے، وہی ان کے رازوں کو جانتا ہے اور وہی ان سے انتقام لینے والا ہے۔ فَرَّأَيْتُمْ اَمَّا اَمْتٌ عَلَيْكُمْ يَبْوَ كَيْلٍ لِّسَ بَغْيِغِيْرًا
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو ہدایم الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات سمجھا دینا اور اس کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے اعمال کی حفاظت کرنا اور پھر قریبے اعمال پر گرفت کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کاروں سے واقف ہے وہ قیامت میں دن بھی ان کو سستے لاکھڑا کرے گا، پھر حجاب کتاب اور جبرائے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ وقت آئے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کارساز بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔

الشورى ٣٢

آيت ١٢٤

بسمه يزد ٢٥

موسم دوم ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
فِيهِ فَمُرِّقُوا فِي الْجَنَّةِ وَفَرِّقُوا فِي السَّعِيرِ ⑧ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑨ أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَكُفُّوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَلَيْدٌ أُنَيْبٌ ⑪ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑫
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑬ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑭

قریباً۔ اور اسی طریقے سے ہم نے وہی آبادی آپ کی
 طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرنا میں اسم القرآنی اور
 اس کے ارد گرد والوں کو، اور آپ ڈرا دیں جمع ہو جائیں
 والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک فریق جنت
 میں اور دوسرا فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہو گا ⑤ اور اگر
 چاہتا اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا اُن کو ایک ہی امت، لیکن وہ
 داخل کرنا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور عظم کینے
 والوں کے لیے نہیں ہو گا کوئی ساتھی اور نہ کوئی مددگار ⑧
 کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے سوا کار ساز ؟
 پس اللہ ہی کار ساز ہے، اور وہی ذمہ کرتا ہے سرگود کو،
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ⑨ اور جس بات
 میں تم اختلاف کرو، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے
 یہ ہے اللہ میل پروردگار، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور
 اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ⑩ بنانے والا ہے
 آسمانوں اور زمین کا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے
 تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور موٹیوں میں سے بھی
 جوڑے، پھیلتا ہے تمہیں اس میں۔ نہیں ہے اُس کی
 مثل کوئی چیز، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ⑪
 اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ کشفہ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا
 ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ⑫

وہی الہی پہ ایمان لانا دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سورۃ
 ہذا کی ابتدائی بھی وہی الہی کی حقانیت سے ہوئی جیسا کہ گذشتہ درس میں مسند

كَذَلِكَ يُوحِي إِيَّاكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اسی طرح ہم نے
 وحی بھی آپ کی طرف عیاں کر دی تھی لیکن آپ کے پہلے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس درس
 کا آغاز بھی وحی الہی کی جہانیت سے ہو رہا ہے، البتہ سابقہ درس کی نسبت وحی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قدرے تفصیل سے ہے۔ ارشادِ پروردگار ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں وحی الہی اور درجہ ربی وحی عطا کا تذکرہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گذشتہ درس میں وحی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر وحی کا نزول نبی کی قومی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام
 میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
 لَهُمْ (آیت ۴۴) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے۔ جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لامحالہ وحی
 الہی بھی اُسی زبان میں نازل ہوگی۔ اسی سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی قومی زبان عربی میں ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 دفعہ ہزار چار درجہ امت کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت
 اور اس کے قوائے ظاہرہ و باطنہ چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بحیثیت خود قوی قسم کی قوتیں ودیعت کی ہیں۔
 ۲۔ اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بحیثیت پر غالب ہے۔
 تاکہ اس کے حالات فطرت کے مطابق درست رہیں۔ اس کے برخلاف اگر بحیثیت ملکیت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ اسٹنکلیہ گیا۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے ہمارے یعنی پاکیزگی پائی جائے۔ اگر

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

نجاست والے کام کرے گا، خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا روحانی، تو اس سے اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ علاوہ انہیں ملکیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اخبات یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر غرور و تکبر میں پھنس گیا تو کام ہو جائے گا، انسان کے لیے تیسری خصلت ساحت بھی ہونی چاہیے یعنی وہ فہاض اور نرم دل ہو، اور خود غرضی اور خستہ سے پرہیز کرنا ہو، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان میں عدل پایا جائے یعنی وہ ظلم و جبر کی خصلت سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت کے غلبہ کے لیے اس میں مذکورہ چار صفات یعنی طاعت، اخبات، ساحت اور عدل کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج بگڑ کر کبھی ہیبت کی طرف چلا جائے گا۔ شاہ صاحب مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ گھاس خور جاؤر بھیڑ بکری اگائے، اونٹ وغیرہ جب تک گھاس اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اور جب یہ گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر بہیمیت کے عنصر پر غالب ہے۔ غرضیکہ جزائے عمل کی اپنی وجہ تو خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ یہ ضرور واقع ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال میں تیسری معنی ہر جاتی ہے۔

جزائے عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرب مخلوق یعنی ملا و اعلیٰ کے فرشتے ہر انسان کے لیے دنیا یا دُعا کرتے ہیں، جو ان اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ماہدین عرش اور اس کے ارد گرد حلقہ بانہ حصے والے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَعِظُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور اہل ایمان کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتوں سے خوشی کی شعائیں نکلتی ہیں، جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی بڑے کام کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعائیں اٹھتی ہیں اور ان کے منہوں سے بدعائیاں نکلتی ہیں۔ تو اس دعا یا بد دعا کا نتیجہ بھی جزائے عمل کی صورت میں نکلتا ضروری ہے۔
 تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعہ انزل فرمائی ہے اور انہوں کو ان کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ان شریعہ کا تقاضا بھی ہے کہ جزائے عمل ضرورہ واقع ہو تاکہ شریعہ کی پابندی کرنے والی کو اچھا صلہ اور ان کی مخالفت کرنے والی کو سزا ملے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِحَقِّ الْيَقِينِ (النساء ۶۴) ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کی پیروی کریں اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے لَمَّا ابْعَثْنَا نَبِيًّا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کا تقاضا بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور معصیہ کو سزا دی جائے اور یہی جزائے عمل ہے۔

جزائے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعہ اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی پر اسے طریقے سے حق تبلیغ اور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (نبی اسرئیل) ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو پھر اعتراض آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اعتراض گذشتہ سورۃ حُجُّرُ السَّجْدَةِ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ کیا خوب ہے مَا أَجْعَلُهَا إِلَّا عَلَيْكُمْ (آیت ۴۴) کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے

تبلیغ قرآن
کے ذرائع

جب کہ ہم عربی بولنے لگے ہیں، الغرض تبلیغ قرآن کا ایک ذریعہ تو عربی زبان ہے۔ جو اس کے اولین مخاطبین کی زبان ہے، انہوں نے پہلے خود اس کو سمجھا اور پھر اگے دوسروں تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے لَقَدْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ وَمَنْ حَوْلَہَا کہ آپؐ اور آپؐ کے پیروں کی جڑیں یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ چونکہ آپؐ عربیوں کی طرف اسی زبان میں مبعوث ہوئے، اس لحاظ سے آپؐ قومی نبی ہیں قُلْ یَا اَیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اَلِیْکُمْ جَمِیْعًا (الاعراف: ۱۵۸) اے پیغمبر! آپؐ کو دیں کہ اے دنیا جہان کے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا اس لحاظ سے آپؐ بین القومی نبی بھی ہیں۔ مگر آپؐ کی یہ حیثیت آپؐ کی اپنی قوم یعنی عربیوں کے واسطے ہوگی سب سے پہلے آپؐ نے اپنی قوم کو دیں کا علم سکھایا اور پھر انہوں نے اگے دنیا میں اس کو پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں امت متماثل بنایا ہے لَقَدْ جَعَلْنَا شَہَدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُوْنُ اللّٰہُ سَئُوْلَ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا (البقرہ: ۱۴۳) کہ تم تمام دنیا کے معلم بن جاؤ اور اللہ کا سؤل تمہارے معلم ہو جائے۔ بہر حال تبلیغ قرآن اور تبلیغ دین کا کام حضور علیہ السلام کی قوم کے واسطے سے لے کر بعد نبیؐ چلا کر رہا ہے جو اقامت قیامت اسی طرح جاری ہے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے سکھایا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں وَمَنْ ذَلَّلَہُ فَلَا خَیْرَ لَہٗ (۱۶) اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔

نزل قرآن
کی غایت

بہر حال اللہ نے نزول قرآن کا ایک مقصد تو یہ بیان فرمایا ہے آپؐ کو لوگوں اور ارد گرد والوں کو ڈراؤں۔ اس مقام پر شرمکہ کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی بستیوں کی جڑیں بتا دے۔ ابتدائی زمین کو ارض منکحہ طور پر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ والی جگہ پر خشکی کا اظہار پیدا کیا اور پھر اسی کو پھیل کر ساری زمین بنا دی گئی۔ اسی لیے شرمکہ کو زمین کی ناف بھی کہتے ہیں کہ

زمین کا چھپلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مگر مکرر کہ اسم الفری اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے دنیا بصر کی بستیوں میں فضیلت حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے پہلٹ کر اس بستی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکہ کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے بہتر خطہ ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرا بڑا دوست چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اہل گرد والوں کو ڈرائیں وَتُنذِرَ كَيْفَ تَكْفُرُ الْجَعْبِ لَا يَكُفُّ فِيهِ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اُس دن جزائے عمل کی منزل آنے لگی جس کے نتیجے میں قرآنِ فی الجعۃ وَفِيهِ نَذِيرٌ لِّلْكَافِرِينَ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت و رحمت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور مباحی کا مترجیب جنہم پر رسید ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہولناکیوں سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیں۔ بہر حال یہ ذمہ داری سب سے پہلے عربوں پر عائد ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے اگلی نسلیں ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آج ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا یعنی سب کو عربی نسل پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اُس کی مکت کے سنائی ہے۔ اُس کا عام اعلان یہ کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (العنکبوت ۲۹) اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اس کے لیے جہنم بھی تیار ہے

اسلام میں
جبر نہیں

اللہ نے خبر دی کہ وہ یہ ہے مگر جبر نہیں کیا، اُن کا قانون یہ ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الْاِشْتِدَادُ مِنَ الْاَخْتِ (المبقوقہ- ۲۵۷) دین میں جبر نہیں ہے
 ہریت گمراہی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ ب یہ انسان کے ہونے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہریت کو درست اختیار کرے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو مذہب نام کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان حکمرانوں نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور دنگ زریب عالمگیر کے خدات خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دیکھو قوام نے مسلمانوں کے ساتھ
 اپنا سلوک ضرور کیا ہے۔ پس ہیں دو کردار مسلمان آباد تھے مگر عیب یوں نے یا
 تو انہیں قتل کر دیے یا جبراً عیسائی بنالیا۔ رومی لوگوں کو زبردستی اشتر کی بناتے ہیں اور
 اور سی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
 فرمایا اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا وَلَیْسَکَیْذُجَلْ مِّنْ کُشَاشٍ عَرَفَ
 وَحَیَّتِہُ بَکَ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے عینے وَالْظَّالِمِ
 مَا لَہُمْ شَرِیْمَتٌ وَّیْلٌ لَّہُمْ فِرٌّ اور جو لوگ ظالم ہیں یعنی کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اُن کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ بدگار۔ ایسے لوگ قیامت
 میں دن پکڑے جائیں گے پھر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس سے ضروری ہے کہ وہ مانع اور ممانعت
 ہے اور نبی کی اطاعت اس سے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد نبی حکم ملنے سے حق مبلغ دین افاضی اور ماضی کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اُس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلاف قرآن و سنت بات کرے یا
 تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے لے ایمان والو! خدا اور

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، ان کی بھی ۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ السَّوْدُ (آیت ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کسی حاکم، عالم، قاضی، مفتی وغیرہ کی خلاف قرآن و سنت کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی ۔

فرمایا أَمَّا اخْتِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز بنا لیا ہے ۔ حَالَانِكَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ کار ساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔ اسی کو کار ساز سمجھنا چاہیئے اور اس کی توحید پر ایمان لانا چاہیئے ۔ اور تمام حاکم و عدل میں اسی کو پہکانا چاہیئے ۔

اختلافی مسائل
میں فرائض

ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَكُونُوا إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم یعنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیئے ۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے ترک کر کے اکثر مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ اگر تمام یہی تنازعات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے ۔ مگر انہوں نے ہر فرد، جماعت، گروہ یا حکومت من مانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بے جواز تلاش کو شریعت کہتے ہیں ۔ حالانکہ چاہیئے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے ۔

دیکھ لیجئے، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطے شط العرب کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے جنگ ہو رہی ہے درجنوں مسلمان ملک ہیں مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں ۔ اخیر نے مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار کھی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکے مگر یہاں ایک مقررہ سی جگہ کے لیے کشید و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کا نڈر ہم ہی نہیں لگا پایا سکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنوں کے درگزر وہ آپس میں لڑیں فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمْ (آیت ۹۰) تو ان میں صلح کرنے والا مگر بیاں صلح پر کوئی بھی فریق آمادہ نہیں حالانکہ دنیا بھر کی مسلمان حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ آخر یہ اللہ کے فیصلے سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ رہبر جنگ ختم ہو چکی ہے

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا الزام تلاش کر کے لگتے ہیں۔ عدو کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں اگر طلاق دے دی ہے اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے عیادت کی کی فوج نہ آئے افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے سے پہلے نہیں پرچھتے کہ طلاق نبی کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات دہی ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لٹانے کی بجائے سن مرضی کرتے ہیں اور پھر عیادت میں بھینس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کرو۔

فرماتا ہے اللہ ربُّکُمْ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ یہ ہے اللہ میرا پروردگار میں تو اُسی پر بھروسہ کرنا ہوں۔ وَ اَلِیْسَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاَطِئُوْا اَمْرًا مِّنْ دُوْنِہٖ وہاں سے آسمانوں اور زمین کا جَعَلْ لَّکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا اُس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تھری فوج کر کے کسی کو مرد بیت دیا اور کسی کو عورت و مِّنْ اَزْوَاجِہٖ اَزْوَاجًا اور جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ سلسلہ تولید و نسل اسی طرح قائم رہے یَذَرُکُمْ فِیْہِ اللہ خانی پھیلاتا ہے تم کو اس میں۔ فیر سے مرد تدبیر یا حکم دیر یا پھر زیادہ بہتر راستہ زمین سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں بکیر دیتا

ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ زمین تو عربی میں ثنوت ہے جب کہ فیر کی ضمیر مذکر ہے، تو اس لحاظ سے فیہ کا معنی اس زمین میں نہیں بلکہ اس مقام پر ہوگا۔ سورۃ الملک میں بھی زمین میں پھیلانے کے لیے ذکر استعمال ہوا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (ذیبت۔ ۲۳) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔

آگے ارشاد ہوا ہے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَشَرِ نُحِبُّكُمْ شَيْءٌ مِمَّا تَرْضَوْنَ اللّٰهُ يَرْضَىٰ عَنْكُمْ وَاللّٰهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران۔ ۳۱) اگر تم لوگوں کی محبت سے متاثر ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے متاثر ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللّٰهُ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَشَرِ نُحِبُّكُمْ شَيْءٌ مِمَّا تَرْضَوْنَ اللّٰهُ يَرْضَىٰ عَنْكُمْ وَاللّٰهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران۔ ۳۱) اگر تم لوگوں کی محبت سے متاثر ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے متاثر ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے متاثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

بے مثال
ذات الہی

مَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
 يَجْلِي لِيهِ مِنْ شَاءِ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
 يُنِيبُ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
 الْعِلْمُ بِبَيْنَتِهِمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
 مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بِهِمْ
 إِنَّ الدِّينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
 مِنْهُ مُدْبِئٌ ۝

ترجمہ ۱۔ مقرر کیا (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لیے وہ دین
 جس کی تاکید کی (اللہ نے) نوح علیہ السلام کو۔ اور وہی
 جس کی وحی کی، ہے ہم نے آپ کی طرف، اور جو تاکید
 کی انہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو (اور کہا)
 کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے
 مشرکوں پر وہ چیز جس کی طرف آپ اُن کو دعوت
 دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرتا ہے اپنی طرف جس

کو چاہتا ہے ، اور یہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجحان لاتا ہے (۱۳) اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے مگر بعد اس کے کہ آچکا ان کے پاس علم ، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان ۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے طے ہو چکی ہے تیسرے پھر دیکھار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اور بیشک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد البتہ وہ اس میں تردد انجیز شک میں ہیں (۱۴)

ربط آیات

پہلے وحی الہی کی حیثیت کا ذکر ہوا پھر اللہ نے عربی زبان میں نزول قرآن اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی رسالت کا مسئلہ بیان کیا اور شرک کا رد کیا ۔ مندرجہ بالا متنازعہ مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ پھر اللہ کی ذات پر مبرور کرنے کا حکم دیا اور اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے ۔ اللہ نے انسانوں اور جانوروں کو جو تردد کی شکل میں مذکور دونوں پیدا کیا ہے ۔ وہ ان سب کو اپنی قدرت نامہ سے زمین میں بکھیرا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثل ہے ۔ تمام چیزوں کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اُسے ہر شے پر تصرف حاصل ہے ۔ رزق میں وسعت اور تنگی بھی وہی فرماتا ہے ۔ وحی الہی کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ یہ تو ہر نبی پر نازل ہوتی رہی ہے ۔ اللہ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور تمام لوگوں کو بھی دین اخلاقیہ رکھنے کی تلقین کی ۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو دین کا راز بھی منسرایا ۔

مشرع دین

اب اللہ نے دین حق کا انکار کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دین تو ایک حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَنْ عَمِلْ غَيْرَ مِلَّةٍ الَّذِينَ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے ۔ شریعت دراصل گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتنے لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں ، اسی مناسبت سے شریعت

کو بھی دین کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی تنگی کو دور کرتے ہیں۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس طرح برائیوں سے
 بچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔ قر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّيْ بِهٖ نُوْحًا جس کی تاکید اللہ نے نوح
 علیہ السلام کو کی تھی وَالَّذِي وُحِّیْتَ اِلَیْكَ اور یہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے۔ نیز فرمایا کہ یہی وہ دین ہے وَمَا وَصَّیْنَا بِهٖ
اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پانچ اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنۡ اَقِیْمُوْا لِدِیْنِیۡ کہ وہ دین کو قائم کریں۔

قرآن و سنت میں دین، ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مِلَّةَ یَوْمِ
الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جزا یا انصاف کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَلَعَبُدِ اللّٰهَ تَخْلِصًا لِّلْ دِیْنِ (النصر - ۲)
 آپ اللہ کی عبادت کریں۔ خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے بغرضیکہ دین
 اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت
 کو پاس کر سکتے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ، رسالت
 انبیاء، کتب سماویہ، و توحید قیامت، جنہائے عل و غیرہ ایسے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی شے کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام احوال میں مستقل طور پر نافذ عمل
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہر نبی کی امت کے لیے ضروری رہا ہے۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔

ملت سے مراد کلیات یعنی موٹے موٹے اصول ہیں، اور یہ بھی تمام انبیاء کے

یہ کمال ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ قتادہ اور ابی ہریرہ سے پہلے صابی مورخین اور دیگر محدثین جیہدیت میں یہ چار اصول یعنی توحید، طہارت، نماز اور صوم کمال تھے۔
 باوجود اس کے ہیں۔ مگر صابیوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور قتادہ پرستی اختیار کر کے
 شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار اصول طہارت
 احیاء (عاجزہ) سماعت (غیر چیروں سے بچنا) اور عدل (کبھی نبی کی شریعت میں
 بھی مسورج نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے
 سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ اِنَّ
 هٰذِهِ صَفَاتُكُمْ فَحِجَّةٌ وَّحِدَةٌ (آیت ۹۲۰) تمہاری یہ امت یعنی ملت ایک
 ہی ملت ہے جو سارے انبیاء میں قدر مشترک ہے۔ بغیر ہیکہ دین اور ملت ہر دور میں
 ایک ہی رہے ہیں۔ دین بنیادی عقائد میں اور ملت مورثے مورثے اصول۔

اللہ رب العالمین اور اصولوں کی جزیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت
 کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
 فِرْقَانًا فَمِنْهُمْ جَاهِلٌ (آیت ۴۸) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے
 جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ دین اور ملت کے برخلاف ہر امت
 کی شریعت مختلف رہی ہے۔ مثلاً پہلی امتوں میں بنی تمیمی کا نکاح جائز تھا لیکن بعد
 میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ درگوشت جائز
 نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ بالکل جائز ہے۔ بہر حال مختلف متوں کی شرائع
 یعنی فردی اور جزوی سائل مختلف رہے ہیں۔ اس باعث وضاحت حضور علیہ الصلوٰۃ
 نے اس طرح فرمائی ہے اِنَّمَا شَرَعُ الْاَنْبِيَاءُ بِنُفُوْ عِلَالَتٍ دِيْنًا
 وَاجِدًا ہم انبیاء کا کردار و علاقہ بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا جدا
 ہیں۔ علاقہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں مطلب یہ کہ
 دین اور ملت تو تمام امتوں کی یکساں ہیں مگر ان کی شرائع الگ الگ ہیں۔
 اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو ایک دیکھ دیا کہ دین کو عام کرنا چاہیے

فیہ اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو مان لے اور کسی کو نہ مانے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کر دے۔ بلکہ سارے نبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے مگر کسی شخص نے دین کا انکار تو نہیں کیا مگر اس کے حکم کی تاویل غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرق نہ ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ میں ہندو بات کو مان لیا اور ناپسند کو چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہو گا بلکہ تفرق نہ ہو گا۔ ایسے ہی تفرقوں سے گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں جو ہنرمندانہ من بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دین میں تفرق نہ پیدا کرو بلکہ اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً فَذَلِكُمْ خَطْوَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ (البقرہ ۲۰۸) دین اسلام میں پرے سے پرے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقشہ قدم پر نہ چلو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بعض احکام کو ماننا ہے اور بعض کا انکار کرنا ہے وہ شیطان کے نقشہ قدم پر چل کر تفرق نہ بازی کا ترکیب تو ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

اختلاف
معمود

البتہ ایک قسم کا اختلاف اچھا بھی ہے۔ ایسا اختلاف رسول اور ملت میں نہیں بلکہ فروعات میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق سمجھ اور اجتہاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کام اپنے نبی کے سپرد کیا ہے اور بعض معاملات کی تشریح مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بعد یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ بغیر اللہ کا حکم ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے مگر جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو پیغمبر اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف بڑھانے لکھتے لَدِينِكَ يَسْتَبْطِلُونَهُ مِنْهُمْ دَارًا ۝ ۸۳ (تو وہ صبح حل نکال کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے مرد مسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی حکم کی وضاحت مطلوب ہو تو دایا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

ہے کہ جب کوئی معاملہ ان فی حقل دفعہ سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کسی گنجائش ہوگی۔ لہذا ایسا اختلاف مذکور نہیں بلکہ محمود ہوگا۔

اگے ارشاد ہوتا ہے کہ مَنْ عَلِيَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ وہ چیز مشرکوں پر بیماری ہے جس کی طرف آپ ان کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کو ایمان اور توحید کی طرف بلاتے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے باطن مجبوروں کی عبادت کرنے، ان کے سامنے سجدہ و ریز ہونے، ان کو نذر و نیاز پیش کرنے سے باز آنے والے نہیں اور نہ ہی وہ شرکیہ رسوم سے تائب ہونا چاہتے ہیں اسی لیے ان کو توحید کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے اللَّهُ يَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ وَسَّهْوَةً مِّنْ يَّسَّرَ اللَّهُ شَرَّهَا لِقَوْمٍ لِّمَنِ سُنَّتُهُ پس اگر چاہتا ہے وہ یقین دیتی الیہ من یتنب اور اپنی طرف راہنما کرتا ہے اس شخص کی جو رجحان رکھتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اسی کے لیے واضح کرتا ہے جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ الفکرت میں بھی فرمان باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِنْمَانُ لَهُمْ يَنبَغُهُمْ سُبُك (آیت ۶۹) جو لوگ گمراہی کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَخِيًا بِبَيْنِهِمْ ان گزراہ فرقوں نے نہیں تفرق کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر انہوں نے خود غرضی، حسد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنا پر دین کے اصولوں میں اختلاف کیا۔ کسی نے کسی چیز کا بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط سنی اپنا دیا، اور اس طرح

ہدایت کا
راستہ

فرقہ بندی
کی وجہ

وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَلَوْ لَا حِكْمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
تُجِلَّ مَشْرَئُیْ لَفُتِنْتُمْ اِکْرِهْتُمْ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے
ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ایک مقررہ وقت تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا
اور طے شدہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کیونکہ
ہر چیز کا قطعی فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کا وقت مقرر
کر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور سرکشوں کے لئے دلوں
کو اسی دنیا میں فوراً سزا دے دیتا مگر اس کا قانون یہ ہے وَأَعْمَلُوا لَكُمْ عَمَلًا كَبِيرًا
صَیِّئِينَ (القلم - ۳۵) وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کی تدبیر بڑی کامیاب ہے
جب کوئی شخص سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے
اور پھر اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو ان لوگوں کو فوراً
سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

اہل کتاب
کا تردد

فرمایا یہ بات بھی سن لیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ
اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا یعنی مَنْ تِلْكَ صِنْتُهُ
میں یہ وہ البتہ تردد و الجھڑ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مصداق اہل کتاب
ہیں جو پورے طریقے پر ایمان نہیں لائے اور بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں۔
اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی آخری کتاب
قرآن حکیم آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کے خلاف پراپیگنڈا
شروع کر دیا۔ اس کی تعلیمات کو غلط بنانے لگے اور اس کو وحی الہی تسلیم کرنے سے
انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دروغ گوئی
سے کام لیا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں کو
بعد میں کتاب دی گئی وہ بھی شک و تردد میں پڑ گئے اور اس پر صریح طریقے سے
ایمان نہ لائے۔

الشوریٰ ۲۵

آیت ۱۵

الہود ۲۵

درس چہارم ۲

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جُزَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْإِلَهِ الْمُصِيبُ ۝۱۵

ترجمہ :- پس اسی لیے آپ دعوت دیں، اور مستقیم رہیں
 جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہمارے
 اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے ٹکڑے سب کو
 اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۝۱۵

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین حضرات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پائے
 کہ کوئی شخص دین کو مان لے اور کوئی نہ مانے۔ یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

بطور آیت

اور بعض اعتراض کیا جائے۔ فرمایا جو دعوت آپ نے کر آئے ہیں یہ سرکوں پر گزرنے والی ہے۔ پھر اللہ نے تفرقہ پیدا کرنے والوں کی مذمت میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے آبلے کے بعد محض سرکشی، خود غرضی اور عناد کی بنا پر تفرقہ ڈالا، وگرنہ حق وحدائق کے واضح دلائل آجانے کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا، اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہو تا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے اور قیامت والے دن ہی قطعی فیصلہ کرے گا، تو وہ ان سرکشوں کی فوری گرفت کر کے دنیا میں ہی ان کو مٹا دیتا۔

دس اصول
لا دعوت
الی الدین

اب آج کی اس مختصر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دس زریں اصول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت انحرسی بھی نہایت جامع آیت ہے جس میں کیا وہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے ضد اور عناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ہی وجہ سے آپ دعوت دیں ذَلِکَ کا اشارہ اہل کتاب کے ضد اور عناد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور توحید کی دعوت پر بھول معلوم ہوتی ہے، لہذا آپ ان کو پوری استقامت کے ساتھ دعوت الی الدین دیں تاکہ انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذَلِکَ کا اشارہ خود دین اور توحید کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف پہلے اہلیا و کرام دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کردہ پہلا اصول دعوت الی الدین ہے۔

مستقامت
(۱۰) علی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَاسْتَقِمْ صحیحاً اُمُورَکَ اور مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کر حکم دیا گیا ہے۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ افسان صحیح دین، عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہیں اور کسی خود غرضی، تعصب یا بعصیگی کی وجہ سے اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے پائے استقامت علی الدین بہت بڑی حقیقت ہے مگر مشکل کام ہے۔ گذشتہ سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ إِنَّ الدِّینَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ قَسْرَ

اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (آیت ۳۰) ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جس پر مستقیم ہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں در جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ استقامت علی الدین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں بھی پہنچے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، دین پر مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی واسطے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس میں استقامت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا اور یہ بڑا دشوار کام ہے۔ بہت قیامت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے پر سختی سے کار بند رہیں۔ اور اس میں کسی قسم کی ہلچلت یا کمزوری نہ کرنے دیں لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کریں، لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ قریب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کھٹوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا لوگ کفر و شرک، بدعت اور معاصی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اس قسم کے ماحول میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین کا تیسرا اصول یہ بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ

آپ (مخالفین) کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ نگاہ ہر جہے کہ مخالفین ہر قسم کی تدبیر اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے براگشتہ کرنے اور اپنے ساتھ ملائے کی کوشش کریں گے۔ مگر اللہ نے خبردار کر دیا کہ آپ اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں اور اُن کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا دراصل شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا تحویلیہ کے متعلق ذکر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

(۳) خواہشات
کے اتباع
سے اجتناب

وَلَيْسَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ مَا جَاءَكَ مِنْ نَبَأِهِمْ
 إِنَّكَ إِذَا لَيْسَ الظَّالِمِينَ رَأَيْتَ - ۴۵۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات
 کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پس علم آچکا ہے تو آپ نا انصافوں میں
 سے ہو جائیں گے چنانچہ مشرکین کہ نے حضور علیہ السلام کو اسفہت علیٰ اہلین سے
 باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے نہج ہی مینے تاکہ آپ ان کے عقائد کے
 خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ولیدؓ امیر کبر آدمی تھا، اس بیٹے تھے جن میں سے
 صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بیشمار بھیڑ بکریاں اور اونٹ
 تھے، پسند سے غلام تھے، کم زلم ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے
 تھے، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جائیداد آپ کو
 دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے پیش کش کی کہ میں اپنی جہنمیں سیٹھ سے نکاح
 کیے رہتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں
 غرضیکہ مشرکین کہ نے لہج اور دعب ہر طرح کے حربے آزمائے تاکہ کسی طرح آپ
 ان کی بات مان لیں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔
 ارشاد ہوا: وَقَدْ أَهْنَتْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ لِيُغَيِّرَ
 آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اُس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صیغہ میں نام
 فرمائی ہے تمام کتب سادہ پر ایمان لانا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے حضور علیہ
 کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں وحی الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف
 تصدیقاً توں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اہم شامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار صلف کتابیں
 زیور، فرات، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ فصاحت انبیاء پر ایک
 سرچھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ ہیں
 میں بھی پائے ملتے ہیں، تاہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریف ہو
 چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے جو کہ کتاب سادہ کا جامع اور سچ ترین
 ہے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحزن بنایا مگر وہ تو ان کی خست

۴۵۔ کتب سادہ
 پر ایمان

نہ کہ سکے۔ اس کے بعد اُس نے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔
 اِنَّا نَحْنُ قَرْنَا لَكَ وَفَإِنَّكَ تَحْفَظُونَهُ لَجَمْعُ - ۸۹ اس ذکر میں قرآن کو ہم
 کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی اقیامت حفاظت کریں گے۔ بہر حال جو تھا اصول
 دین تمام کتب ساویہ پر ایمان لانا ہے۔

(۵۱) قیام عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی (علیہ السلام) ! اے یہ بھی کہ دین و اُمور میں بِالْعَدْلِ
 بَیِّنَاتٍ کَیْ تَحْجِیَ بِہِیْ حُكْمٍ دِیْگیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ عدل انصاف
 بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پاک میں جابجا اس کو قائم کرنے کی تلقین کی گئی
 ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے اَعْدِلُوا صَوَافِرُ لِلتَّقْوٰی دَیْت - ۱۸
 انصاف کرو کیونکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الانعام
 میں ارشاد ہوا ہے وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی (آیت ۵۸)
 جب بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فرق تمہارا قریب نہ ہو
 بھی کیوں نہ ہو۔ سورۃ انفاس میں اللہ کا فرمان ہے وَلِذٰلِکُمْ مَّخْرُجٌ
 الْاِنْسَانِ نَنْحَکُمُوْا بِالْعَدْلِ (آیت - ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان
 بطور حاکم حج یا فاضلی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ النحل
 میں ہے اَللّٰہُ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (آیت - ۹۰) اللہ تعالیٰ
 تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اس کا دامن کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات
 میں جہاں اللہ نے دو چیزیں گروہوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے
 وہیں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ اللّٰہِ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ اللّٰہِ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ اللّٰہِ
 الْعَاقِبَةُ لِلَّذِیْنَ رَکِبُوا (آیت - ۱۰) ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو۔
 اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عدل اُن چار بنیادی اصولوں میں سے
 ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شراعت میں قائم ہے یہی اور یہ اصول کسی
 امت سے بھی ساتھ نہیں ہوئے۔ یہ ہیں (۱) طہارت (۲) اجنبات یعنی عجزی

(۲) ساحتِ معنی بری چیزوں سے پرہیز اور (۴) عدل۔ جب کسی انسان میں عدل کا مکمل پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نظامِ حکومت کو چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے ان اور ظلم سے بدستوری پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس ہومن کے دل میں عدل کی صفت پنچر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اور ملازمتی کے فرائضوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ ظلم کو سنا اور عدل کو قائم کرنا بنیادی صفتِ صدر میں سے ہے۔

حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے وَأَنْتَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر کہ انصاف کا یہی تقاضا ہے مگر آج دنیا میں جسکے نامید چیز انصاف ہی ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ چھوٹی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کی عدالتیں موجود ہیں مگر عدل نہیں ملتا۔ پولیس اور سیکورٹی کا وسیع انتظام موجود ہے مگر اس قائم نہیں ہوتا، بڑے بڑے افسران ہیں۔ وسیع مقرر ہے مگر ان کو اپنی فرائض اور مراعات سے غرض ہے، فرائض کی بجائے اوری کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ ان گنت تعداد میں جیلیں موجود ہیں مگر مجبوروں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ عدل کا فقدان ہے اور جب تک عدل قائم نہیں ہونا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔

عبریت میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) العدل فی الرضا والغضب خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کا دامن تھامے رکھنا۔

(۲) انقصص فی الغنى والفقر آسودگی اور تنگ دستی میں میاں نہ روئے بغیر کرنا

(۳) خشية الله فی السر والعلانية ظاہر و باطن میں خوفِ خدا کو پیش نظر رکھنا۔

ہلاکت خیز چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شح مطاع بخل کی طاعت کرنا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچا

اور مجاہدوں پر خرچ نہ کرنا۔

(۲۱) اَمْھُوْیْ مُتَّبِعًا شَرِیْعَتِیْ کی بجائے خواہش کے پیچھے چلتا جس پر شیطان راضی ہوتا ہے
(۳۱) اِغْتَابَ الْعَرَبُ بِنَفْسِهِ اَدٰی کا اپنی لئے کر ہی، علیٰ تعجبنا چاہے وہ حق کے
خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی سے کہلوا کر مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔

فرما بادین کا چھٹا اصول یہ ہے اَللّٰہُ رُبُّکُمْ اے پیغمبر! آپ
اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تمام تصرفات اُمّی کے
قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا سرچر ہے۔ لہذا
عبادت بھی اُمّی کی ہونی چاہیے۔ وَاللّٰہُ کُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ (بقرہ - ۱۶۳) تمہارے
معبود صرف ایک ہی وجود ہے، وہی شکل کن اور حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی بھی
کی جگہ کسی نہیں بنا سکتا۔ غرضیکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار تو وہی ہے، پھر تم کفر اور شرک
وای باتیں کیوں کرتے ہو! جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُمّی پر بھروسہ رکھو!
اور اپنے تمام معاملات اور حاجات اُمّی کے سامنے پیش کرو۔

(۲۱) اللہ تعالیٰ
کی ربوبیت

فرما با ساقی بات ہے اِنَّا اَعْمَلْنَا لَکُمْ اَعْمَالًا کَمَہَہُ

امثال ہمارے لیے میں اور تمہارے اعمال تمہارے سے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیک ہے
امثال انجام دینگا، ان کا ذمہ وار وہ خود ہے اور اُسے ان اعمال کی جزائیں گئی یا ان کی
سزا پہنکنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُّ نَفْسٍ لِّمَا کَسَبَتْ وَھِیْ سَیِّئَةٌ
(اندثرہ - ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہی شدہ ہے، جس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی
اچھا یا بُرا کیا، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بدچہر نہیں
اٹھائے گا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی
دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے
گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے

(۴) اعمال
اپنے اپنے

(اعمال تمھارے لیے۔)

(۸) عدم
شازعت

فرمایا اٹھو یہ بات یہ ہے لَا جُحْتَه بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تضاد نہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مدد لا شرک یہ تسلیم کرتے ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمھارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، تو پھر تمھارے اور ہمارے درمیان جو جگڑے والی کرن سی بات رہ جاتی ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

(۹) اقیامت کے
اجتماع عام

فرمایا اللہُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا قِيَامَتِ طے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اُس دن کسی کے ساتھ در رعایت نہیں ہوگی، آئِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللہُ جَمِيعًا (البقرہ۔ ۱۵۸) تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ لوگ خواہ قبروں میں ہوں گے یا دندوں اور پھسیوں کے بیٹھ میں اُن کے درجات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بہا دیے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے زندہ کھڑا کرے گا۔ پھر محاسبہ کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

(۱۰) جمع
الی اللہ

دو اہل اصول یہ ہے وَأَنِّيهِ الْعَصِيْرُ سب کو اُسی کی طرف پلٹ کر بنانا ہے کوئی شخص کتنی ہی بھی زندگی پلے مگر بالآخر اُسے موت کا پیالہ پینا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس میں فراتر بار اور نافرمان یا سوجھ اور مشرکہ و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ اہل اصول بتلایا ہے ہیں جن کا انکار کوئی ہمت دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۶/۱۷

المیود ۲۵

درس پنجم ۵

وَالَّذِينَ يَحْتَجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ
لَهُ بِحُجَّتِهِمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ①۶ ۱۷ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ كَعَلَ السَّاعَةِ قَرِيبٌ ①۸
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلاَ
إِنَّ الَّذِينَ يُعَارُونُ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ①۹
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
الْعَزِيزُ ②۰

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو جبراً کرتے ہیں اللہ کے بارے میں
بعد اس کے کہ اُس کی بات کو قبول کیا گیا۔ ان کی دلیل
مکذوب ہے ان کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے،
اور ان کے لیے شدید عذاب ہے ①۶ اللہ تعالیٰ وہی ہے
جس نے اناری ہے کتاب حق کے ساتھ اور ترازو بھی۔
اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو ①۷ جلدی
کرتے ہیں اُس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے
اُس پر۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں ڈرنے لگے ہیں۔ اُس
سے اور جانتے ہیں کہ بیشک وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو!

بیکار جو لوگ جھگڑا کرنے میں قیمت کے بارے میں اہل
وہ گمراہی میں در جا پڑے ہیں (۱۸) اللہ تعالیٰ غمی کرنے
والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ روزی دینا ہے جس
کو چاہے، اور وہ قوت والا اور غالب ہے (۱۹)

رابطہ

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور جزائے عمل اور
خاص طور پر کتاب کا ذکر فرمایا اور اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلایا کہ میں اس پر ایمان
لایا۔ دراصل گزشتہ آیت میں اللہ نے دین کے دس اصول بیان فرمائے ہیں یعنی دعوت
الی الدین، استقامت علی الدین، خواہشات کا عدم اتباع، کتب سماویہ پر ایمان، یقین
عدل، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اعمال کا بدلہ، قیامت کا اجتماع اور رجوع الی اللہ
عدم تنازعہ۔ اب ان آیات میں بھی کتاب الہی اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔

دین کے

علاقہ

مختصہ

ارشاد دہرت ہے وَالَّذِينَ يُتَّبِعُونَ فِی الْغُیِّ مَا اسْتَنْجَبْتَ
لَہُ اوروہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین اور وحید یا کتاب کے بارے میں جو کچھ چاہتے ہیں
بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی بعض سمجھدار لوگوں پر دلائل
واضح ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں اس کے باوجود
بعض لوگ میل انکار کرتے ہیں اور حجت باری سے کام لے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
حُجَّتُكُمْ دَحِیَّةٌ عِنْدَ رَبِّہُمْ اُنْ کی دلیل اُن کے پروردگار کے نزدیک
کمزور ہے۔ دَحِیَّةٌ کا معنی چھٹنا ہوتا ہے جیسے کوئی شخص گارے یا دلدل
میں پھسل جاتا ہے مطلب یہ کہ اُن کا یہ جھگڑا اور دلیل چھٹنے والی یعنی بالکل کمزور
ہے۔ اُن کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو اُن کے باطل اعتقاد کے حق میں
پیش کی جاسکے۔ فرمایا جو کچھ لوگ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں وَلَہُمْ عَذَابٌ
اَزْدٰنٌ پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے کیونکہ یہ حق کو ٹھکرا رہے ہیں، اور محض حجت اُن
کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَہُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ اور ان کیلئے

سخت عذاب ہے۔ اس عذاب کے مستحقین میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جتنی سے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا: لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ

اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا سارا پروردگار حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا یَاتِبُہٗ لِبَاطِلٍ مِّنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَرَءَیْہِمْ خَلِیْفٌ (سورۃ السجدہ - ۴۲) نہ اس کے گذشتہ اور اس کے واقعات کے بیان میں کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس

کے ساتھ دوسری چیزیں وَلِیْسَ مِزَانُہٗ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ پتوں میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق تعالیٰ نہ ہو سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ

ہے وَالسَّیْمَۃُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ۝ اَلَّا تَصْخُوْا فِی الْمِیْزَانِ ۝ ۸

وَاقْبَلُوا اَنْوَانَہٗ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسَبُوْا الْمِیْزَانَ ۝ ۹ اللہ نے آسمان کو

جنت کی اور ترازو قائم کیا۔ یہ کہ ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف

کے ساتھ درست کر لو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ المطففین میں ماپ

اور تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے وَ اِذَا کَانَ کُوْھُہٗ اَقْوَرٰ ذُوْھُہٗ

یَّحْسِبُوْنَ اَنْہٗ تَرٰہُ اَیْکُم مِّمِّزَانٍ تو یہ ہے جس کے ذریعے تول یا ماپا جاتا ہے اور

جس کے متعلق فرمایا کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار شریف لے گئے۔ آپ نے تاجروں

کو خطاب فرمایا، اے تجار کے گروہ! قَدْ فُرِیْتُمُ اَمْرِیْنَ هَکَلَتْ فِیْہِ

لَا مِسْرَ السَّالِفَۃُ قُلُوبُکُمْ (ترمذی شریف) تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دہنایا گیا

ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں، فرماؤ وہ دو چیزیں لَمْ کُنَا

وَالْحَيٰزَنُ اَيْک ماپ ہے اور دوسری کمال جب اُن قوموں نے ماپ لے کر تول
 میں کسی کی لڑائی لڑنے اُن کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو
 تمہارا حشر بھی سابقہ اقوام سے سخت نہیں ہو گا۔ بہر حال تہذیب سے یہ نادری اشیاء
 گنہگار ہیں، کھو گرام، سن، سیر، کیٹر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم
 بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیزیں امتیاز کر سکتے
 ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی
 مانند ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کو پرکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے
 مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اور اسے
 گذشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے وَ اَلْصِّرَافُ
 عَدْلُ بَيْعِهِ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فحاشی سے درمیان عدل کو قائم
 کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء و نزولِ کتب، ظاہری اور باطنی حواس کی درستگی،
 عقول سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی رہنمائی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام
 ذرائع مہیا ہونے کے باوجود اگر لوگ توحید، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے
 ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

مگر میں قیامتِ مسخر کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے مَتٰی هٰذَا لَوَعْدُ
 ۱۲۵۔ اَلْمَلٰٓئِکَہُ اگر انھیں یقین ہے کہ قیامت ضرور برپا
 ہوگی تو بتلاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا یَذُرُ لَکَ
 نَعْلَمُ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ تَعْلَمُ کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جو چیز آنے
 والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا ہے اور جو چیز گزر جاتی ہے
 وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ امام ابن عربیؒ
 فرماتے ہیں کہ قیامت کی روشیں ہیں یعنی قیامتِ صغریٰ اور قیامتِ کبریٰ۔ بڑی
 قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع
 کے وقت کا علم اللہ ہی کسی کو نہیں دیا۔ البتہ قیامتِ صغریٰ انسان کے ہر وقت

میت
 وقرآن قیامت
 کا علم

قریب ہے جس نے حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قَبْرُهُ
 جو سرگیا اس کی ترقیامت واقع ہو گئی کیونکہ قبر عقی کی منزلوں میں سے پہلی منزل
 ہے جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی موت کے
 وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو ہر حال بہت ہی قریب ہے۔

فَرَأَىٰ لَيْسَ تَعْجَلُ بِهَآ اَلَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِهَآ قِيَامَتِ كَيْلِے
 وہی لوگ جلدی کرتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں
 سے بیکسر بے فکر ہیں، کھیل تلشے اور معاصی میں انہماک رکھتے ہیں، اس لیے ازراہ
 منظر کہتے ہیں کہ قیامت اگر آئی ہے تو پھر کیوں نہیں جاتی۔ اگر قسم ہے دعویٰ
 میں سچے ہو تو ابھی قیامت کرے او اُدہ میں تباہ کر کے رکھ دو۔ اسی لیے فرمایا کہ
 جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی جلد آمد کو طلب کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف وَلَئِیْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا جَوْلُگ قِیَمَتِ
 پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔۔۔ نہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ
 پتہ نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت
 کے وقوع کا خوف ہوگا، وہ اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ اور آگے کے لیے
 نیکی کا کچھ سامان بھی پیدا کرے گا، نیز کفر، شرک اور معاصی سے پرہیز کرے گا۔ کیونکہ
 اسے محاسبہ اعمال کی منزل نظر آتی ہوگی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے متعلق فرمایا
 وَیَعْلَمُوْنَ اَنَّهَُا الْحَقُّ وَہے جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی
 شک و شبہ نہیں اور یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اہل ایمان کو قیامت کا اتنا ہی
 یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا۔ جس طرح کوئی شخص اپنی پیدائش اور اپنی ذات
 کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اَللّٰہُ کَا فَرَاں ہے اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعُ (المرسلات۔) جس قیامت
 کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اُس دن ہر انسان کو

اپنے اعمال کا عجب ان کرنا ہوگا۔ فرمایا اَلَّذِيْنَ دَعَا رُفٰى فِي السَّاعَةِ
 كَفٰى ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ آگاہ رہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں
 یعنی اس کے وقوع میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے دور گمراہی میں
 پڑے ہوئے ہیں۔ اَبِ اَنْ كَيْ رَاسَتْ پُرانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

مستقل
 صفحہ ۴۹۳

اَللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنی قدرتِ تبار اور تصرف کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد
 ہوتا ہے اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بَّعِيْدٌ اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے
 والا ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر گنہگار کو فوراً نہیں پھڑکا بلکہ دہشت
 دینا رہتا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 والسلام نے فرمایا اَنْتَ الْمُنْيَا نَقِيْلٌ عِنْدَ اللّٰهِ جَسَّاحٌ
 بَعُوْضُهُ يَمْسُقُ كَفِخْرٍ صَهْبًا شَرِبَتْ مَاءً اَكْرَمَ اللّٰهُ تَعَالٰی کے
 نزدیک دنیا کی قدر قیمت پچھر کے ایک پر سکے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ
 کرتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انکار کرنے والوں پر بھی نرمی کرتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔

لطیف کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور باریک بین بھی یعنی اللہ تعالیٰ
 اپنے بندوں کے ذرہ ذرہ حالات سے واقف ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے
 اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَا هُوَ الطَّيْفُ الْخَبِيْرُ (الملک - ۴۴) کیا
 وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ
 وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات مافرا نزل
 کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب کہ ایمان اور نیکی والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
 بعض اوقات نیکو کاروں کو بھی رزق سے دافرحصہ عطا کرتا ہے۔ رزق کی
 تقسیم اُس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سوا
 کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ وہ قوت کا سرچشمہ یعنی بہت
 زیادہ طاقت والا اور غالب اور زبردست بھی ہے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں

سکتا، نہ کوئی اس کی کسی سکیم کو نہ کلام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدبیر پر غالب ہے۔ صاحب معارف القرآن مولانا صفی محمد شفیعؒ نے حضرت مولانا حاجی اندلسی صاحب مدنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ مستر بار در دکرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سامان بھر پہنچاتا ہے گا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۰، ۲۱

الہد ۲۵

در ششم ۶

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ②۰
 شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۱
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ②۲
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ②۳

ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم زیادہ کریں
 گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی

چاہتا ہے، ہم دیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں ہو گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ (۴۰) کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقرر کی ہے ان کے لیے دیں میں وہ چیز جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کس دیا جاتا، اور بیشک ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے (۴۱) دیکھو گے تم ظالموں کو ڈرنے لگے ہوں گے اُس سے جو کیا انہوں نے، اور وہ اُن پر طالع ہونے والا ہو گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اُن کے لیے جو چاہیں گے ہو گا ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے فضیلت بڑی (۴۲) یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) (اے لوگو!) میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی قربت میں۔ اور جو شخص کھائے گا بھلائی ہم زیادہ کریں گے اُس کے اندر اُس کی خوبی۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قدر دان ہے (۴۳)

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی غلطیوں کا بیان ہوا پھر گزشتہ درس میں قیامت اور حلیے کا ذکر تھا اللہ نے منکرین قیامت کا رد فرمایا۔ خیر فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ اس کی تدبیر بہت باریک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزِ ناپہنچا آج ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اور غالی ہے۔

ربط ایات

آخرت اور
دنیا کی کیفیت

آج کی پہلی آیت میں وقدر قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے۔ فَرَأَىٰ بَارِئًا
 ہے مَنْ كَانَ يَرْيَا۔ قَدْ رَأَىٰ الْآخِرَةَ جو شخص آخرت کی کیفیت چاہتا
 ہے فَرَأَىٰ کہ قَدْ رَأَىٰ کہ اس کے لیے ہم اس کی کیفیت میں اضافہ کریں
 گے۔ کیفیت سے مراد کاشفکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت
 محنت کرتا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد جاکر اس کو اس کی محنت کا پھل الْآخِرَةُ
 یا پھلوں کی صورت میں ملتا ہے۔ دنیا کی اس عارضی زندگی کو بھی کیفیت سے تشبیہ دی
 گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم
 کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے، وہ گویا ایسی
 کیفیت پر کام کر رہا ہے جس کا پھل اسے مرنے کے بعد آخرت میں جاکر ملے گا۔
 جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو نہر مال پر ڈال کر تب ہے اور دوزخ کی زندگی
 محنت بھی کرتا ہے مگر اگے ان میں دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ
 ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اسے دوسری
 دنیا میں جاکر ملے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کیفیت چاہتا
 ہے، ہم اس کے لیے اس کی کیفیت میں یعنی اس کیفیت کے پھل میں اضافہ کر دیتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ یہ بخیر کرنے والے شخص کو ہر نیکی کا بدلہ کم از کم
 دس گنا ملتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا (الانعام ۱۶۱)
 مگر زیادہ سے زیادہ اجر کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں
 گنا بدلہ عطا فرمائے۔

اگے دو گروہ کے متعلق فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْيَا حَوْرًا الَّذِي
 جو شخص دنیا کی کیفیت کا طلب گار ہے اور آخرت کے لیے اس کے دل میں تڑپ
 ہی نہیں ہے۔ فرمایا تَوَلَّىٰ مِنْهَا ہم اس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مگر آخرت میں اس کے لیے
 کچھ حصہ نہیں ہو گا۔ اللہ نے سورۃ النجم میں ایسے لوگوں کی ذہنیت کا تجزیہ اس

طرح کیا ہے ذلک مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ (آیت - ۳۰) اُن کے علم کی انتہا
 دنیا کے مفاد تک ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ مازوساں اور
 آرام و راحت کے طلبکار ہیں اور آخرت کی فکری نہیں ہے۔ لہذا انہیں اسی دنیا
 میں حصد مل جائے گا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند
 کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُن کی محنت کی کمالی میں مزید اضافہ نہیں گے اور اُسے
 بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کریں گے، مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اُس
 میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُن کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ
 ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ دلا کر دیں گے، مگر ساتھ ہی فرما
 دیا اَلَمْ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ اَسْرَائِلَ (۱۸) پھر ہم نے اُس کے لیے
 جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اُن نے نیت اور ارادے سے آخرت کی طلب
 ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اسی کے لیے لگب و دوکار کیا۔

آیت - ۱۳ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ
 کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔
 نیز اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ بھی کلامِ نبوت اُتاتھا
 اَنزَلَ اللّٰهُ مِثْرَ مِثْرٍ لَّيْلٍ (آیت - ۵) میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر
 ایمان لا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے
 ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے منکرین سے متعلق یہ سوال اٹھایا
 ہے اَمْرَ اَلِهَمَّ شُرَكَاءُ مَنَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا كُفَرُوا بِاٰذِنِ
 رَبِّهِ اللّٰهُ کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کر رکھا
 ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اگر کیا انہوں نے اپنا کوئی عقیدہ ہی
 دین بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے؟ ہاتھ اُٹھاؤ اَمْرَ هَٰذَا كُفَرُ
 اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (النحل - ۱۳) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی

شکر کا
 بھروسہ دین

دین پیش کر دے۔ نیز بتاؤ کہ انہوں نے حلال و حرام کا کون سا ضابطہ مقرر کیا ہے اگر کسی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے اور معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی حدود و قیود کی مقرر کی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے نہ تو کوئی میعادہ دین بنایا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ البتہ مشرکین کی خود ساختہ شرک پر موم دین حق اور شریعت کے لئے خلاف ہیں۔ مَسْأَلَةُ تَرْكِ بَعْضِ سُلْطَنَاتِ اَعْرَافِ - ۳۴۰ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں جہاں شرک کا ابطال ہے وہاں بدعت کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ تمام بدعات لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور انہیں اللہ نے ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ بدعات کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں نہ عمل صحابہ کرام میں اور نہ مجتہدین و فقہاء کے قیاس میں موت کی تمام بدعات از قہم قتل، چالیسوں، سارا نہ عرس، قبروں کی پختی، ان پر جگر خاں اور چور پختی سب خود ساختہ بدعات ہیں اور یہ بھی شرک کی طرح دین کے خلاف ایک بدعت کا رد ہے رکھتی ہیں۔

ان کے لئے

مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ اَفْصَلَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ اگرچہ ہم سے ایک فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فوری طور پر فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اللہ کے باغیوں کو اسی دنیا میں جلائے عذاب کر دیا جاتا۔ اور وہ طے شدہ امر یہ ہے کہ اِنَّ دَنَابًا هُوَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْعِتَمَةِ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَفِمُوْنَ (السجدة - ۲۵) کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں اُن کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون انہما و تَدْرِيْجِ کا رد نہیں ہے وہ مکرشوں کی ممانعت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ لوگ قبول کر لیں اور پھر اُس نے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اُسی دن سارے جتنی فیصلے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ اگر کسی طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فوراً فیصلہ کر دیا

هَآءِ فَلَانٌ لِّظُلْمٍ لَّهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ اور بیک ظلم یعنی کفر و شرک کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فرمایا تَوٰی لِّظُلْمِیْنِ مُشْفِقِیْنِ مِمَّا كَسَبُوْا اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کمائی سے ڈرنے لگے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ میدانِ حشر میں نہیں گئے تو دنیا میں کردہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کا کفر و شرک، سرکشی، معاصی وغیرہ سب نظر آئیں گے اور پھر وہ جانیں گے کہ آج اپنے بُرے عقائد و اعمال کی بدولت پھنس گئے۔ اس وقت وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے وَهُوَ وَاقِعٌ لِّهَاسِمْ کہ ان کی کارکردگی کا بدل ان پر پڑنے والا ہوگا، وہ اس دن بچ نہیں سکیں گے۔

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، ملائکہ، بعثت بعد الموت اور تقدیر پر ایمان لانا ہے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار بھی ہے۔ ایمان کی مثال میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ رِّکْتٰیْہِ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا کہ یہ برحق ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں پر یقین رکھنا بھی جزو ایمان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے بیزاری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّیْہِ وَ قَوْمِہٖ اِنِّیْۤ اِنۡجِیْتُکُمْ مِّنۡ اَتَمَّتْ قُلُوْبُکُمْ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ عَلَیۡہِ السَّلَامُ لَیْسَ بِیۡکُمْ شَیْءٌ مِّنۡ اَمْرِیْ اِنِّیۡۤ اِنۡجِیْتُکُمْ مِّنۡ اَتَمَّتْ قُلُوْبُکُمْ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ عَلَیۡہِ السَّلَامُ لَیْسَ بِیۡکُمْ شَیْءٌ مِّنۡ اَمْرِیْ اِنِّیۡۤ اِنۡجِیْتُکُمْ مِّنۡ اَتَمَّتْ قُلُوْبُکُمْ

تو فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے حضرت مجتبیٰ الف ثانیؑ فرماتے ہیں کہ نیادی طور پر عبادتِ اربع یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ان عبادت

اہل ایمان
کے لیے
انعامت

کر انجام دے گا بشرطیکہ وہ ٹھیک طور پر یا نذر ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خواہ وہ سفر کرے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ بہر حال بیادنی طور پر نیک اعمال میں عبادتِ اربعہ میں اور اس کے بعد صدقہ خیرات، صلہ رحمی، احسان معاشرت، تعلیم و تعلم، مغرب پوری وغیرہ بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: رَفُضَتْ الْجَنَّةُ وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے كَلْبٌ مُّسَاكِينٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پیروں کے لالہ ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنتی کے دل میں کوئی ردي خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کتنی باری کا بڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا۔ مولاکریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے بڑا خوش ہوں۔ مگر کاش تھوڑی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کھیت تیار کیا جائے گا۔ پھر اس میں بیج ڈال جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ اُٹے گی اور پھر کپ جائیگا فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگے جائیں گے اور اس طرح اللہ اس شخص کی خواہش فرما پوری فرمادیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچا دے اور یہ ہر مومن کی دلی تمن ہے۔ تو فرمایا دلوں پر سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اڑتے پھرو گے، گھوڑا تمہیں بلا خوف و خطر منزلِ مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی فرمایا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آل عمران - ۱۸۵) جو دوزخ سے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ساری پوکیں شریف سے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں اپنی سوزی روک لی اور عرض کی: حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ و خدا لا شریک پر بیان لاؤ، اُسی کی عبادت کرو۔ فرمانِ بجا لاؤ اور علیہ رحمی کرو۔ حاضر ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے قریب درجہ آتے ہیں، والدین، اقرباء، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی نوع انسان کے ساتھ درجہ بدرجہ صلہ رحمی ضروری ہے بغرضیکہ صلہ رحمی نسبت بڑی پیڑھے۔ اور اس میں بڑوں، چچوں، اپنوں، بیگانوں، اہل محمد، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے حقوق آتے ہیں۔ اور اللہ کافران سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَجْرٌ كَثِيرٌ اور اہل السَّجْدِ (سنی اسرائیل - ۲۶) قریب درجوں کو ان کا حق ارکرو اور مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب سے پہلے حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے۔ تَبٰرَکَ الَّذِیْ دَخَلَ فِیْ صُلَیْمَہٗ کہ عبادت اللہ اس کی کہ وہ وَقَالَ الْاَوْدِیُّ اِحْسَانًا (آیت - ۲۳) اور مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کی خدمت کرو، اور حبیب وہ بوڑھے جو جاہل تو ان کے سامنے آتے تاکہ سب بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ فراتر ہی میں آتا ہے جس کے متعلق اس مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرآن کا کلمہ پڑھو کہ ہر جگہ ایک مسئلہ اصول ہے۔ ایم حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قریب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا کہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔

ابن سبت
حجبت

حضرت سعید بن جبیرؒ اور امام زین العابدینؒ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے فراتر مراد یہ ہیں جن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرا فراتر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور فراتر والوں کے ساتھ

محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام اپنی تکلم مسلم ہے۔ اگرچہ اس آیت کا یہ مصداق نہ ہو۔ اور پھر اہل سنت کا یہ بھی مسلک ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے قریب داروں کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام اور ان کے مطلقاً محبت کی محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ صرف حضرت علیؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ اور حضرت فاطمہؓ کو مؤمن مجبور کر دیا کہ آپ کے ساتھ بغض رکھ جائے اور ان کو مطلقاً محبت سے نفرت کی جائے، یہ ہرگز روا نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اور تمھاری تمام ضروریات پروردگار کی ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہؓ کے ساتھ بھی محبت رکھو۔ فرمایا مَنْ أَحَبَّنَا فَقَحِيَ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَحِيَ بْغَضَهُمْ جو میرے صحابہؓ کے ساتھ محبت رکھنا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے رکھنا ہے اور جو ان کے ساتھ بغض رکھنا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے آپ کا ارشاد ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا جزو ہے اور ان کے ساتھ نفرت منافقت کا کام ہے۔ آپ نے انصار سے محبت کر بھی ایمان کی علامت بتایا۔

رفا

اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر راجح ہے کہ اگر کوئی میں تم سے کوئی ذاتی معادضہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم قریب داری کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قریب داری کا خیال تو غیر ہر باب ملنے بھی رکھنے ہیں۔ تم میری بات مانو یا نہ مانو، تمھاری مرضی، مجھے صلہ رحمی کا دامن تو نہ چھوڑو۔

فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ كَانَ

ہم اُس کی خرابی زیادہ کر دیں گے یعنی اُس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدردان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر
 فرماتا ہے۔

الیہ یوم ۲۵

الشوریٰ ۴۲

درجہ ہفتم

آیت ۲۹ تا ۴۲

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ
 يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٣﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٣٥﴾
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبَادُهُ
 خَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿٣٧﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

ترجمہ کیا ہے لڑکے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر
 بھڑک اٹھا ہے ؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ توہم کو

جسے آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مثلاً ہے یا علی کہ:
 اور ثابت کرتا ہے حق کر اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک
 وہ جانتے والا ہے سینوں کے رازوں کو (۲۷) اور وہ وہی
 ہے جو مقبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور معاف
 کرتا ہے برائیاں۔ اور جانتا ہے جو کچھ تم کوئے ہو (۲۸) اور
 وہ سننا ہے دعا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 نیک اعمال انجام دیے، اور زیادہ دینا ہے اُن کو اپنے
 فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ اُن کے لیے عذاب
 شدید ہے (۲۹) اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا جسے روزی اپنے
 بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کمزری وہ نہیں ہیں، لیکن
 آتا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے، بیشک
 وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، اور اُن کے حالات
 کو دیکھنے والا ہے (۳۰) اور وہ وہی ہے جو اُتارے
 بارش کو بعد اُس کے کہ لوگ یایوس ہو جاتے ہیں، اور
 پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفوں والا
 ہے (۳۱) اور اُن کی نشانیں ہیں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
 اور زمین کا اور جو پھیلاتا ہے کن دونوں کے درمیان جائزہ
 میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے،
 قدرت رکھتا ہے (۳۲)

دعا کی بات

پسے ترجید، معاد اور جزائے عمل کا ذکر ہوا، اور نیک و بد
 آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گذشتہ آیت میں رسالت کا ذکر تھا۔ اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کہلائے کہ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ وَ اَحْبَدُ
 میں اس تینینا حق پر قسم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، میں تو ضرر برداری کا

محاط چاہتا ہوں کہ کم از کم مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ اب آج کی پہلی آیت بھی رسالت
ہی کے تسلسل میں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور عزتِ عمل
کا تذکرہ ہے۔

افترار علیٰ اللہ
کی نفی

ارشاد ہوا ہے اَفَرِيقُونَ اَهْتَدَىٰ عَلَىٰ لِلّٰهِ هَكْذَا كَيْ يَه
منکرین اور مکذبین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا تعالیٰ پر افترار با نذا ہے؟ یعنی
قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں۔ بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ اور خود ساختہ کلام کہ اللہ کی طرف
منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور وحی الہی کی حقانیت
کو اس انزانہ سے پیش کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یاد رکھو !
هَٰذَا يَسْتَبِيحُ اللّٰهُ يَحْتَسِبُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی چاہے تو آپ
کے دل پر سر کرے، آپ کا دل نافذ ہو جائے اور پھر اس میں وحی الہی یا کوئی
دوسری صحیح بات داخل ہی نہ ہو سکے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہے گمراہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے جس
کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے پیغمبر پر افترار کا الزام لگانا اور
اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا درست نہیں، وہ حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت زیرِ درجہ سورۃ بنی اسرائیل کی اُمس آیت
کے تناظر میں سمجھنا چاہیے وَلَٰكِنْ مِّنْ مَّثَلِّكَ لَكُذِّهَبٌ بِالَّذِيْ اَرْحَمٰ
اَلَيْكَ لَرَبِّیْ اِسْرَآئِیْل (۸۶) اگرچہ چاہیں تو آپ کی طرف نازل کی گئی وحی کو
آپ سے ہٹا دیں۔ اس مقام پر یہی ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ ہم نے کمال
مہربانی سے آپ پر اپنی کتاب بصورتِ وحی نازل کی ہے اور جس طرح یہ آپ کے
قلبِ مبارک پر نازل کی ہے، اسی طرح ہم آپ کے دل کو سر مہر بھی کر سکتے
ہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہ ہونے پائے، بھلا یہ لوگ آپ پر افترار کا الزام
کیسے لگاتے ہیں؟

فرمایا حقیقت یہ ہے وَیَسْمَعُ اللّٰهُ لِبَاطِلٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی اس وحی

کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے وَ يَحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اپنے کلمات
کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور
وحی کے خلاف غلط پر ہونے والا اور شیعانی رسا دوس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو ہر
وحی اپنے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس طرح گویا دودھ
کا دودھ اور پانی کا پانی کھنکھن کر سامنے آجاتا ہے۔ فَرَايَدُكَ حَيْثُ مَكَانُ ذَاتِ
الْغَيْبِ وَرَہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر شخص کے فعل، نیت
اور ارادے سے بھی واقف ہے ورنہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالعزیز اس ریت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اُپر کیوں
جھوٹ بولنے لگے گا، وہ چاہے نورانی کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ اُسے جس کو
باندھ سکے، اور چاہے تو کفر کو مٹائے، پھر پیغام بھیجے۔ خدا تعالیٰ کسی غلط بات
کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے، مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی
باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ
ہر کام کر سکتا ہے، اول کو بند کر دے، اُس پر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ
حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح حقیقت کلمات یعنی نبی پر
کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو ٹیلا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادے اور باریک ترین باتوں کو جانتا ہے
جن کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

توبہ اور
قبولیت

اور خدا ہر ہے۔ وَ هُوَ الَّذِي يُعَذِّبُ الْمُتُوبَةَ مِنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ
کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْكَ
الْمَسِيئَاتِ اور برائیوں کو معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب
اُس کے بندے اُس کی طرف رجوع کریں تو وہ اُن کی مغفرتوں سے درگزر کر کے
اُن کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التَّوْبَةُ الْمَنْدُورَةُ

یعنی پیشانی کا نام ہی توبہ ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد نادرم ہو گیا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہی توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے

تفسیر کشاف، تفسیری مضموری اور امام بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ کی خلافت کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی مسجد نبویؐ میں آیا اور عبدی عبدی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؑ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے توبہ کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چھ شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے جو یہ ہیں۔

- (۱) سابقہ گناہوں پر نادرم ہو۔
- (۲) دوران گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو لوٹایا جائے۔
- (۳) کسی دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کرے۔
- (۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اب توبہ کے بعد نفس کو اُسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کے لیے مجبور کرے۔
- (۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھاتا تھا، اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہوتا تھا اب اسی قدر روئے کی کوشش کرے۔

عوضیکہ زبان سے توبہ کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَكَيْسَ يُجِيبُ
لَدَيْكَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اُن لوگوں کی رعائیں مٹا دے اور انہیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دُعا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ (البقرہ-۸۶) جب کوئی دُعا کرے وہاں دُعا کرتا ہے تو میں اُس کی دُعا قبول

کہ انہوں نے شریعت کا حکم دے والا ایسا ذرا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب کرنی بندہ اللہ سے کئی سوال کرتا ہے تو یہاں تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی دعا کی وجہ سے دعا کرنے والے کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے اور یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔

فرمایا وہ مناسب دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے وَيَذِیْبُ عَنْهُمْ مَغْنَمُ مِّنْ فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خلوص پاتا ہے اسی قدر اپنی رحمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مصلحت اور رحمت کے مطابق جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وَاللَّكْفُورُونَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّشَدِّدٌ اس کے برخلاف کافروں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہی تیار ہے۔ جو شخص اس کی ترجیح کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کے شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

ذکر حق
کائنات
اللہ تعالیٰ

تدریج عالم شاہد ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ان کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر متمول اور آسودہ حال لوگ دیکھتے ہی رسالت کا انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ ایسے کچھ آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، لوگوں کا اور آرام و راحت کے تمام اسباب مہیا ہوں، بعد ازاں ایک نادار آدمی کہے جسے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولٍ مِّنَ الْقُرْآنِ مِّنْ عِظَمِ مَا تُخْلِفُونَ (۳۱) یہ قرآن مجھے اور طائفہ کی دوڑی بیٹیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتار گیا، کیا اس کے لیے ابطلاب کا متبع جتنی بھی رہ گیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے امانت و غم بہت سہوار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی نشاندہی بخجی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور پھر اسودہ حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدگی کا کوئی معیار قرار نہیں۔ وہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حساب نعمتیں عطا کر رہا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے یہ اسباب راحت و جود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کڑے ناز و آتش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خاصیتیں کو دنیا کی زندگی میں ملتی ہیں ڈال دیتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ وہ اللہ کے ہاں بغوض ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ يَعْصِيكُمْ عَلَىٰ يُعْصِي رِئَاسِي (یعنی۔ اے! کہ اس نے رزق کے معاملہ میں جس کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ جَسَدَ اللّٰهُ الْبَرِّقَ لَاجْعَبَ اَدَهٗ كَيْفَ فَاِذَا لَمْ يَرْضَ اَكْرَمَ اللّٰهُ تَعَالٰی اپنے بندوں کے لیے رزق کی نشاندہی کر دے تو وہ نہیں پسند کرتی کہ سن لیں نہ خدا تعالیٰ کو سچا نہیں اور نہ اس کی اطاعت کریں۔

عالم ارواح ذاتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کی تمام رویت پیش کی گئیں تو انہوں نے ان کے درمیان اونچ نیچ دیکھ کر باہر کا یہ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ لِمَ خَلَقْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ پھر دگوار! تو نے اپنے بندوں کے درمیان اس واسطے کیوں نہیں قائم کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو برابر کر دوں تو مجھے کوئی نہیں سپانے گا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر رب کو کچال کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے، کس کے ساتھ کرنی سی چیز زیادہ مناسب ہے، اور کس صورت میں اس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اشتراکیت کے دعویدار معاشی مساوات کا بڑا پرانہ پگینڈا کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اشتراکیت کی قانون سازی کسی سے پہلے

معاشی یکساںیت
غیر فطری ہے

سزوکہ نے کی تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان ہر چیز کی مساوات کا قائل تھا حتیٰ کہ اس کے نظریہ کے مطابق عورت بھی ایک مشترک چیز ہونی چاہیے۔ جو کسی ایک کی ملکیت نہ ہو۔ روس کے موجودہ اشتراکیوں نے تو بعض چیزوں مثلاً بیوی، مکان، سواری وغیرہ کو ذاتی ملکیت میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے کے یہ بھی قائل ہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ اس اشتراکی نظام کے گذشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر انٹ کسی کرسٹ پیچھا نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریہ پر مجبور کیا جا رہا ہے اور جب کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے گھسٹ اٹا رہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی بنیاد میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خلاف فطرت ہے اور ناکام ہے۔ آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام ناکام ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس کا پرورش کرنے والا ملک روس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی صرف برف پرری ہو گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتیں بھی یکساں نہیں کئے ایک نہایت زہینک اور عقلمند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا مالک ہے کوئی جسمانی اعطاء بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر اپنی ظاہری و باطنی قوت کی نسبت سے ان کے اشخاص کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کو کام کا زیادہ اہل ہے، لہذا ہر اہل اور نااہل، کمزور اور محنت مند، ہنرمند اور غیر ہنرمند، جاہل اور عالم میں مساوات کیے قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات خود غامض کی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے کھلا دیتا تو لوگ دنیا میں سرکشی کرنے لگتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔

سید الزین
نظام معیشت

اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جرمنی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے کھولنے اور خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص ہر جائز یا ناجائز ذائقے جتنی چاہے دولت اکھیٹ کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور شہنشاہیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہتھوں میں ہو کر آتی لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب بھی یہ غریب تر ہونا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں بستے ہیں جہاں انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت میسر آتی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جھانپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔

اسلامی نظام
معیشت

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرا نظام معیشت دیا ہے۔ جو مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام ہر جائز اور ناجائز ذائقے سے اکتفا نہ کرنا کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ حَدًّا حَیَّتَ لَا یَمُوتَ (۱۶۸) لوگو! زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ یعنی حرام کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں اس پابندی کو گمنام قبول کرنا ہے؟ دولت حاصل ہونی چاہیے خواہ شراب فروش، سنگانگ، چور یا زری، جو یا علم نامہ مشتری کے ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے مصروف پر بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی جس لاکھ کی کوٹھی بنائے اور چاہے لاکھ لاکھ کا سالانہ تعیش جمع کر لے کھیلے تماشے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے۔ کوئی نہیں پوچھتا، مگر اسلام اس مفراط و تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نظام معیشت کی رو سے ہر نیک بر انسان کو جس کے کم از کم بنیادی حقوق کو ضرور ملنے چاہئیں۔ اسے کھانا، پیانا، لباس، رہائش اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں بہر حال حاصل ہونی چاہئیں، خواہ کم تر درجہ کی ہی ہوں مگر ہر معاملے میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک غیر فحری امر ہے۔ کوئی دل کھائے، مگر شمت کھائے یا سبزی کھائے، بہر حال اسے کھانا ہر کھانا چاہیئے۔ اسی طرح خواہ معمولی چھپر ہو، رہائش کی سہولت ملنی چاہیئے۔ بیماری کی

حالت میں علاج معالجہ کی سہولت ہو تاکہ انسان کا کم کھانج اور اللہ کی عبادت کر سکے
اسی طرح ہر شخص کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہئیں۔ اسلام چھٹوق
دینا ہے مگر بریبری کو تسلیم نہیں کرتا۔

فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو کثادہ کر دیتا ہے تو رنگ زمین میں بکری
کرنے لگتے۔ وَلَٰكِنْ يَّخْلُقْ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ مگر وہ ایک خاص انداز
کے مطابق رزق کو نازل کرتا ہے، اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھا ہے عطا
کرتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْزِمُ رَحْمَةً خَيْرٌ لِّمَا يُفَكِّرُ بیشک وہ اپنے بندوں کے
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
علم اور حکمت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور یہ تقسیم خود بندوں کے۔ یہ بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

دلائل قیامت
اور قدرت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جبرائے عمل کا مسئلہ بھیایا ہے، اور
ساتھ ساتھ وحی الہی کا فلسفہ بھی آگیا ہے۔ اِشْرَافُ ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ
الْفَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قُلْنَا لِلْمُتَكِرِيْنَ اَنْ يَّمُوتُوْا وہ ہے جو بارش کو نازل
کرتا ہے جب کہ لوگ یا اس ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُ مِنْهُمْ اور اپنی رحمت
کو پھیلا دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سواہ زمین میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، ایسے
نشوونما کی قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں پھل، پھول اور پھر پھل پھلنا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بکھیر دیتا ہے اور انسان و جانور پر نفع حتیٰ کہ
کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی اس رحمت کے مستفید ہوتے ہیں اور خوراک اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَهُوَ السَّخِيْبُ الْحَمِيْدُ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا کارسار اور تعریفوں والا
ہے۔ کئی برس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اوہ بہر حال تعریفوں کے لائق ہے
ہر شخص کا کام بننے والا بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ ٹکریں مارے اس کی فٹا کے
بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ گربا وحی الہی کی دلیل ہو گئی۔

فَرَأَى قَوْمٌ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي آسَاوَرٍ اُورِزِمِیْنِ کِی تَخْلِیْقِ الشَّعْرِیَّہِ
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ عظیم نظام قائم کر رکھا
 ہے۔ جس کے سامنے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَمَا بَثَّ رَفِیْہِمَا مِنْ دَآئِیَہِ
 اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانوروں کو کچھیر دینا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے
 بھلا اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقدام کا ہی احاطہ کر سکے۔ آسمانوں پر
 دیگر جاندار نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق ملائکہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری
 مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہم
 کسی قدر واقف ہیں جن میں بلند ترین ہستی خود انسان ہیں، باقی چرند، پرند، درخت،
 کیڑے، مکوڑے اور اس سے کئی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ غرضیکہ ہر ایک کی اور
 فضائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اُس
 کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مگر انسان صرف اسی چیز میں غور کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ
 وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر بھلا دیا ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ مُدَبِّرٌ اَلْمَشَآءِ قَدِیْرٌ اِسی طرح وہ جب چاہے گا۔ ان سب
 کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت پر پہنچی، ہر چیز فنا ہو
 جائیگی۔ اور پھر وہ محاسبہ اعمال اور جزا و سزا کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے
 سامنے لا کھڑا کرے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشادِ خداوندی ہے اِنَّہٗ مَعَ کُلِّ شَیْءٍ لَّوَدَّ
 یَاْتِ بِکُمْ اللّٰہُ جَمِیْعًا (آیت - ۱۵۸) تم جہاں کہیں بھی ہو گے، وہ تمہیں
 جمع کر لے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں
 منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے پھر اس کو اصلی
 شکل میں پیدا کر دے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب
 وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ وقوع قیامت
 اور جزائے عمل کی دلیل بھی ہو گئی۔

الیہ ید ۲۵

درجہ ششم ۸

التورہ ۲۲

آیت ۳۰ ۲۶۱

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۲ وَمِنَ الْآيَةِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۳ إِنَّ يَأْسُكِينَ الرِّيحَ فَيَظُنُّ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُورِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۴ أَوْ يُوقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۵ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ حَاجِبٍ ۝۳۶ فَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَعِنَا اللَّهُ
خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۷

ترجمہ :- اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت پس
اس وجہ سے جو کایا ہے تمہارے ہمتوں نے اور
درگزر فرماتا ہے الترتیب بہت سی خطاؤں سے ۳۰
اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں ۔ اور نہیں
ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی

مددگار (۳) اور اُس کی نشانیوں میں سے ہیں چھنے والی کشتیاں سمندر میں متل پہاڑوں کے (۳۲) گرہ وہ چاہتے تو روک دیتے ہوا کر، پس ہر چاہیں وہ ٹھہرے ہوئے اُس کی پشت پر۔ پس اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکوکہ کرنے والا ہے (۳۳) ہلاک کر دے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا، اور وہ بہتوں سے درگزر فرماتا ہے (۳۴) اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے اُن کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ (۳۵) پس تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے، پس یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر وہ معصومہ رکھتے ہیں (۳۶)

گزشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ دلائل توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور پھر زمین پر تمام جانوروں کو پھیلادیا۔ جس طرح بنی نوع انسان کو زمین کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا۔ اسی طرح وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا بھی کرے گا، پھر محاسبہ کی منزل آ رہیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے ہر دلوں کو تمام اختیارات اور تصرفات اسی کے قبضہ میں ہیں اور وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے دور آتے ہیں کبھی راحت کبھی تکلیف، کبھی خوشحال کبھی تنگدستی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ شکوہ بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں منسویا و مدح

درابطہ آیات

سبب
تغییر احوال

اصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ فَتُعَذِّبُنَا بِهَا وَنَحْنُ عَاظِمُونَ
 پہنچتی ہے وہ نکتہ ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ وہ بلا و جبر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے بلکہ ہر آدمی تکلیف
 انسان کے کسی اپنے ہی کردہ اعمال کے بدلے کے طور پر نازل ہوتی ہے سورہ روم
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (آیت ۳۱-۳۲) ظنی اور
 ترمذی میں فارمیا ہوا گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ
 ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ اچھا کھائے۔ بہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص
 نیک ہو یا بد اس کو پہنچنے والی تکلیف بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اس کے اپنے اعمال
 کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کا یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ہر بڑے
 عمل پر گزرتے نہیں کر لیتا بلکہ وَيَعْقُوا حَقَّ كَيْسِي اُن میں ہے بہت سی
 کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور اُن کے لیے انسان کو کوئی تکلیف نہیں
 پہنچاتا، ماہم تکلیف پہنچانے کا حق اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ بہر حال یہ
 ایک مسلمہ اصول ہے کہ بیشتر مصائب و پریشانیاں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے
 آتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اصول
 مطلق اور بالغ لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ البتہ انبیاء و کرام اس
 قانون سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور ان سے اعمال بد سرزد نہیں
 ہوتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصائب انہیں کدیم کو
 بھی بہت زیادہ لاحق ہوئی اسی طرح نابالغ بچے ہیں جو ابھی تکلیف نہیں، لیکن
 تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء اور غیر مکلفین کے
 مصائب کی وجہ ان کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت اور حکمت کچھ
 اور ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پیش

میں سے پہاڑوں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں۔ سوار، جارہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہوتا ہے۔ جیسے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ مَاطِلٌ لِّسَاءِ حَمَلٍ كَثَرٍ فِي الْمَجَارِدِ (الحاقة۔ ۱۱) جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو بیلے سے مراد بادبانی کشتی ہی لیا جاتا تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سیکم چلے، پھر کوئلے یا تیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی، جہاز اور ٹینکر معرض وجود میں آگئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جنہیں پہاڑوں سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ حاجیوں کے لیے مخصوص سفینہ حجاج گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار مشینیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پہاڑ نظر آتا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرست کا طرہ سے پانی کی سطح پر رواں دواں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سوئی جیسی چھوٹی چیز تر پانی میں ڈوب جاتی ہے، مگر ہزاروں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ اَگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہوا کو روک دے فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ سَعْيٍ ظَهْرًا پس وہ پانی کی پشت پر بٹھسے ہوئے ہو جائیں پرانے زمانے میں ہر بانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا یہ ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے سوائے چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ امیر نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ہر روک دے تو ایسی صورت یہ کشتی بھی پانی کی سطح پر روک جائے گی۔ یہ تو اجماع زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشاء ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہاز سلا آب پر روک جاتے ہیں۔ انہیں کوئی نقص نہ پہنچے یا سخت طوفان برپا ہو جائے۔ تو جہاز کو روکنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے سے بڑا جہاز بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جہاز کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے کبھی ٹھنڈی پچ پڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح بڑا،

جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمدرد کی وسعت اور اس سے اٹھنے والی باتوں
جتنی اونچی اونچی کمروں میں بڑے سے بڑے جہاز کی حیثیت بھی ایک تھکے سے زیادہ
نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے
لے کر دروہیکل جہازوں کو پانی کی سطح پر چلا رہا ہے۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ بے شک اس
میں نشانیاں ہیں ہر صابر و متحمل کو آدمی کے لیے۔ اِن نشانات قدرت سے وہی لوگ
مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر تکلیف اور مصیبت پر صبر کے دامن کو قہر سے رکھتے ہیں
اور حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آتی ہے رحمت اور آسودگی حاصل
ہوتی ہے تو اس کی قدر دانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے اُسی پہلی بات کا اعادہ کیا ہے اَوْ يُوَفِّيْهُمْ
بِمَا كَسَبُوْا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو ان کی کارکردگی کی بنا پر ہلاک
کر دے۔ جو بھی کوئی شخص کسی ظلم، زیادتی یا گناہ کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت
کے اُسے ہلاک کر دے، کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مگر وَيَعْفُ عَنْكَ
کشتی وہ اکثر گنہگاروں سے درگزر ہی فرماتا ہے، اُن کی فوری گرفت نہیں کرتا
بلکہ ہلکتا دیتا ہے۔ دنیا میں درگزر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو بزرخ یہ
آخرت میں منزلے سے یا اگر چاہے تو اپنی مہربانی سے دلوں میں معاف فرمائے اور
یہ اس کی شانِ کبریٰ کا اعادہ ہو گا۔

فرمایا سُرَّحِنَہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ
فِيْ مَا لَبِثُوْا آگے جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں مَا لَقَمُوْنَ
مُؤْمِنِيْنَ کہ ان کے لیے کوئی جگہ پناہ نہیں ہے جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وحی، الٰہی قیامت اور شریع اور قرآن میں التیسرے
کا انکار کیا جائے اور اس سلسلے میں اہل حق کے ساتھ جھگڑا کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو انہیں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہو گا، اُن کی تہمت تباہ ہو گا

ہو جائیں گی کیونکہ تمام تدابیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توحید اور عزت کے ثبوت کی دلیل ہو گئی۔

متاع دنیا
اور آخرت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان کا مقابلہ آخرت کی ابدی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمَا أُوتِيتُمْ حَرِّ
مِنْ مَّتًى يَوْمَ تَمْتَلِكُ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ تَمْتَلِكُ
یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان طے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کئے
حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود عمر و
صحت اور تمام لوازمات زندگی اُپائیدار ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان
کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی مآز و سامان کو ہی سبب
کچھ سمجھ کر ایسی پرہیزگاری نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی ابدی زندگی اور اس
کے ساز و سامان پر ہونی چاہیے۔ کیونکہ وَمَا يَذْكُرُ لِلَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَرْبٍ
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے، اور
دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں ملنے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور مقدار کی نسبت
اس دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی ہر چیز قافی ہے
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں
آئے گی۔ مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کی توفیق نصیب ہوتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں،
کتاب و سنن، و قریع قیامت اور عزت کے ثبوت پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنی
درجہ توبہ ہے انسان مذکورہ چیزوں پر صدق دل سے ایمان لے آئے اور کمال
درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان لاکر اس پر عامل شدہ فرائض بھی ادا کرے۔ ایسے
لوگوں کی کیفیت اللہ نے گشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری
اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر مستقیم رہتے ہوئے صرف

فرائض و ولایات کو ادا کیا بلکہ منین اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا آخرت اُن کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی علامات بھی بیان کر دی ہیں۔ اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رفیق پر مصروف نہ ہونے کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتلادیا کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (۳۷) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ (۳۸) وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ (۳۹) وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَالْجُزَاءُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ۝ (۴۰) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ (۴۱) إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (۴۲) وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَفَا إِنَّ
 ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (۴۳)

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بچائی
 کی باتوں سے ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کرتے ہیں (۴۰) اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے

پہرہ درگاہ کا اور قائم کی نماز اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے ، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۳۸) اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لینے ہیں (۳۹) اور بدلہ بڑائی کا ہے بڑائی اس جیسی ، اور جس نے ممان کردیا اور صلح کر لی ، پس اس کا اجر اللہ پر ہے بیشک وہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو (۴۰) اور البتہ جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم کیے جانے کے بعد ، پس یہ لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی التزام (۴۱) بیشک التزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے (۴۲) اور البتہ جس نے صبر کیا اور صاف کردیا ، بیشک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے (۴۳)

گزشتہ آیات میں جزائے عمل کا ذکر تھا اور ساتھ دینا اور اس کے بدلہ دینا کی پابندی کا بیان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے۔ مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اولین شرط ایمان لانا اور پھر اس کے تباہ ہونے فراموش و واجبات کو پورا کرنا ہے۔ نیز عتیدے کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ بھی ضروری ہے۔

اب آج کے دور میں اللہ کے مومن کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بعض ضروری صفات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَلِمَاتٍ إِذَا قِيلَ لَهُمْ فَاعِلُوْا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا جو کبیرہ گنہگاروں اور مہیہ جانی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کبار اور صغائر

ربط آیت

سبحانہ اور
فواہش سے
جلت ب

گناہ قرآنِ سنت کی اصلاح ہے کیا نہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ تَحْبِبُوْا
 كَيْفَ تَكُوْنُوْا فَاَنْتُمْ كَيْفَ تَكُوْنُوْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَالنَّارُ - (۱۳۰)۔
 اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ نیکی کے کام
 انجام دینے کی وجہ سے خود بخود ہی معاف کرنا ہے گا۔ معمولی لغزشیں اور صفاتِ تر
 انسان سے اکثر سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کی وجہ سے
 جزا تو یہی معاف کر دیتا ہے۔ مگر کبیرہ گناہوں کی معافی تو رب کے بغیر ممکن نہیں ہوتی
 اور جو شخص کبائر سے نہیں بچتا۔ تو کبائر اور صفاتِ سب پر ٹوا خذہ ہوگا۔ کبائر میں
 بہت زیادہ فساد ہوتا ہے جسکی وجہ سے انسان کا دین اخذق اور سوسائٹی سب
 خراب ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں پچھلے درجے پر کفر و شرک ہے۔ پھر قتل، زنا
 زنا، چوری، سحر، پاکد امنوں پر تہمت پانی، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جھوٹی گواہی
 دینا اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جن
 پر لعنت بھیجی ہے یا اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے۔

جہاں تک فواحش کا تعلق ہے یہ بھی کبائر میں داخل ہیں لیکن فواحش میں
 عربائی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ فواحش میں زنا اور اس کے لوازمات عربائی، برہمنی
 اور نیم برہمنہ تصاویر، ناچ گانا اور خاص طور پر قوسٹ شہزادی سے متعلق باتوں میں
 ہے۔ ایک ہونا شامل ہے۔ مردوں، اور عورتوں کا اختلاط، منہ کی عدم پابندی اور
 ذہنی بخوشی بھی بے حیائی کے کاموں میں داخل ہے۔ ان تمام فواحش سے اللہ
 نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔

آخرت کی دُئی بہتری کے مستحقین کی اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی
 ہے وَ اِذَا مَا خَضَعُوْا لَهُمْ يُعْزَفُوْنَ، مگر جب وہ غصے کی حالت میں
 ہوتے ہیں تو درگزر کرنے سے نہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور محبت کر دیتے ہیں۔ یہ
 کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر قابو پالینا اور درگزر کر لینا بہت بڑی بات
 ہے اور انسان کی فز و فلاح کی ضامن۔

درگزر اور
 طاقت جملہ

پھر فریضہ اشتر کے دیر پا انعامات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 اور نماز کو قائم کیا۔ اللہ کے ہر حکم اور اس کے پی کے ہر فرمان کی بجا آوری بالعموم اور
 نماز کی ادائیگی بالخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے، اور جو ان صفات پر پورا اترتے ہیں، وہ
 یقیناً اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔

بہمیشہ شاد

اللہ نے انکی صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ ان کے معاملات ابھی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ تعالیٰ
 کا صریح حکم یا اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں
 ہے ان امور کو ابھی مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے۔ اس قسم کے معاملات
 غیر منصوصہ کہلاتے ہیں۔ البتہ منصوصہ امور مثلاً نماز روزہ الاکان اسلام یا منہیات
 دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہوتا
 ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں مستحق ہے مگر اجتماعی امور میں اس
 کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امور سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے
 بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً امن و امان کے قیام کے لیے
 پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے
 ٹریفک کی باقاعدگی کے بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل

دینے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے، چوب ڈاری، ذخیرہ اندوزی،
 غورٹ اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔
 بین الاقوامی سطح مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور
 صلح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن
 کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجماعی ہدایات
 ملتی ہیں جب کہ مفصل قوانین ابھی مشاورت

سے ہی ملے کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے شے کے حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں بھی مشاوریہ کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے مثلاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد میں: **وَسَيَاوَرُكُمْ سَيَرُّ** **فِي لَأَمِّنٍ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فُتُوحَةً عَلَى اللَّهِ ذَاكَ عَمْرَن - ۵۹** آپ اپنے دفاع سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر سکتے ہوئے اُسے یا یہ تمکین تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر مفسرین کہہ چکے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب۔ امام ابو بکر جصاصؒ نے اپنی تفسیر حکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ سے متعلق اللہ کی وحی و توجہ میں تھی اس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہؓ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، مگر صحابہؓ کی اکثریت شہر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی، چنانچہ یہ جنگ دینے سے باہر کہ وہ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو باقی لوگوں کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہو گا۔

سورینا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورہ سے کہیں اس اصول کو مسلمانوں کے لئے ضائع نہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے نظام خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام مشورہ سے سستی نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہر طرف من مانی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ مسلمان سچیدیت مجموعی ہجرت ہے۔ طرابلسی شریفؒ میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی بیحدہ منکب پیدا ہو جائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں، نیکو کار اور

عبادت گزار ہوں، اگر کہ فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جائے بغیر ایک سمجھدار یعنی اصحاب حل وعقد کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے اذقان اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کر لیا گیا ہو، اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہو تا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے متفق ہو جائے، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سولے جمہوری کے سفر نہ کرو، اور اگر سفر پر جا رہی ہو تو اپنے لئے جائز ہو مگر جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا ایک امیر منتخب کر لو جس کی رہنمائی کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر ضبط و نظم پیدا ہو گا کیونکہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ویسے بھی لَیْسَ بِاللّٰهِ عَلٰی جَمَاعَةٍ جَاعِلٌ پُر اللہ کا لقمہ ہوتا ہے یعنی اس کی مہربانی اور آمین شامل حال ہوتی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي السَّارِ جَاعِلٌ سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص بھی جماعت کے ساتھ ہے گا۔ اس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ جب وہ جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ الگ کرے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے گا۔ تمام فتنے یہیں سے اٹھتے ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا ہو۔ مشورہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اس مہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملات مشورہ سے طے کرتے تھے لہذا ان کے کاموں میں خیر و برکت کا تہذیب ہوا تھا مشورہ کے لیے دین دار لوہا ہل لو گریں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے دین اور بددین لوگ تو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دیں گے۔

آگے اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

انفاق فی
بیل اللہ

بغیر اجابت میں نہایت پہلے فرض آتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔
فرض کے ہمارے کئی ایسے مستحیات پر خرچ

کچھ مفید نہیں ہوگا۔ جس طرح جائز مدت میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناجائز امور میں خرچ کرنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ فصول خری، اسراف و تبذیر، رسم است فاسدہ، امور تعیش وغیرہ پر خرچ کرنا بلاشبہ عالم اور ناجائز ہے اور ایسا کرنے والے لوگ عند اللہ مذکور ہوں گے۔

لے لینے
 کی جائز

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی یا سرکشی ہو تو وہ بدلہ سے لیتے ہیں نام ابراہیم علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کرے اور غلام میں استطاعت ہے۔
 تو ظالم سے بدلہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایسے شخص سے نرمی اختیار کی گئی تو اس کا ظلم بڑھتا
 جائے گا اور پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا، ایسے حالات میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا
 ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكَ فَاعْتَدِ وَعَلَيْهِ
بِعِشْرٍ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكَ وَالْمُقَرَّبُونَ (۱۹۴) کہ زیادتی کر لے والے پر اتنی ہی
 زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ مگر زیادہ تکلیف پہنچاؤ گے تو ظلم میں شمار ہوگا۔
اللہ نے میں یہ قانون مقرر کر دیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
 برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ہے یعنی اس سے زائد نہیں۔ یہ محض عدل و انصاف
 کے تقاضا کی تکمیل ہے۔ مگر نہ اصولی طور پر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے
 دینا چاہیے۔ الْبِرُّ فَرَأَوْهُ مَنْ عَفَا وَصَلَحَ جَسَدًا مِنْ مَعَاتٍ وَدَا وَصَلَحَ
 کہہ کر فَاحْبِبُّهُ عَلَيْكَ الْبِرُّ تَرَأَىٰ كَأَجْرٍ لِّلَّهِ كَهَٰذَا فَإِنَّ الْبِرَّ تَقَالَىٰ أَسْ
 کی صلح جوئی کا اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائیگا۔ یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن جہاں فرد کے
 پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر بلکہ ضروری
 ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح یاد کر لے وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
 کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جن کسی کو تصور

ہے اس کے مطابق ہی مترادف۔ قصاص کا مسئلہ سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکا ہے۔
 اِنَّ الشَّفْعَ بِالْاَنْفُسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ ... الخ یعنی جان کے بدلے
 جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت
 کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ لہذا جو کوئی معاف کر دے
 توبہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

فرمایا وَلَقَدْ اَسْتَفْصَحَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جَنْ شَخْصٍ نے بد لیا اس
 پر ظلم کیے جانے کے بعد قاضی کی مداخلت پر مَرَقَنُ عَدِيلٍ فرمایا
 لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ قصاص سے سکتا یا سکا کہ کے ذریعے سزا
 دیا سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
 يَظْلِمُونَ النَّاسَ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا ہے
 توبہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک انگلی کاٹی ہے، تو
 وہ قصاص میں دو انگلیاں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والے کو الزام
 ہوگا۔

فرمایا الزام ان لوگوں پر بھی ہے وَيَكْفُرُوا فِي الْاَسْرِ
 بِحَبْرِ الْحَقِّ جو زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں کسی کے، اس وجہ ان کو
 نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کی عزت و آبرو میں خلل ڈالتے ہیں کسی کی حق تلفی
 کرتے ہیں، شرائع کو توڑتے ہیں یا معاشرے میں باطنی پیدا کرتے ہیں، تو
 فرمایا اَوْ يَدَّعُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ایسے لوگ دروفاک عذاب کے
 مستحق ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ مَلِكٌ وَعَفَا اور اگر مظلوم نے صبر کا دامن
 تمام لیا، تکلیف کو برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دیا تو کیا اوقات اس
 کے اچھے نتائج نکل آتے ہیں اور ظالم لوگ تائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ بدلہ

صبر و صفا

مین یا نکل جائز ہے مگر معاف نہ کر دینا افضل ہے۔ گویا صبر کرنا، درگزر کرنا، درمغفرت
 کر دینا بہتر ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَیْسَ لَیْسَ عَزِیْمٌ اَلَمْ یَوْرِ بِاَشْبٰہِیْہِ بڑے عزم و ہمت
 کے کاموں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے تواضع کرے
 اللہ اس کو جنت کرے گا، گویا جس نے انتقام نہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى
مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ④٣ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشَعَيْنَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا يَرَوْنَ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ④٤ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ④٥ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ
تَكْوِينٍ ④٦ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا وَرَأَىٰ لِنَصِيبِهِمْ
سَيِّئَةً ۖ لَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ④٧ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلُقُ

مَا يَشَاءُ يُهَيِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثَاوِيهِبٌ لِّمَنْ
 يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ (۴۹) أَوْ يَزُوجَهُمْ ذُرِّيَّاتَهُو
 يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (۵۰)

ترجمہ :- اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ، پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی کام بنانے والا اُس کے سوا۔ اور دیکھے
 گا تو ظلم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
 اپنے سامنے اور کہیں گے ، کیا ہے کوئی پھر جانے
 کی طرف راستہ ؟ (۴۹) اور دیکھے گا تو اُن کو کہ پیش کیے
 جائیں گے اُس (رنگ) پر اور ٹھکی ہوئی ہوں گی اُن کی نگاہیں
 ذلت سے ، اور دیکھیں گے وہ ذلیل بنکا ہوں سے ، اور
 کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہی جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ، سزا ! بیشک
 ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵۰) اور
 نہیں ہوگا اُن کے لیے کوئی کارساز کہ اُن کی مدد کئے
 اللہ کے سوا۔ اور جس کو اللہ بہکا دے پس نہیں ہے
 اُن کے لیے کوئی راستہ (۵۱) قبول کرو اپنے پروردگار کی
 بات کو قبل اس کے کہ آجائے وہ دن کہ جس کے
 لیے پھیرنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے۔ نہیں ہوگی
 تمھارے لیے کوئی پناہ اُس دن۔ اور نہیں ہوگا
 تمھارے لیے انکار کرنے کا کوئی موقع (۵۲) پس اگر
 اعراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

ان پر نگہبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پنہا
 دنیا۔ اور بیشک جب ہم پکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف
 سے مہربانی تو اترانے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر
 پہنچتی ہے اُن کو کوئی برائی اُن کے ہمتوں کی کھائی کی وجہ
 سے تو بیشک انسان ہنسرگزار ہوتا ہے (۴۸) اللہ کے
 لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیڑ کھاتا ہے
 جو چاہے، بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخت
 ہے جس کو چاہے بیٹے (۴۹) یا جوڑا جوڑا دیتا ہے
 اُن کو بیٹے اور بیٹیاں اور بناتا ہے جس کو چاہے
 بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے
 والا ہے (۵۰)

دیوانہ

گفتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے
 تھے جن پر انسانیت کی فز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور
 ہر دوسرے اکابر اور بے حیائی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل
 نماز کا قیام، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ روزی
 میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگر درگزر کی پسندیدگی وغیرہ
 سونے موٹے اصول ہیں جو اللہ نے گذشتہ درس میں بیان کیے۔ اب آج کے درس
 میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بابت سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید
 کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اصناف کو اپنی قدرت
 اور حکمت بالآخر کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مہربانان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَجِّهِنَ بَعْدُ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ
 گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت اور
گمراہی

عادل اور لادھی ہے۔ وہ کسی کو یہ بھی گمراہ نہیں کرتا بلکہ اسی شخص کو گمراہ کرتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس شخص کے دل میں ہدایت کے حصول کا شوق اور تڑپ ہو، خدا تعالیٰ اور ہمت دہری سے خال ہو، اللہ تعالیٰ اُس کے لیے یقیناً ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے مطلب یہ کہ خدای تعالیٰ اور بے انصاف آدمی جی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس ظاہرہ اور باطنیہ سے نوازا ہے، شخص انہم اور علم دیا ہے۔ اُس کی راہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں اور پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں سے جو نالاستہ چاہے اختیار کرے۔ اللہ کسی کو زبردستی صراطِ مستقیم سے نہیں ہٹاتا، البتہ اگر کوئی آدمی اپنے اختیار اور اہوا سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ اُس کو زبردستی روکتا بھی نہیں۔ بلکہ قَوْلُ مَا قَوْلِي وَنُصْرِي لَهُ جَعَلْتُمُ (النساء - ۱۲۵) وہ جہنم جانا چاہتا ہے ہم اُدھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں اور بالآخر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔

یہود و نصاریٰ کی گمراہی کی وجہ اللہ نے یہ بیاں فرمائی ہے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (البقرة - ۱۰۹) کہ حق کے واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے اس بات سے حسد کیا کہ اللہ کا آخری نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آگیا ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ جو شرع بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں حاصل رہا ہے وہ کسی دوسری قوم کو نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ وہ نادان جانتے تھے کہ بنو اسماعیل اور بنو اسماعیل ایک ہی باپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا اگر اللہ نے بنو اسماعیل کے بعد بنو اسماعیل کو عظمت عطا فرمائی ہے تو اس میں حسد کی کیا بات ہے، سب کا جدِ امجد تو وہی اللہ کا خلیل ہے۔

اس واضح خدا اور خدا کے باوجود اہل کتاب میں سے بھی بعض انصاف پسند لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جبکہ انہوں نے تعصب کا عینک پہن رکھا تو حقیقت اُن کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسلام قبول کیا جو یہودیوں کے

تو جس وقت بھی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے رَبِّ لَوْلَاكَ
 اَتَقَرَّتْ عَيْنَاكَ عَلٰی عَذَابِيْكَ فَاَنْتَ دَقٌّ وَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ
 محمد و گدا اگر تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے دیر تو میں صدقہ و خیرات کر سکے،
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آپنچا ہے تو پھر ہرگز رحمت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابیہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذاب لئے دیں گے۔
 رَبَّنَا حَرِّثْنَا الْاِيْمَانَ فَهِيَ كَأَنَّمَا رَافِعَةٌ تُدْعُوْنَاكَ وَ تَجْعَلُ الْاَقْسَامَ
 (آیت ۲۴۰) پروردگار! ہمیں تم پر ایمان کی بات عطا کرنا کہ ہم تیری دعوت
 توحید کو قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کا اہل کر لیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تم
 اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کیا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زبان نہیں آئے گا؟
 اب جب کہ دوسرے جہاں آئے والا ہے تمہیں اتباعِ رسل کی خواہش پیدا ہوئی
 ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔

غرضیکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر واپسی کی خواہش کر رہے گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَ تَوَّابٌ اَعْمَدٌ عَلٰیهَا اَخْبَحُ حَسْبُكَ مِنَ الَّذِيْ اَنْتَ اَنْتَ
 دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب
 پر پیش کیے جائیں گے۔ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ اور وہ ذہن نگاہوں سے
 دیکھیں گے خفی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے اور ذہن بھی مطلب یہ ہے کہ اس
 دن مذمت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے ذلت امیر معنی
 نگاہوں سے دیکھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ
 خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ وَاَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے
 آپ کو رہنے گمراہوں کو قیامت لئے دین خاسرے میں ڈال دیا۔ اب لوگوں
 نے اپنے اہل و عیال اور توہم کو گمراہ کیا کہ زندگی کے قیمتی سرون کو ضائع کر دیا۔ انہوں

تمہم ترخیر خواہی اور تسلیخ کے باوجود فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ لَهُمْ لُحْمًا اگر یہ لوگ اعراض کریں۔ آپ کی بات پر تو جبر نہ رہیں فَمَا زِلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظْنَا لَهُمْ آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنا کر ہی چھوڑیں۔ فرمایا اسی بات نہیں ہے آپ ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑیں۔ سورۃ الغاشیہ میں ہے كَسَبَتْ عَلَيْهِمْ بِغُصَّةٍ سَاحِلٍ (آیت ۲۳) آپ ان پر کوئی دُرود نہ تو نہیں ہیں کہ انہیں پکڑ کر زبردستی حق کی طرف لے آؤں گے۔ وَأَنْ عَلَيْكَ إِلَّا إِلَهُكَ آپ کے دُوسے تو خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے سورۃ الرعد میں اللَّهُ سُبُّهُ كُفْرٌ وَفِرَاقٌ بِهِ قَانُكَ عَلَيْكَ السَّلَاحُ وَعَلَيْكُمْ نَا الْجَحَابُ (آیت ۳۰) بے شک آپ کے دُوسے پیغام پہنچا دینا ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا كَانَتْ مَكْرِيَةً لَنَا سَاحِلٌ حَتَّى يَكُونُوا صُوفِيَةً (پرس ۹۹) کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ہی ایمان لائیں جائیں؟ نہیں، بلکہ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر وہ اُس کا خیارہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَأَنَّا إِذَا دَفَعْنَا الْإِنْسَانَ بَعَثْنَا نَحْمَةً فَزِجَ بِهِ بَعْثٌ شَاكٍ جب ہمارے انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی جب اُسے دُنیا میں آرام و راحت نصیب ہو جاتی ہے، مال و دولت، عزت و جاہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پھر پھولے نہیں سنا اور کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو حاضر میں نہیں لانا اور نہ اُس کا شکر یہ ادا کرتا ہے وَأَن تَصْبَهُمْ سَبَّيْنَهُ يَكَا قَدْ مَتَّ أَيَّدِيَهُمْ اور اگر اُن کو اُن کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنی غلط کردگروں کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار

انسان کے
دور رخ

ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْفُتَانَ كَذَبُوا لَوْ شِئْنَا لَكُنَّا نَكْفِيكَ الْفُتَانَ۔ انسان ناشکر گزار بن جاتا ہے تکلیف کے وقت وہ خدا تعالیٰ کا ٹکڑہ کر کے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ دولت دروہی میری ہی تھی میں نے نہ والی تھی؟ غرضیکہ اللہ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ آدمی کی میں غرور و تکبر کر رہا ہے اور مصیبت میں ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک مومن آدمی ہر حالت میں راضی برضا رہتا ہے۔ راحت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو سنجاب اللہ سمجھ کر اُسے برداشت کرتا ہے۔

اگلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت نامور اور حکمت بالغہ کا اظہار اس طرح فرمایا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُتَكِبِينَ ۚ وَلَا تَرْضَىٰ أَعْيُنُنَا عَنْ بَلَدٍ يَرْتَدَّنَّ مِنَّا فِي مَبِيتٍ ۚ لَمَّا تَبَايَعُوا عَلَى الْعَذَابِ ۚ وَمَا يُنْفِقُ إِلَّا مِمَّا يَخْتَارُ ۚ وَهُوَ

پہلی بادشاہی ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور تصرف ہے۔ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہے۔ ہر خلیق اس کی نشا اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا۔ يَهْبِطُ لِمَن يَشَاءُ آتَانَا أَقْوَامًا يَكْفُرُ ۚ لَمَّا تَبَايَعُوا عَلَى الْعَذَابِ ۚ وَمَا يُنْفِقُ إِلَّا مِمَّا يَخْتَارُ ۚ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی تشریف جس کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق لڑکے اور عورتوں کی تقسیم کرتا ہے۔ سورۃ القیامت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس نے قطرہ آب کے اور پھر خون کے جے ہوئے کو بھرتے سے انسان کی تخلیق فرمائی فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ رَبِّتَ ۙ

پھر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے جوڑے بنائے۔

اور اوکھاٹن
خندہ خندہ

فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے

أَوِیْنَ وَجْهَهُمْ ذَكَرًا أَوْ مَرَاثًا یَاۤئِنَ کَرِهْتَ ۖ وَرَبِّیَّانَ جُودُورَ کِی شَکْلِ مِی دِیَاۤیَ

ہر شخص کے حالات کے مطابق بعض کو بیٹے اور بیٹیاں درن درن عطا کر دیتا ہے

وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ مَعْقِبًا ۚ وَهُوَ غَرِیْمٌ ۚ یَاۤیَ ۚ وَرَبِّیَّانَ جُودُورَ کِی شَکْلِ مِی دِیَاۤیَ

لڑکی دیتا ہے اور نہ لڑکا بلکہ بعض کو کہ عمر بھر اولاد سے محروم رہتے ہیں یہ اس کی قدرت کاملہ کا کام ہے۔ اولاد کے سلسلے میں انسان چار قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جن

کی ولاد میں (۱) صرف لڑکیاں ہوں، یا (۲) صرف لڑکے ہوں، یا (۳) لڑکے اور لڑکیاں
 دونوں صنفیں ہوں، اور یا (۴) کچھ بھی نہ ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی اپنی چار
 گروہوں میں منقسم ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے
 اور لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا ہی نہیں
 اور بیٹے بھی جب کہ یحییٰ علیہ السلام اور اوسے بالکل محروم ہے۔ تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ
 کی عجیب حکمت کا مظہر ہے۔ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کرے
 مگر اللہ تعالیٰ خواہ گویاں کے بغیر صرف باپ سے پیدا کرتے۔ اور حضرت علیہ السلام
 میں کہ باپ نہیں ہے صرف ماں سے پیدا ہوئے اور عام انسانوں کو اللہ نے مرد و زن
 دونوں کے اختلاط سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب اس کی کمال قدرت کی نشان دہی ہیں۔
 اس آیت کی تفسیر میں آئمہ لفظ **بَيْنَ يَدَيْهِ جَهَنَّمَ** کا بعض مفسرین یہ معنی بھی کرتے
 ہیں کہ چاہے تو ایک ہی محل میں لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا فرمائے۔ ہمارے ایک قریبی
 ساتھی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے لڑکے تین جڑواں بچے تو لہ ہوئے جن میں دو لڑکیاں
 اور ایک بچہ تھا۔ سفر میں ایک کسان کے گھر میں بیک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش
 کی خبر آئی تھی، اور اس قسم کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی محل میں دو
 یا زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مایاں بیوی بالکل تندرست
 میں علاج کرواتے ہیں، تو بچہ گندے وغیرہ بھی آزماتے ہیں محض عجز و کمزوری ماننے کے۔ وجود
 کچھ نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے،
وَمَا يَكُونُ قَدْرُ شَيْءٍ إِلَّا بِمَا يَحْكُمُ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت
 بھی رکھتا ہے، نہ کوئی اس کی قدرت میں شریک ہے نہ صفات میں، نہ تدبیر پر
 نہ تصرف میں۔ وہ جو چاہے کرے، اس کی حکمت و مصلحت میں کوئی عقل انداز نہیں
 کر سکتا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۵۰، ۵۱، ۵۲

الیہ رد ۲۵

درس یازدهم ۱۱

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ الْآلَٰهَ تَوَكَّلْ ۚ

الْأُمُورِ ۝۵۳

ترجمہ: اور نہیں ہے کسی زبان کے ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ
 اس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پر سے کہ
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، پس وحی
 پہنچائے وہ اس کے حکم سے جو چاہے، بیشک وہ بلند
 اور حکمتوں والا ہے ۝۵۱ اور اسی طرح ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے۔ آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے کیا
 اس کو نور، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور بیشک اللہ آپ راہنما

کہتے ہیں سیدے لٹنے کی طرف (۵۷) راستہ میں اللہ کا جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ آگاہ رہو! اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام (۵۸)

ربط ایسا

گزشتہ درس میں محاذ کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ تلاش کریں گے مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر عذاب مقیم کا شکار بن جائیں گے۔ پھر رسالت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ مشرکین کی ایذا و زیانوں سے بدلہ برداشت نہ ہوں۔ آپ حق تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کو راہ راست پر لے آنا سچی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر اللہ نے انسان کی ہاشمہ گزری کا ذکر فرمایا کہ جب انہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ہاشمہ گزری کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی صفت تخلیق کا ذکر کیا کہ لڑکے یا لڑکیاں دنیا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اپنی حکمت باللہ کے مطابق کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے کسی کو بیٹیاں کسی کو دونوں صفت اور کسی کو بالکل انجھ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی حکمت اور صحت کے مطابق انجام دیتا ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔

خدا تعالیٰ
ہم کو کلامی

بعض مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر وہی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی اور اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا۔ اگر خدا تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو جائے تو ہم جان سکیں گے کہ یہ اپنے نبی سے بھی کلام کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ رِبِّشِرْ لَكَ يُكَلِّمُ اللَّهُ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ انسانی جسم کی ساخت اور اس کے قوی میں کلام الہی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیتیں تو اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی

تو نہیں لایا جاسکتا چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے بلکہ راست ہم کلام ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشرکین کو ایسی اعتراض سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
 مَلَكٌ فَمَا نَعْلَمُ لَكَ الْبُرْهَانَ کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تاکہ ہم بھی اُسے دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّفُتِنًا لِّلْاٰمِنِیْنَ (آیت ۸۰) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کافی صمد ہو جائے یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کے تاب نہ لاکر ہلاک ہو جائیں جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جنوں کو کیسے برداشت
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے نبیوں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، ان کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، مگر وہ بھی بلکہ راست نہیں بلکہ ان تین صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور غرضی جہان میں تو رویت ظاہر یا خدا سے ہم کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالم برزخ اور عالم آخرت میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس جہان سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچیں گے تو ان کے قلم سامعہ اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ قی میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْبَیْضُ (آیت ۲۲) اُس دن پروردگار اُٹھ جائے گا اور پھر ان کی بصارت
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت سو کی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی حتیٰ کہ عالم بالا
 میں عرش و فرشتے، جنات وغیرہ ہم ان کی نگاہ پہنچ سکے گی۔ اور انسان کے قوی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رویت کو برداشت کر سکیں گے۔

عالم برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہ بن مغزوہؓ اند میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے پیچھے والدہ بیٹ حضرت جابرؓ اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان رہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کہیں پریشان نہ رہو۔ تیرے باپ کو وہ مترتب حاصل ہوئے
کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے بڑھ کر مست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص
سے نہیں کیا۔ بہر حال اس مادی جہاں میں انسانی قوی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن
سے ہم کلام ہو ماسوائے اُن تین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ
میں فرمایا ہے۔

(۱) کلام ہدایت
وحی

فرمایا ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے
إِنَّهُ وَحْيًا مُّكْتَمًا بَعْدَ وَحْيٍ۔ وحی کے بہت سے معانی آتے ہیں مثلاً لغت کے
امام محمد بن ابی بکر ابن عبد القادر رازی اپنی کتاب "فناں الصوح" میں لکھتے ہیں الوحی
الکلمات۔ گویا وحی کا لفظ کناں پر بھی بولا جاتا ہے۔ وحی کا معنی کھنسا بھی آتا ہے
اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی بولا جاتا ہے مثلاً "فَوَحَّی لَهَا الْقُرْآنَ فَاسْتَقْرَأْ"
اللہ نے زمین کی طرف اشارہ کیا قرودہ ٹیک گئی، استقرار پکڑ لیا۔ اسی طرح وحی کا معنی
مخفی کلام بھی ہوتا ہے۔ جس میں تیزی کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سرعت
کے ساتھ آگیا کی جاتے وہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے
انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو ہر غیر کا دشمن بنایا ہے یُوحِّی بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (آیت ۱۱۲) جو ایک دوسرے
کے دل میں جمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے
وحی قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کے ذکر وہ مختلف معانی درود ہوئے ہیں۔

وحی کی
قسمیں

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ صرف
اللہ کے رسول یا نبیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین
ہوتے ہیں اور اُسے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو غیر
انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو مخفی طریقے سے
سمجھا دی جاتی ہے۔ یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا
فَاَوْحَیْنَا رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ الْمُحْضِلِ (النحل - ۶۸) تیرے پروردگار نے شہد

کی کھیسوں کی طرف وحی کی کہ وہ پاکیزہ پہلوں اور پھولوں کا رس چسپیں، اسے اپنے پیٹ میں جمع کریں اور پھر شہد کی صورت میں باہر نکالیں، اللہ نے یہ پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نہیں پہنچایا بلکہ شہد کی کھیسوں کو بالکل صحیح یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اسی طرح حضرت امین علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اِذَا اَوْحَيْنَا اِلَیْكَ اَمْرًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (طہ - ۳۸) جسے موسیٰ ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی، کہ میری عیبت اللہ کو مستحق نہیں بندہ کہے دیا میں بارود، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے اللہ نے محمدی علیہ السلام کو فرعون کی دست برد سے محفوظ رکھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی فرشتہ بھیج کر کی ہو یا پھر طبیعت میں بذہ برست القا کر دیا ہو کہ یہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے، اس قسم کا اشارہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب کی حالت میں بھی، عام لوگوں کے لیے اس قسم کی وحی قطعی نہیں ہوتی، البتہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا القاصی اور یقینی ہوتا ہے۔ اِسْ كِیْ مَثَلِ سُوْرَةِ النُّجُومِ مِمَّنْ جَاءَ بِالصِّدْقِ الَّذِیْ رَسُوْلُهُ الْمُرْسَلُ بِالْحَقِّ (آیت ۲۷) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو اپنے نذر نذر کر کے اور بال کثرت و اکثرت و امان کے ساتھ داخل ہو گے چنانچہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب صرف بحرف پورا ہوا، اگرچہ بعض اوقات اللہ نے اپنے نبیوں کو خواب کے ذریعے احکام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی غیب کے آواز آتی ہے جسے طاقت کہتے ہیں اور نبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، البتہ غیر نبی پر جو وحی آتی ہے وہ صرف الہام کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ شریعت نہیں ہوتی، وحی نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کا ذکر بھی آیا ہے۔ اَبِیْ كِیْ زَبَانَ كِیْ كَلَامِ كِیْ نَسْءِیْ رُكْ دِیْ كِیْ تَحَا اَبِیْ حَجَرِیْ سِیْ نَكَلِ كِیْ بِنِیْ قَوْمِ كِیْ اَسْ اَلْیْ فَاَوْحٰی كِیْ تَهْمُ اَنْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحَمْدِیْ (آیت - ۷) اللہ انہیں اشارے سے فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر وحی کا معنی اشارہ ہے، بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

کسی انسان سے براہِ راست کلام نہیں کرنا سوائے قیمن صورتوں میں جن میں سے پہلی صورت وحی ہے۔ جب ایسی وحی پہنچے ہوگی تو بر شریعت ہوگی اور جب غیر نبی پہنچے ہوگی تو سے اہلِ علم سمجھا جائے گا۔

(۲) ایسی پروردگار

اللہ نے کلام کرنے کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے اَوْحَيْنَا وَرَسُولِي
رَحَابٍ کہ یا یہ کلام میرے لئے ہے جو کلام اس سے پہلے واضح ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس جہان میں کسی سے براہِ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا تھا جیسے فرمایا وَكَفَّ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلَّمَ مَّا لَفَسَدَ (۶۴)
جب کہ وہ طور پر آپ نے آگ دیکھی تو اس طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک
درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اس وقت اَوْحَيْنَا رَبِّكَ
(۲۰) رَبِّكَ اَنَا اللَّهُ (۶۵) اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، میں
تیرا اللہ ہوں۔ یہ حجابِ نوری تھا یا حجابِ تاری تھا جس کے پیچھے سے اللہ
نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے
اپنے پروردگار کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ
سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی تجلی کو طور پر ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
گرہ پڑے۔ مغضیکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہِ راست کلام نہیں کرتا بلکہ
یا نوری بھیجتا ہے یا پھر سپر پردہ کلام کرتا ہے۔ تیسری شریعت کی روایت میں ہے
کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا: کتنا قریب؟
عرض کیا، میرے اور پروردگار کے درمیان صرف ستر ہزار پوسے مائل رہ گئے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اس کو حجابِ نوری میں دیکھتے،
میتے اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی پوسے کے پیچھے سے
کلام ہو سکتا ہے، براہِ راست نہیں ہو سکتا۔
اس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی ہے۔

(۲) کلامِ نوری
تقول

اَوْ مِنْ مَّيْلٍ رَّسُولًا فَيُوحِيْ بِاٰذَانِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّهٗ سَمِيْعٌ خَبِيْرٌ يٰۤاٰدَمُ
 کوئی پیغام لائے والا بھیجے گا جو اس کے حکم سے جہاں ہے وہی پہنچائے گا بے شک و
 بلند اور حکمتوں والا ہے۔ پیغام لائے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو کبھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے کبھی انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ
 میں نے جبرائیل امین کو صرف دو دفعہ اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ ابتداء
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ عروج کے موقع پر اور نہ عام طور پر آپ حضرت
 وحید ابنِ طیفہ کلبی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کسی اجنبی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی
 ہے تو آپ نے فرمایا مِثْلَ سِلْسِلَةٍ الْجُرْمِ غَضِيٍّ كِي سِي اَدَاۡتِيْ ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف تسلسل کر
 رہے ہیں۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل میں اتنا
 کہہ دیتا ہے جیسے فرمایا تَزَلٰ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنُ
 مِنْ اٰمِنِيْۤیْنَ وَالشُّعْرَ ۹۲، ۱۹۴ اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے جتنی کہ سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی روشنی میں بعض اوقات الفاظ اور مفہوم دونوں چیزیں قائم ہوتی
 ہیں اس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ قائم نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مفہوم کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض تلمیذ و بیٹ کیونکہ قرآن
 تمام کا تمام وحی متلو کی شکل میں نازل ہوا ہے) بہر حال اللہ تعالیٰ سے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا اور وحی الہی کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر وحی بھیجی وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا
قُلْ أَمْرُنَا اسی طریقہ سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے ایک روح۔
اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
وحی نامنے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفحت ہے
اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو
زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن پاک جہالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے
اور روح سے مراد روح الامیں یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
ہے نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (اشعراء: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
قرآن کو لے کر نازل ہوئے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
سے مراد قرآن پاک ہے جو انسان کی حیات جاودانی کا ذریعہ بننا ہے قرآن پاک کے
متعلق سورۃ البقرہ کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
کی طرف نازل فرمایا ہے لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
تاکہ آپ لوگوں کو جہالت اور ملامی کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے
آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور
ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے، لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتُ تَذِيرُ
مَا الْكِتَابِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیلئے اور ایمان
کیا پہلے بے مغضوب کلام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزول کتاب سے پہلے
آپ اس کتاب سے متعلق تفضیلات نہیں جانتے تھے مگر ایمان کی لغوی تو
محال معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی نزول وحی سے پہلے بھی یقین ہی ہوتا ہے۔
کسی بھی نبی سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آنحضرت جھپکنے کے برابر
بھی محال ہے کیونکہ اللہ ہر نبی کی عصمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کسی نبی سے

کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ قرآن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے جیسی نزول وحی سے پہلے آپ ﷺ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی تفصیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہی ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ جو ہم سورۃ مائدہ ۱۰۵ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ اَيُّهَا نَكَرُ (آیت ۴۳) ایمانیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر نہ سکے۔ تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔

بعض فخریہ میں کہ یہاں پر ایمان سے مراد شرع کے تفصیلی احکام ہیں، یعنی ایمان قرآن مگر تفصیلی احکام کا علم نزول وحی کے ساتھ ہی ہوا۔ البتہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی اکبر الزمان بھی ایمان، توحید، کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر ان کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بذریعہ وحی نازل فرمائیں، اسی لیے قرآن کریم آپ کا کتاب اہل ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

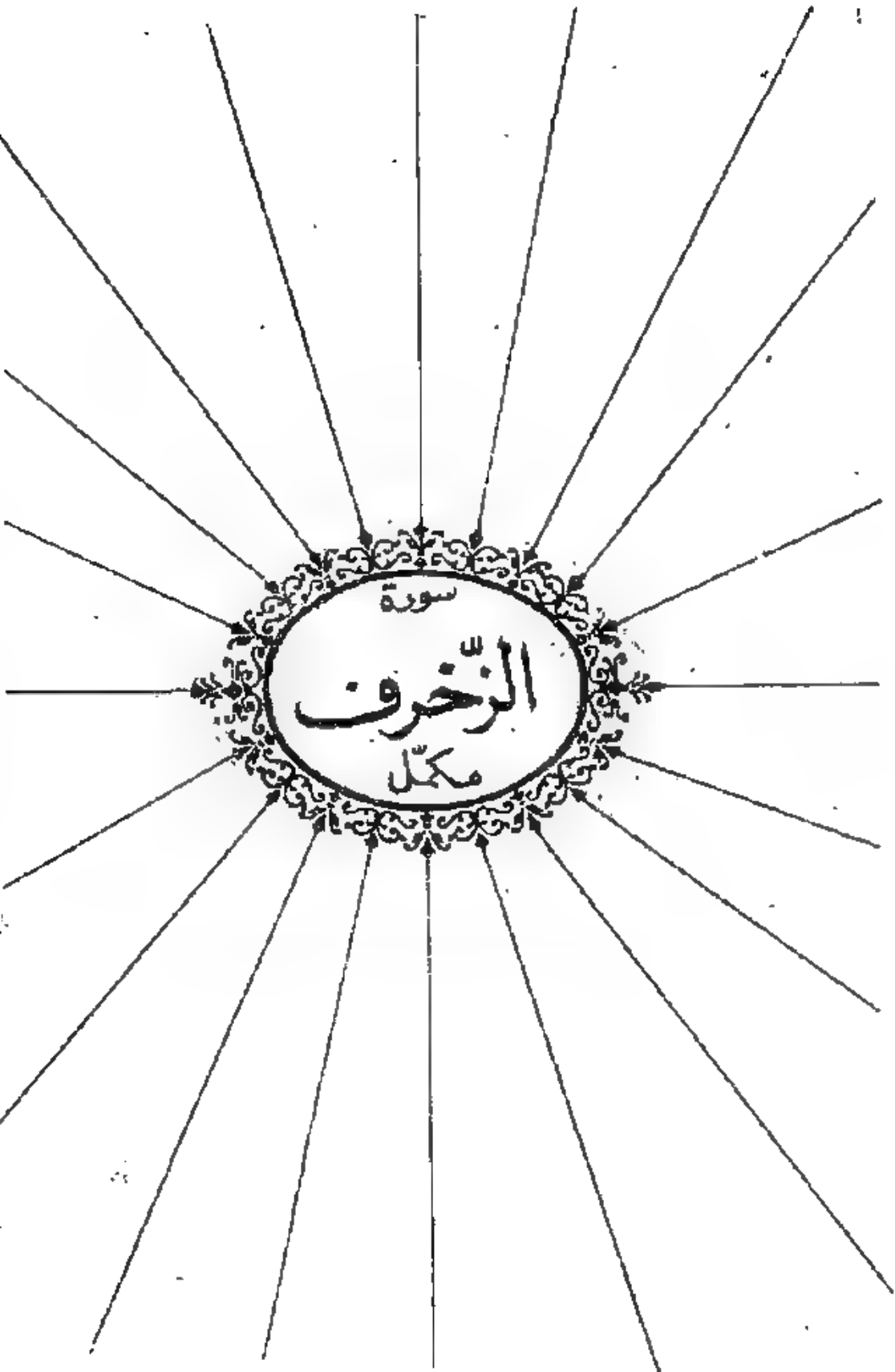
قرآن زریعہ
ہدایت

وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا تَهْتَدٰى بِهٖ مَنۡ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا
بلکہ ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح قرآن تہتدیٰ (نور) صراط مستقیم ہے آپ بھی لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف راہنما فرماتے ہیں صراط اللہ الذی کہ ما فی السموات وما فی الارض اور وہ راستہ اس وحدہ لاشرک کا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے مفاسد کو چھٹاتا ہے مطلب

یہ کہ قرآن اور نبی کی ذات و ولوں صلوات مستقیم کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے توجہ
 کا مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ
 ہمدان اور ہمہ بین ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ وہ وحید لا شریک ہے۔
 سورۃ کے آخر میں معاد کا ذکر بھی فرمایا اِنَّ الْحَاکِمَ الَّذِیْ یَقْضِیْ اُمُورَہُمْ
 خبردار! تمام کاموں کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے۔ سورۃ النور صحت
 میں فرمایا اَلْحَاکِمُ رَیْبٌ مُّذْتَمِسٌ (آیت ۴۲) جس طرح ہر چیز کا آغاز خدا کی طرف
 سے ہے اسی طرح ہر چیز کا انجام بھی اسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
 تمام اعمال، نیکی اور بری سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ کفار و مشرکین
 کی، نافرمانی اور نیکیوں کی اطاعت و فرمانبرداری سب خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔
 جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدہ و اعمال کا فرد، فرداً جواب دینا پڑے گا۔

معاد کا تذکرہ

200

الزخرف ۲۳
آیت ۸

الہد ۲۵
درس اول ۱

سُوْرَةُ الزَّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ فَسَعٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَبُيِّنَ فِيهَا
شدة زخرف سکی ہے۔ اس کی فاسی آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے ہم کو ایمان اور نہایت رحم والا ہے

حَسْرٌ ① وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ② اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَاِنَّهُ
فِي اَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيْمٌ ④
اَفَنْضِرُ عَنْكُمْ مَا الَّذِي كَرَّصْنَا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦ فَاهْذِكُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ
بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ: حَسْرٌ ① تم ہے کھول کر بیان کرنے
وای کتاب کی ② بیشک ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)
کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو ③ اور یہ کتاب
لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے بہت بلند اور مضبوط ④
کیا ہم پہلوی کر دیں گے تمہیں نصیحت کرنے سے لپٹے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے ⑥ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اس کے ساتھ ٹٹا کرتے تھے ⑦ یہاں ہم نے ہلک کیا ان سے زیادہ گرفت والے لوگوں کو۔ اور گند چٹکی ہیں مثالیں پہلے برگوں کے ⑧

۲۲ سورہ

اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے جو کہ اس کی آیت ۲۵ میں آمدہ لفظ زخرف سے ماخوذ ہے۔ زخرف دراصل سونے کی لمب سازی (GOLD) کو کہتے ہیں۔ اگر ٹینک یا کسی دوسری دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ چمیز زخرف یا سنہری کھلائے گی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بات چیت میں لمب سازی کے ضمن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنائے جو حوچی بَعْضُہُمْ بَعْضًا اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا آیت ۱۱۲ جو اپنے حواریوں کو مع شدہ یا دھوکے والی بات القا کرتے ہیں۔

یہ سورۃ باقی عظیم سبعہ کی طرح کی سورۃ ہے اور گذشتہ سورۃ الشوریٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی نو اسی آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۳۳ کلمات اور ۲۲۰ حروف پر مشتمل ہے۔

۲۲ سورہ

جیسا کہ گذشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے جو عظیم سبعہ میں عام طور پر عقائدی، اعتقادات یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صدق و حقانیت کا ذکر ہے۔ تاہم ہر سورۃ میں بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں بھی توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پریش کیے گئے ہیں اور مختلف عزائمات اور پٹیلوں کے ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے شرک سے بیزارگی کا اظہار کیا اور تبلیغ کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا۔ اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا۔ شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی کی بھی ہے۔ عیدائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبادت میں شریک کیا، اس کا رد آٹھ گاموں کی اطاعت ضروری ہے کہ نہ شریعت کا مذکورہ تجربہ یا عقل پر نہیں ہونا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آتی ہے۔ تمام کتب معلومہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہونا جسے عمل کے ضمن میں ترغیب ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے نیز یہ کہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا، اور اگر عقیدے میں غرابی ہوگی۔ تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو یہی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

یہ سورۃ بھی چونکہ حراہم جمعہ میں ہے، لہذا اس کی ابتدا بھی حروف کے حروف سے ہوئی ہے۔ ح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ قرآنیہ ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کو مضامین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جسے ح خان اور ح سے ح شان۔ اتھائی درجے کی شفقت و مہربانی کو خدا تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا ح سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدا نے رحمان و رحیم کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے تاہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ کچھ نہیں چاہیے بلکہ ان کی تلاوت کے وقت یہی کن چاہیے اللَّهُمَّ اَعْلَمُ بِسُوءِ اَعْمَالِنَا یعنی ان حروف کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ باقی مفسرین نے تفسیر فہم کے لیے جراثیم کی ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے متعلق زیادہ کہہ نہیں کر فی چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

حروف
مقطعات

کتب مبین

قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس میں کسی مسئلہ کو
محل نہیں چھوڑا گیا بلکہ واضح کر دیا گیا ہے اگر کسی ایک مقدمہ پر اجمال ہے تو دوسری جگہ پر
اس کی تحصیل بھی موجود ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی کے پیروں
گئی ہے جیسے سورۃ النحل میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ
بِالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ (آیت ۱۲۴) ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس لیے ازل کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف سے آئی گئی ہے۔ گویا حضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام آیت الہی کی تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ تشریح تو واضح بھی نہایت
ہوتی ہے جسے وحی غیر متکو کہا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اکثر بنیادی عقائد اور اصولوں کو
بڑے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز انسان کی سمجھ میں آجاتی
ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ الغرض! اللہ نے اس کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب
کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی ہے۔

قرآن میں
عربی زبان

کتاب میں کی قسم کے جواب کے متعلق مفسرین کرام کی دو رائیں ہیں بعض فرماتے
ہیں کہ اس مقام پر بھی جواب قسم وہی ہے جو سورۃ یس کے آغاز میں وَالْقُرْآنِ
الْحَكِيمِ میں ہے یعنی إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لیسے خیر علیہ السلام
آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
کتاب میں کی قسم کا جواب قسم وہی ہے جو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ رَبِّ
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تاکہ ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں ازل
کیا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔

قرآن کا عربی زبان میں نزول ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس کو کبھی سورت
میں بھی بیان کیا جا چکا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (شوری)
اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اہل مکہ اور
گروہ پیش والوں کو دلا دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس نے تو رامت عمرانی

زبان میں اور انجیل سرکاری زبان میں نازل کی اور اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر فائدہ تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دِانَاسِهِمْ (۴۲) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی حرف ہمشہ فرمایا جو عربی زبان کو کہتے تھے۔ لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیں۔

نزدیک قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے تک شعر و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فوقیت حاصل کر چکی تھی۔ یہ زبان آج بھی اختصار، مفہوم کی دلچسپی اور اس کی گزائر کے ساتھ شک و شبہ کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ اس کی شہرہ میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے، مگر اس میں بھی بہت سے فائدہ موجود ہیں جب کہ عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو زائد حروف سے بالکل پاک ہے اور کم از کم لغتوں میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مفہوم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و بلیغ زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ طبرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں، اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی انہیں پیدا ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی تھیں كُونُ شَهِدًا عَلَى النَّاسِ وَكَوْنِ اِلٰہِمْ سَمْعًا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَكَوْنِ اِلٰہِمْ سَمْعًا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ (البقرہ ۱۲۲) کہ اللہ کا رسول تمہارا مستقیم ہے اور تم دیگر لوگوں کے محکم بنو گے۔ مطلب یہ کہ تم قرآن پاک

کراچی ماہی زبان میں ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سمجھ لو اور پھر کہے بغیر پیر تک
 پہنچا دو۔ فرمایا، یہ بلند مرتبت کتاب ہے۔ وَاِنَّ فِيْهِ لَآٰ اٰیٰتٍ لِّمَنْ اَلْبَسَا
لَعَلَّیْ حٰکِمِیْن اور بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بہت بڑا اور مستحکم
 ہے۔ حکیم کے دروں معنی آتے ہیں یعنی مضبوط و مستحکم بھی اور حکمت والی بھی ہے۔ پھر
 قرآن کریم اس یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْفَظُ
نَزْلَ الذِّکْرِ وَنَاَلْهُ لَحٰفِظُوْنَ (الحجس-۹) بے شک ہم نے اس کو
 نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں
 کروڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور آخر لوح محفوظ میں بھی اس کو
 محفوظ و مستحکم بنا رکھا ہے۔

قرآن
 منکرین
 کے لیے
 تنبیہ

جو لوگ ہی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں
 اللہ نے اُن کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحًا لِّیَہُمْ تٰحِیْنٌ
 نصیحت کرنے سے پہنچتی کریں گے۔ بعض اس وجہ سے کہ اُن کُتُمُ قَوْمًا
 مُّسْرِفِیْنَ تم ایک اسراف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو؛ اگر تم اس
 نبی یا قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے احکام
 کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا کہ کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہر حالت میں
 نصیحت کی جاتی ہے گی، ہمارا پیغام پہنچتا ہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت
 کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نذر مخالفت کے باوجود نزول قرآن کو مؤثر
 نہیں کیا، لہذا قرآن پاک پستور نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشاویہ ہے کہ وہ اپنے رسول
 اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کر محبت تاکہ کل کو کوئی عذر نہ کر سکے اَنْ تَقُوْلُوْا
مَآ جَاءَنَا مِنْ نَّبِیٍّ وَّلَا نَذِیْرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری مینے والا اور
 ڈرنے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا
 اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَکُمْ نَبِیٌّ وَّذِیْکُمْ اَلْمُلَکَہُ (۹)
 پس تمہارے پاس خوشخبری مینے والا اور ڈرنے والا آگیا ہے۔ لہذا اب تمہارا

کوئی غدر مسموع نہیں ہے۔ اگر اب بھی حقیقت کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ تمہیں سزا میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔

سابقہ قوام
کا انجام

اسی ضمن میں اللہ نے سابقہ قوام کی نافرمانی اور پھر ان کے انجام کا حال بھی ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے وگرنے میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُفَّ اس کے پاس جو بھی نبی آیا إِلَّا كَفَّارًا يَكْتُمُونَ یہ کفار تھے وَأَن ان يَأْتِيَهُمْ ان پر نبیوں نے ان انبیاء کے ساتھ ٹھہرا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں نیکو انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور بُرے انجام سے ڈراتے رہے مگر انہوں نے نیک نہ مَنی اور النابیوں سے مذاق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الاحقاف میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق ہی اڑایا گیا۔

پس ہم نے انکار کرنے والوں کو ملامت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے وَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ علیہ السلام کو قَوْمِهِ سے يَخْتَرُوا مَوَاقِعَ (ہود-۳۸) تو ان کی قوم کا جو بھی سرگروہ آدمی اُدھر سے گزرے ان کے ساتھ مذاق کرے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی اور رسول کے ساتھ تمہیں تمسخر کیا گیا۔ اگر آج یہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، شاعر یا کہنہ کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں، یہ تمہارے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کی بری حرکات کی پروا نہ کریں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے متبعین کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کے ٹھٹھے مذاق سے

دور برداشت نہ ہوں بکہ تبلیغ دین کا فرضیہ انجام دیتے رہیں۔ البتہ اللہ نے یہاں پہرہ تنبیہ کر دی ہے کہ ان فراموشی کا انجام بھی عبرتناک ہی ہوتا رہا ہے۔ سورۃ سبأ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کافر کس بات پر اتر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ الْقِبْلَةِ وَمَا يَكُونُ لَهُمْ مَحْشَارٌ مَّا آتَيْنَاهُمْ

(آیت - ۳۵) ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی مگر ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ ان کے دلوں کو قرآن کا عشرِ عشیر بھی نہیں دیا گیا، بعد ازاں کی کیفیت ہے امدید ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟

فرمایا ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ تمنا کیا قَالَ هَلْ كُنَّا أَشَدَّ حَسَبًا بَطْشًا پھر ہم نے ان سے فریادہ گرفت والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ مطلب یہ کہ مجھے شاید بھی اپنے انجام کو پہنچ کر دیں گے۔ فرمایا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کی اس قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ وہ لوگ عبرت ناک سزائیں مبتلا ہوئے، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے جتنے جستہ واقعات بیان کر دیے ہیں۔ جن کو اللہ نے اس دنیا میں ہلاک کیا۔ کسی قوم پر زلزلہ آیا کسی کو پانی میں غرق کیا کسی پر تیسر ہوا مسلط کر دی گئی اور کسی پر سخت چیخ آئی۔ اللہ نے بعض کی شکلیں ہی نسخ کر دیں۔ غرضیکہ اللہ نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا کہ مجھے دلوں کو سابقہ اقوام کا انجام پیش نظر رکھنا چاہیئے۔ اگر وہ اٹکار کر کے عذاب الہی سے نہیں بچ سکے تو ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
 سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً
 كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
 كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ
 مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
 تَذْكُرُونَهَا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
 عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
 لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ:- اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
 پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو الجہت ضرور کہیں گے
 کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم وامت پروردگار
 نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمھارے لیے زمین کو
 گوارہ اور بنائے ہیں تمھارے لیے اس میں راستے تاکہ

تم راہ پاؤ ⑪ اور جس نے امارا ہے آسمان کی طرف سے پانی خاص اذازے کے ساتھ۔ پس زندہ کیا ہم نے اسی کے ساتھ مردہ شر کو اسی طرح تم نکالے جاؤ گے ⑫ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے سب کے سب۔ اور بنائے ہیں تمھارے یہ کشتیوں سے اور مویشیوں سے جن پر تم سواری کرتے ہو ⑬ تاکہ برابر ہو کہ بیٹھو اس کی پشت پر۔ پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اس پر اور کہہ پاؤ گے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں نہ کھنے والے ⑭ اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں ⑮

دیکھو

گزشتہ درس میں سورۃ النورف کا آغاز تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقیقت و صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اس کے نزدیک لرح محفوظ میں محفوظ ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے منکرین کی قبیح حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نزول کو موقوف نہیں کرنے دیں گے بلکہ اس نصیحت کی تکمیل ضرور کریں گے تاکہ کسی شخص کو بعد میں یہ غدر پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ اسے سمجھایا نہیں گیا۔ بعض لوگ مسئلہ الفطرت بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اللہ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کو روکا نہیں جائے گا۔ اور اس سے مستفید ہونے کا پورا پورا موقع فرما دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ کفار و مشرکین کی دنیا و دین سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے پاس اسٹر کے شول

آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ مسخری کیا۔ پھر جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ تو مشرکین مکہ سے زیادہ ٹوٹ، زیادہ مال و دولت اور زیادہ جیتے دئے تھے۔ جب وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے تو یہ لوگ اپنی کٹختن قدم پر چل کر کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان ہلاک شدہ قوموں کی کہانیاں تاریخ میں بھی محفوظ ہیں اور ان کے جیتے جیتے واقعات قرآن نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ تسلی کا مضمون بھی آگیا ہے۔

اللہ کی صفات
خلق

آج کے درس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل ذکر کر کے ہیں، اور پھر شرک کی مختلف قسمیں کا رد کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَکِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اِنْ کَافِرُوْنَ اَوْ مُشْرِکُوْنَ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے جس پر تم رہنا پسند کر رہے ہو اور جس پر تمام امور زندگی انجام دیتے ہو، تمہاری ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں، پھر تمہارے سامنے نظر آنے والا نیلیگوں آسمان ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک سوئی عقل رکھنے والا آدمی بھی یہی کہے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لَیَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیْزُ الْغَلِیْبُ اور ہر عقلی، عالم، جاہل، چھوٹے بڑے کا ایک ہی جواب ہے اور وہ لازماً یہی کہے گا کہ ان اشیاء کو جس ذات خداوندی نے پیدا فرمایا ہے جو بے بدست، غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں جن میں سے دو درجوں میں تو سب برابر ہیں اور دو درجوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ خلق ہے۔ دہریوں کی ایک قبیل تعداد کو چھوڑ کر آپ کسی خطے اور کسی مذہب کے پیروکار سے پوچھ لیں خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہندو ہو یا سکھ، یا جینی ہو یا جاپانی، انجوسی ہو یا صابی، حسب ہی کہیں گے کہ ہر مذہب کا خالق اللہ ہے۔ قرآن نے

توحید کے
چار درجہ

یہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے اللہ خالق مخلوق شئی (مصر ۲۰۲) اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود بخود بخود ہے نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ اس معنویہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور لفظ خدا کا معنویہ بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اس کی ذات میں کسی دوسری ذات کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو خود بخود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تہذیب اور عبادت الیہ ہیں، جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اسے تدبیر و درجہ کمال تک پہنچانا اللہ ہی کی صفت ہے مگر مشرک لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بعض دوسری ہستیاں بھی ان کے کاس بناتی ہیں۔ بعض فرشتے، جن، انسان، فرشتہ اور مردہ، شیخ و جگر، تمس، سارے اور سارے بھی ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر عبادت بھی خالصتاً اسی کی ہونی چاہیئے مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ بعض بتوں کے سامنے اور بعض قبروں، شجر و حجر، سورج اور چاند اور جنوں اور انہوں کے سامنے سرسبز یا زخم کرتے ہیں، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیئے، اسی کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روائی اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ شرک فی العبادت کا ارتکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار مشرکین سے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

دیے گئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔

زمین بطور
گہوارہ

قریم کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے بعض اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح بچے کو گہوارہ میں سلا کر اس کو حرکت دی جاتی ہے تو بچہ راحت محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پھیلا کر زمین کو جھولے کی طرح متحرک کر دیا ہے جو اس کے لیے بہت سے مفادات کا سبب بنتی ہے۔ قدیم یونانی ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ زمین متحرک ہے، اور یہ بیک وقت دو حرکتوں کے ساتھ اپنے مغربی دواں دواں ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد ہے جو چوبیس گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ اب جس کی وجہ سے دن رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ زمین کی دوسری حرکت سورج کے گرد ہے جو سال بھر میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے موسمی تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ سال بھر کے موسم گرم، سرد، بارش اور غریب زمین کی سورج کے گرد گردش کا نتیجہ ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جھولے کی طرح متحرک بنا کر اس پر سہنے والوں کے لیے بہت سے مفادات وابستہ کر دیے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام مختلف موسموں میں مختلف قسم کے پھول، پھول اور نائج گی پیداوار سب کچھ اللہ نے انسان اور دیگر جانداروں کی مصلحت کی خاطر قائم کیا ہے۔ بہر حال زمین ایک گہوارے کی مثل جھول رہی ہے۔ دیگر گروں کی طرح یہ بھی ایک کمرہ ہے جو فضا میں معلق ہے جو لوگ زمین سے نکل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کو زمین بھی چاند جیسا ایک کمرہ ہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ پھر اللہ نے اس کو سورج سے الگ کر کے نوکر درتیس لاکھ میل دور پھینک دیا۔ چونکہ زمین سورج جیسے آگ کے

بگوست سے انگہ ہوئی ہے، اس کا بیرونی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندرونی
 حصہ ابھی تک گرم ہے، اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اس کا بھی بعض اور ناست
 اس سے لڑا بنے گا ہے۔ زمین کے ارد گرد چودہ کروڑ مربع میل رقبہ میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف اٹھواں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مٹاں بسی ہے
 جیسے سخت گرمی میں پینہ آجاتا ہے، اترنے اس زمین کے گرد چار پانچ سو مل تک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامنے آنے پر اسے طریقے سے
 معلوم نہیں کر پائے۔ وہ صرف چھوٹا آئینہ ایک نیچے کی خبر نہ سکے ہیں اور مزید نیچے
 جلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مزید انکشافات کی توقع کی جاسکتی
 ہے۔ بہر حال اترنے فرمایا کہ اتر کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تھلے لے
 گوزہ بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں تھامے لیے چہر جگہ
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اتر نے لڑکیاں لے کر دیں بانیہ ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے مفادات حاصل کر سکتے ہو اور ان میں سفر بھی کرتے ہو لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بعث بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَٰلِكَ نَقُودُ مَنَّا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے ایک خاص نوازے کے ساتھ پانی
 نازل فرمایا۔ سماء کے مختلف سمتوں سے ہیں۔ بادلوں اور فضا کریمی آسمان کہا جاتا ہے عربی
 میں چھت پر بھی سماء کا لفظ نوازا جاتا ہے۔ اور ہر کی طرف ہیں جو نیچوں پر وہ نظر آتے ہیں
 اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ پر فضا سے بادلوں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے لیے عالم باطن کا حکم
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نزول رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنَ الْأَنْفَالِ
وَالْأَعْلَامِ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں، نزل قرآن
 کے زمانہ میں نزل نعل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بکری اور بڑی اس آیت میں اللہ
 نے اپنی دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بکری راستے سے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں
 بنائیں۔ اُس زمانے میں باوبانی کشتیاں جتنی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف
 مقامات پر کیا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل ہو جا نا بہت بڑی چیز تھا۔ کشتیوں کو بعد پھر سیر کرنے جو بھاپ سے
 چلتے تھے اور پھر تیل سے چلتے تھے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور شہر
 سطح آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جلد دیا ہے کہ اس نے تمہارے
 لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ یہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے
 بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قلم لکھٹی، لہو وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا
 تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینی سفر کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمائے۔
 ظاہر ہے کہ نزل قرآن کے زمانہ میں بھی یا تمہارا تلی نقل و حمل جانوروں کے ذریعے
 ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور بچھڑ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 اونٹ کو تو صحر کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ کئی کئی دن کچھ کھائے پیئے بغیر سفر کر
 سکتے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قریباً
 ختم ہو چکی ہے، تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں سواری اور بار باری
 کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کئے
 انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ان کی خدمت بجالاتے ہیں۔ بلکہ
 بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریم جانور بار برداری کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

کی تفریق سے رواں دواں ہیں، دنیا میں کتنے واقعات پیش آتے ہیں کہ راہ چلتے
 حادثات پیش آ جاتے ہیں اور اچھی بھلی سولاریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور مانی نقصان
 کا باعث بن جاتی ہیں۔ جو کاروبار، ٹرکوں، ٹرالیوں، اربوں گاڑیوں میں ٹکڑ ہو جاتی ہے۔
 ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، جب تک
 اللہ تعالیٰ کی مہرانی شامل حال نہ ہو، انسان بالکل بے بس ہے۔

فَرَمَا وَابْتَاعَ الْخَلْقَ بِثَمَنٍ لَّمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ هُمْ يَشْتَرُونَ
 طرف ہی پھر کر جانے لگے ہیں جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
 مقام تک ان سولاریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دین آئے والا ہے جب
 یہی انسان انسانی کنوئوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور درحقیقت
 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مقررہ وقت پر سب کو اکٹھا کر چکا
 اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
 ماری سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُبِينٌ ⑮ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَحَكُمْ بِالْبَنِينَ ⑯ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَدًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ⑰ أَوْ مِنْ تَنْشَأُ فِي الْحُلِيِّةِ وَهُوَ
فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑱ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ⑲ وَقُلْ
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑳ أَمْ اتَّيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ㉑
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آلِهِمْ مُّهْتَدُونَ ㉒ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آلِهِمْ مُّقْتَدُونَ ㉓ قُلْ أُولَٰئِكَ جِئْتُكُمْ

بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 يَمَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كِفْرُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- اور پھر! یہ انہوں نے اُس (اللہ) کے
 لیے اُس کے بندوں میں سے حصہ - بے شک انہوں
 البتہ کھلا ہاشکر گزار ہے ﴿۱۵﴾ کیا بنا لی ہیں اُس
 نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بیٹیاں، اور چنا
 ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿۱۶﴾ اور جب خوشخبری دی
 جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز کی جو
 بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال، تو ہو جاتا ہے
 اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ (غم کی وجہ سے) گھٹ رٹا
 ہوتا ہے ﴿۱۷﴾ عجلہ وہ جس کو نشو و نما دی جاتی ہے
 دیر میں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں
 کر سکتی ﴿۱۸﴾ اور پھر! یہ انہوں نے فرشتوں کو جو
 رحمان کے بندے ہیں، عورتیں - کیا یہ حاضر ہوئے تھے
 اُن کی پیدائش کے وقت - لکھی جائیگی ان کی مشاوت
 اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿۱۹﴾ اور کہا انہوں نے کہ
 اگرچہ چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں اُن کی - نہیں ہے
 انہیں اس کا کچھ علم - نہیں ہیں یہ مگر اُنکل دوڑاتے ﴿۲۰﴾
 کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، اس سے پہلے،
 پس وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں ﴿۲۱﴾ بلکہ کہا
 انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک رات

پر، اور ہم اُن کے نقش قدم پر راہ پانے لگے ہیں ﴿۲۳﴾ اور اسی طریقے سے نہیں بھیجا ہم نے سچھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈر سننے والا نہ لگے کہا وہاں کے آدمیوں کو لوگوں نے کہ بیشک ہم لے آیا ہے اپنے آباؤ اجداد کو ایک راستے پر، اور بیشک ہم اُن کے نقش قدم پر اُن کی اقتدا کرنے لگے ہیں ﴿۲۴﴾ کہا اُس دپیغیر نے اُنچے اوٹوں میں نمھائے پاس زیادہ ہلکت۔ وئی چیز اُس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو۔ کہا انہوں نے بیشک ہم اس چیز کے ساتھ جو ہم کو دی گئی ہے، کفر کرنے لگے ہیں ﴿۲۵﴾ پس ہم نے انتقام لیا اُن سے، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ﴿۲۶﴾

ربط آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اُس کے وحی الہی ہونے کا بیان ہوا۔ پھر اللہ نے رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ مٹا کیا گیا لہذا اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اپنی قدرتِ مہر کے ذرائع بیان فرمائے جن سے اُس کی ترجمہ بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ پھر اللہ نے مخلوق پر یکے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسانوں کے لیے سواویوں کا ذکر فرمایا اور اُن پر سوار ہوتے وقت کی خصوصی وحی سکھائی۔ اب آج کی مہارت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے عقیدہ اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک لوگ خدا کے لیے اولاد بخود کرتے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو بیان کر کے اُن کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا: **وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُنُودًا** انہوں نے اللہ

خدا کے لیے
اولاد کا عقیدہ

کے بندوں میں سے اس کے لیے ایک حصہ نہیں لیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب اللہ کے بند سے ہیں۔ مگر مشرکوں نے ان بندوں میں سے ایک حصہ یعنی عورتوں کو خدا تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نرینے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بعض درستی گروہوں نے مردوں کو خدا کا جبروت تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ انشاء باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (التوبہ - ۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو خدا کی اولاد تسلیم کر لے ہیں۔ فرمایا میری بی بی ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ خدا کی مخلوق میں سے اس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا تو مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزا سے مرکب ہوتی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ کہ مرکب، مرکب حادث ہوتا تو عیب اور نقص کی افتاحی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب نقص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، لہذا اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی اور جنسیت سے پاک ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صرف خالق اور مخلوق ہونے کا تعلق ہے۔ والدیت اور مولودیت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہی، مائیدہ، اسراء، صافات اور ہیاں انکی آیت میں بھی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، حالانکہ قطرات بیٹیاں بیٹوں سے کمزور ہوتی ہیں، اور ان بچہوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا لَإِنْسَانًا لَّكَ كُفُورٌ قَبِيحٌ اِنَّمَا كُنْ فَرَقًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ۔

یسی جنسی تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّمَا اخَذَ مِنْكَ

گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، توروہ کہنے لگی کہ
 فَلَا يَحْ حَمْرَةَ لَا يَأْتِينَا
 بِبَيْتٍ فَ بَيْتِ النَّبِيِّ تَبْنَا
 عَضْبَانًا لَا تَكَلِّمْنَا أَبْنِيْنَا
 تَا اللَّهُ مَا ذَاكَ بِأَمْدِيَّتْ
 حَنْ كَزْدَجْ لِمَا قَدْ دَرَعُوا فِينَا
 ابی حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر نہیں آتا
 بلکہ اپنے چڑوسی کے لمں رالیں بسر
 کرتا ہے۔
 وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے نہیں
 جنٹیں، اللہ کی قسم یہ تو یہاں سے اخبار میں نہیں ہے
 ہماری مثال تو ایک کھیتی کی ہے کہ اس
 میں جیسا بیج بڑا لگاتا ہے ویسی اس کی پیداوار
 ہوتی ہے۔

اللہ نے فرمایا، وَمَنْ يَشْتَوْ فِي الْحَبْطِ مَبْلَاوَهُ مَخْلُوقٍ (یعنی بیٹی) جس کو
 زیر میں نشور مادی جاتی ہے۔ وَكُفَّ الْحَصْلَامُ غَيْرُ مُبِينٍ اور وہ جھوٹے
 (یعنی بات چیت) میں بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
 عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیرات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سونے چاندی کے زیورات
 پہنائے جاتے ہیں۔ جو ان کے لیے حلال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں۔ اور لڑکیاں بات چیت
 کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوئی ہیں۔ اگرچہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
 بھی گفت و شنید میں تیز طرار ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ ذالہ مشقت
 کے کام انجام دے سکتی ہیں اور نہ بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض وقت
 اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر بات چیت میں صبر نہ نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کا اندیشہ کم کمزور
 ہوتا ہے۔

سننے کے پیشے از زیورات اور بناؤ سنگار عورتیں فحری طور پر پسند کرتی ہیں۔ حضرت
 اسامہ بن زیدؓ کو زخم آگیا۔ حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہی ہو تو
 ہم اس کو زیر پر نہ لائے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے۔
 تاہم عورتوں کا فیشن اور بناؤ سنگار میں زیادہ اتناک تباہ کن ہے۔ صدر ایوب مرحوم کے
 زمانہ میں اسمبلی کی ایک خاتون ممبر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ تیس آدین کے اسمبلی

میشن میں ہر ذریعہ میں پس کر شامل ہوتی رہی، گویا اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ پہلے عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک تودہ زیدات کی ولادہ ہوتی ہیں اور دوسرے مرد کی نسبت، صریح گفتگو بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی کمزور مخلوق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کمر تے ہیں اور خود اپنے سے لڑنے کے پسند کرتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے فرشتوں کے متعلق بھی کتنا غلط عقیدہ بنا رکھا ہے
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ لَهُمْ إِنَاثًا إِنَّ بَعْضَ
نفس اللہ کے بندوں فرشتوں کو عورتیں بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں۔

الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فرشتوں میں تذکیر و تانیث والی کوئی بات نہیں، تاہم انہیں احترام نہ عمر تصور کیا جاتا ہے۔ ان کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں کو عورتیں سمجھتے ہیں اِنَّهُمْ ذُوْا حُلُقٍ مَّعًا کہ یہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت موجود تھے جو تہذیب و تانیث کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا سُبْحٰنَکَ شَہٰدَۃً لِّہُمْ وَ یَسْتَلْکُوْنَ اِنَّ کَیْہِ لَہِ اَہْیٰ لَکَ لَی جاسے گی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی کہ انہوں نے ایسا غلط دعویٰ کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجویز کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اس نے اختیار کیا، دیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت مردانی اور شکل کتالی کرتے پھریں، عیبائوں کا ابن اللہ والا عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا بھی سخت گستاخی ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہی بیوہ دلیل کار فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰہُمْ اَمْ لَہُمْ اَلٰہٌ غَیْرُ اللّٰہِ الَّذِیْ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَلِیْمُ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان معبودانِ باطلہ کی عبادت نہ کرتے، گویا وہ خدا کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی مذرونیاز، ان کی حدود و تعظیم یا ان کے سامنے

فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ

عقائد غیر اللہ کے غلط و بول

سمجھ رہی تھی ہی محبوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روک دیوں
 نہیں دیتا۔ اگر وہ روک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ فَرَّأَىٰ اَنَ كَے
اِس زعمِ باطل کے متعلق مَا لَکُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ اَنَہِیْنَ کَیچہ معنی علم نہیں۔ اِنْہُمْ
اَزَہُ یَحْضُرُوْنَ اَنَ کی یہ ساری دلیل باری محض اُنکل انچو باتیں ہیں اسی میں کوئی حذرت
 نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر اتہام کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی شخص کو بڑی سے زبردستی نہیں روکنا کیونکہ زبردستی روکنا اُس کے بنیادی اصول کے
 خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر اُن کے سامنے نیکی اور برائی کے
 راستے انبیا اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ قَمَنْ
شَاءَ فَلِیْہُ مِنْ وَّ مَنَ شَاءَ فَلِیْہُ کُفْرٌ (لکھت ۲۹) اب جس کو چاہے
 ایمان لے آئے اور جس کو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انسان اپنے لیے جی بھی
 راستہ پسند کرے گا۔ لَقَوْلِہٖ مَا تَوَلَّیْ وَتَصَلَّیْہِ جَہَنَّمَ (النساء - ۱۱۵) پھر
 اگر وہ بڑی کے راستے پر چل نکلے گا تو ہم اسی طرف کی طرف سے دیں گے اور آگے
 اس کے لیے جہنم ہی تیار ہے جو کہ بہت بڑا ٹھکانا ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور
 پھر یہ باطل تامل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے ورنہ وہ ہمیں ایسا
 کرنے سے روک دیتا۔ فَرَّأَىٰ اَنَ کی اس باطل تامل کے لیے اُن کے پاس کیا دلیل ہے
اَنَّا نَحْنُہُمْ کِتَابًا مِّنْ قَبْلِہِ کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب
 عطا کی تھی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے فَہُوَ بِہِ مُسْتَحْسِنٌ
 اور وہ اُسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم نے تو اُن کے پاس
 ایسی کوئی کتاب یا حکم نہیں بھیجا جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ اُن
 کا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

فَرَّأَىٰ اَنَ کے مشرکوں نے عقائد و اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے سو اُسے اس
کے بَدَل فَتَالُوْا اِنَّا وَحَدَّثَنَا بِآءِ نَا عَلٰی اُمَمٍ وَّاَنَا عَلٰی اَنَارِہِمْ مُّہْتَدُوْنَ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم اپنی کے نقش قدم پر ردھ پالنے لگے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جو لسی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر سوچے سمجھے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا **أَوْ كُفُّوا** ان **أَبَاقُھُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ (البقرة: ۱۷۰)** اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے بے بہرہ اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ اپنی کے نقش قدم پر چلیں گے؟ بہتر سخت محنت کی بات ہے۔ مگر آباؤ اجداد راہِ راست پر ہوں تو پھر ان کی تقلید قابلِ فخر بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا **عَقَابَ رَبِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَھُمْ بِالْآخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیْ اِبْرٰھِیْمَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ (یوسف: ۲۰-۲۸)** میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے کا اتباع کیا ہے۔

فرمایا **وَكَذٰلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْیَةٍ مِّنْ ذٰلِکَ اِیَّیْ** اسی طرح ہم نے آپ کے پیسے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا **لَا فَتٰی مِّنْ قَبْلِیْ** ہا اگر یہ کہ اس بستی کے، سودہ حال لوگوں نے یہ کہا **اِنَّا وَجَدْنَا** **اَبَآءَنَا عَلٰی اٰمَةٍ** کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا **وَرَبَّنَا عَلَّمْنَا** انکار ہم **مُفْتَدُونَ** اور ہم تو اپنی کے نقش قدم پر اقتدا کرنے والے ہیں ہم تو اپنی قدیم رسم و رواج پر ہی کار بند رہیں گے، ہم کسی نئے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔

مشرکین کی اس ہٹ دھرمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے **كذٰلِكَ وَنُوْحٌ یُّنَادِیْ بِاٰھْدٰی مَسٰجِدَہُمْ یٰكُفُّوْا**

کیا اگر میں اُس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمہارے پاس لے آؤں جس پر تم سے پہلے باؤ
 ابد کو پایا ہے تو کیا پھر بھی تم بخیر کے فیصلہ سہارا دے گے اور اپنے گمراہ باپ دادا کے دین پر
 ہی چلتے رہو گے؟ اس کے جواب میں قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ كُفْرُونِ
 مشرک کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری ٹائی ہوئی چیز بھی دین کو مٹانے کے لیے تیار نہیں بلکہ
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر ہی چلتے رہیں گے
 اللہ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کی سرکشی حد سے بڑھ گئی فَاذْهَبْ
مِنْهُمْ پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں رہی ہیں۔ کبھی اللہ
 نے انبیاء کو جادو کا حکم دے کر کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور کبھی کوئی آسمانی آفت انہیں
 سیلاب، طوفان، آتش، چیخ یا تحفہ کے ذریعے ایسی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ
 کسی سرکش کو انتقام سے بھی نہیں چھوڑتا، انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور پھر دوزخ
 اور آخرت کا عذاب تو بہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اُن سے انتقام
 لیا فَاذْهَبْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ پھر دیکھو ان جھٹلانے والوں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ناہنجار لوگ ذلت ناک سزاؤں میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے
 ناپید ہو گئے۔ اللہ نے جتنے جیتے ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

انجام کار

الزخرف ۴۳

آیت ۲۶ تا ۳۰

الیہ پردہ ۲۵

سورہ یاس ۴

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
 مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
 يَُرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ بَلْ مَثَعْتَ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾ وَلَمَّا
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
 كَافِرُونَ ﴿٢٩﴾

ترجمہ ۱۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہ بے شک میں میزار ہوں اُن چیزوں سے
 جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿۲۶﴾ مگر اُس ذات کے جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، بیشک وہی میری راہنمائی کرے گا ﴿۲۷﴾
 اور کہہ دیا اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولاد میں
 تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں ﴿۲۸﴾ بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا
 ہے اُن لوگوں کو اور اُن کے آب و اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
 اُن کے پاس حق اور کھوں کہ بیان کرنے والا رسول ﴿۲۹﴾
 اور جب آگیا اُن کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر
 ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ﴿۳۰﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے

لہذا آیات

آباد ابدال کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم قرآن نے بابِ داد کے نقشِ قدم پر ہی چلیں گے اگرچہ مذکورہ کا بنی حق بات لے کر آیا ہو۔ اپنے آباد ابدال کے رسم و رواج کو بغیر دلیل اور بغیر سوجھے سمجھے اپنا اندھی تقلید کہلاتا ہے، جو نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرکین کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی طرف دلائی ہے۔ اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اسحاق اور یسٰی اسماعیل یعنی یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے۔۔۔ حیدر علیہ السلام کے لیے چنے آباد ابدال ہی کی پیروی کرنی ہے قرآن کا طریقہ اختیار کرو جو کہ بالکل درست۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بہت سی سورتوں میں بیان فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی صراحت کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں تو آپ کے باب کا نام آزر ہی ظاہر کیا گیا ہے **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِئَا ذَرِّ** (آیت ۱۲۵) جواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باب آزر سے کہا، کیا تم نے ان بتوں کو معبود بنا رکھا ہے؟ ہیں تجھے اور تیری قوم کو سخت ٹھنری میں پاتا ہوں۔ البتہ قرآن میں آپ کا نام تاریخ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں بلکہ آزر اور تاریخ

ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ آزر وہ ہے اور تاریخ لقب، یا تاریخ نام ہے اور آزر لقب، بہر حال آپ اشوریوں اور کلدانیوں کے دارالکفر و ستم و قتل پر پہلے بولے شہر بابل کے ایک مقام اور میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے نشو و نما پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا **وَلَقَدْ أَسْمَيْنَا إِبرٰہِیْمَ نُسْجَةً (الجن ۱۰۱)** اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ عطا فرمائی۔ نیز اللہ نے آپ پر یہ احسان بھی فرمایا **وَكَذٰلِكَ فَرَّغْنَا اِبْرٰہِیْمَ مِمَّا كُوِّنَ السَّمٰوٰتِ تَوَٰرِیْہِیْنَ (الانعام ۷۶)** یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کر دیا آپ کی ساری قوم ستارہ پرستی کی محنت میں مبتلا تھی۔ یہ صافی دور تھا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معجوت فرما کر وہ دورِ حقیقت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام
کا خاندان
بیزاری

نے اپنے حنیف ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حنیفیت کا آغاز باپ اور قوم کے سامنے اس طرح کیا،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّكَ رَبِّهِ وَقَوْمِهِ اور جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہی اِنِّیْ بَرَّأٌ مِّنْهُمَا لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ میں ان
چیزوں سے بیزارى کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پر جا کرتے ہو۔ یعنی میں تمہارے
ان کفری، پتھر اور مٹی کے بتلے ہوئے بتوں کو ہرگز معبود تسلیم نہیں کرتا۔ نیز معبود
برحق تو وہ ہے اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَہُمْ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا مالک،
آلک، مدبر اور تصرف ہے۔ وَانَّہٗ مَسِیْعٌ دِیْنٌ اور وہی میری راہنمائی کرتا
ہے۔ براؤ کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر منہ پر
باطل معبودے بابت کا اعلان کرتا ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ
دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی طرف سے اس بیزارى کی تفصیل اللہ نے سورۃ
الممتحنہ میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، اِنَّا سَوَّیْنَا اللہَ تَعَالٰی
کے مکمل بیزارى کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَعْدَ بَعْثِنَا وَ
بَعْدَ کُفْرِ الْعَادُوۃِ وَالْبَغْضَاۃِ اَبَدًا حَتّٰی تَوَفَّیْنَا بِاللّٰہِ وَخُدَّہٗ رَکْبَتَیْ
ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب
تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ
کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر اڑ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے سیدہ پائی
ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا معبودان باطل سے اظہار بیزارى۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔
کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ، اس کی صفات، تقدیر، ملائکہ، انبیاء اور کتب سادہ
پر ایمان اس رحمتِ باری تعالیٰ میں نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اپنے سابقہ باطل دین سے

تمام اور ان
سے مکمل برائے

مکمل بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزارگی کا اعلان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود باطل دین سے اظہار برأت نہیں کرتا تو وہ عزم نہیں کھلا سکتا، بلکہ حسب سابق کافر اور مشرک ہی رہے گا۔ البتہ طالب کمال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کا دین بچا ہے مگر اس نے اپنے دین سے اظہار بیزارگی نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حریمیت کا اقرار کر لیا مگر دوسکرو ایمان سے بیزارگی کا اعلان نہ کیا بلکہ ان کو بھی سچا ماننے سے اور اس طرح وہ دین حق سے بے بہرہ ہی ہے۔ برطانیہ کا براؤن شاہت بڑا مصنف فلسفی اور ڈرامہ نگار عالم ہی میں گزر رہا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے بیزارگی کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ دینی ہرے کہ آیا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ ہندویت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو سچے دین ماننا تھا اور عبادت کے وقت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر لورات اور انجیل پڑھواتا اور ساتھ ساتھ گیتا کے شلوک بھی پڑھواتا تھا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حریمیت کے ساتھ اس نے دیگر ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ قرآن میں قَبْرَاتٌ مِّنَ الْكَافِرِ وَالْمُشْرِكِ یعنی کفار اور مشرک سے بیزارگی کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ ملے میرے باپ اور لئے میری قوم! جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے ایک اونچے پیچھے نہ ہٹے اس کے بعد آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا مٹی کو آپ کو چلی ہوئی آگ میں

زندہ پھینک دیا گیا مگر آپ کے پٹے ستھارل میں انھیں غزالی اور الشرنے و ہاں
 بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بسرویشتم
 حکم کی تعمیل کی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزر کر الشرن
 نے ہزار دانش میں آپ کو ثابت قدم پایا اور باقاعدہ اعلان فرمادیا اپنی جائے خلعت
 رُلَّتْ بِرِءِصَامًا رَابِقًا (۱۲۳۰) میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔
 آنے والی تمام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا
 ہوں یا عیسائی یا مسلمان سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے
 ہیں یہ عجیبہ بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعینات کو پس پشت ڈال دیا
 ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام
 کی امامت کے پرستور قائل ہیں۔

شرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جس ایمان اور
 توحید کی دعوت دی تھی اس کے متعلق فرمایا وَجَعَلَهَا صَلَٰمَةً بَنَاتِیۡہِ
 فِی عَقِیۡبِہِ اور کر دیا اُس کو ایک گمراہی سے بچنے والا اپنی اولاد میں۔ مطلب یہ کہ
 ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے
 اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیۡ بِہَا اِبْنَہٗ یَعْقُوۡبَ
 مَنِیۡہِ وَیَعْقُوۡبُ (البقرہ - ۱۳۲) کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے
 یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام
 کے لیے چن لیا ہے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔
 زندگی بھر کسی دوسرے دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا
 آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا هَا تَعْبُدُوۡنَ
 مِنْۢ بَعْدِیۡ (البقرہ - ۱۳۳) کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب
 نے بیک زبان کہا قَالُوۡا تَعْبُدُ اللّٰہَ وَہٗ اَبَآؤُکَ رَبُّنَا رَبُّہِمْ
 وَنَحْنُکَ وَاسْطُفٰی اِلَہَاۤ اَحَدٌ (البقرہ - ۱۳۳) کہ ہم آپ کے اور

اولاد کے
 لیے دعا

آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے اکیلے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے کلمہ توحید اپنی اولاد میں راسخ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہر مکہ کو پر امن بنائے **وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ وَنَحْنُ عَالِمُونَ** (ابراہیم - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ نیز **وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ** (الشعراء - ۸۲) اور میرے لیے پھلوں میں سچی زبان رکھ دے، یعنی میرے بعد آنے والے میرے ترکہ کو اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسوہ کو پیش نظر رکھیں۔

یہاں عقیقہ کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر مومن کو اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دین حق پر قائم رہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، شیخ عبدالمطلب شہرانی فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین توحید پر مستحکم بنائے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (آیت ۶) اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوط ہونے کی تلقین کرتے رہو۔ شاہ عبد القادر غلامی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین حق کی تلقین کرتا رہے خواہ اس لیے لالچ دینا پڑے یا مایہ کرنا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتی الامکان گوشش کے باوجود راہ راست پر نہیں آتے تو یہ ان کی بیوی ہوگی اور متعلقہ شخص بری الذمہ ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی چھوڑا **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کفار و شرکین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم نے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو جو تم سب کے جد امجد ہیں، اور ان کے طریقے کے خلاف ان بتوں کی پوجا نہ کرو۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے ان لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قسبوں کے نعرے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَعْتُ هُوَ لَكُمْ وَآبَاءُ هُمْ بلکہ میں نے نامادہ پہنچایا ان کو اور ان کے آباؤ و اجداد کو ان پر بڑے انعامات کئے، ہر قسم کی سہولت دی حتیٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ جو یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔ اس رسول سے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا سچا پیغام لے کر ان کے پاس آئے مگر ان بد بختوں نے آپ کی اور اللہ کے سچے دین کی قدر نہ کی اور کفر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک سچے دین پر قائم رہی، پھر عربوں کی بد قسمتی کہ قصی ابن کلاب کے زمانہ میں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتداء ہوئی اور پھر نزولِ قرآن کے زمانہ تک ہر گھر کفر و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک دو کا آدمی ہو گا۔ جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ مگر نہ سب کے سب دین ابراہیمی سے دور چلے گئے تھے۔ تو فرمایا وَكُنَّا جَاهِلُهُمْ لَحَقَّ جِبَالُ الشِّرْكِ آخری نبی ان کے پاس حق بات لے کر آگیا۔ اُنہوں نے خالص توحید پرشس کی اور بتوں کی پوجا سے منع کیا تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کاہن، دانشور، مفتری اور کذاب جیسے القابات دیے۔ قریب ایک کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اس کی حلاوت و شیرینی ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حیانت کو تسلیم کرنے کی بجائے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّثَمَّرٌ (آیت ۲۰) اور کہتے کہ یہ تو چٹا ہوا ادروس ہے، جو پہلے بھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ غرضیکہ انہوں نے دین حق

کہ جادو قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ کھٹروں کا کام ہے۔ یہاں تک کہ
 اس کو صریح انکار کرتے ہیں یہی تھا کہ پیشہ کمرہ دیں کہ جنوں کہہ سنے کہ یہ
 ہرگز تیار نہیں بلکہ اپنے آباء اجداد کے سفر یہ اور ستر کیہ عائد و اعمال پر ہی قائم ہیں
 گئے اس کے بعد جو جن لوگوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے دین حق کو قبول کیا،
 سابقہ عائد و اعمال سے تائب ہو گئے اور اس صریح دنیا اور آخرت دونوں میں
 پر کامیاب ہوئے۔

التخريف ۴۳

آیت ۳۱ تا ۳۲

المعبرہ ۲۵

دس سیم ۵

وَقَالُوا كَلَّا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبَاتِ عَظِيمٍ ۝۳۱ اَهُمْ يَقِيمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حَتَّىٰ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءَ ۝۳۲ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝۳۳

ترجمہ: اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا
گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر جو بقیوں میں سے (۳۱)
کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت
کو۔ (بلکہ) ہم نے تقسیم کی ہے اُن کے درمیان اُن
کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہے ہم
نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض
اُن میں سے بعض کو خدمت گار۔ اور تیرے رب
کی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے

ہیں (۳۲)

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، امت و اور قرآن کی حقانیت
کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

بطائت

اپنے اکابر و اجداد کی اسی تقلید میں اسجام دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکابر و اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر دو جو ظلم سب کے عدا و عہد ہیں۔ انہوں نے قرآن کے باب اور قس سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، سوائے اُس ذاتِ خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ کسی ہستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کلمہ توحید اور برأت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلوا دیا کہ وہ رجوع کرتے رہیں نہ مگر ان لوگوں کی بدبختی کہ اہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بھول کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کا لایا ہوا کلام ان پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اُس کو تسلیم کرنے کی بجائے اُسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔

نبوت و
ریاست
کا معیار

سکفار و مشرکین نے نبوت و ریاست کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے آسودہ حال ہو، اُس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر جاگیر اور مالِ موبہ کی ریاست ہونی چاہیے، وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صبیہ دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْمِیَّتِ بْنِ عَظِیْمٍ یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے اُن کی مراد وہی دنیا کا جاہ و ثروت، مال و دولت، باغات و تجارت، ہمیشہ اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ مکہ میں ولید ابن مغیرہ، عقبہ اور شیبہ وغیرہ تھے، اور طائف میں ابن عبد یلیل، عمرو ابن مسعود اور حبیب وغیرہ تھے۔ حوٹری حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا

تھا تو ان میں سے کسی سرور پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا بیٹھیم
 جھیتی ہی رہ گیا تھا؟ دنیا کے سرفراز یعنی آسودہ مال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
 رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی ان کی نبوت کا انکار کیا۔
 حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
 ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کی مشا و سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
 نظر انتخاب پڑتی ہے وہ انہم عندنا لیمن المصطفین الاختیار
 (ص ۴۷) اور وہ اللہ تعالیٰ کے پس پس برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و حشمت کی بناء پر نہیں ہوتا بلکہ ذہن و فکر و توی
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی الہی کا قطعی
 اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم مطلق تخمینی اور ظنی ہوتے ہیں۔
 دنیا کے کسی بلی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر قائم ہو سکتی ہے مگر اسے یقینی نہیں کہہ سکتے
 کیونکہ یقینی علم صرف وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
 اسی لیے اللہ کے ہر نبی اور رسول نے قوم سے کہا اِنِّیْ نَحْمَدُکُمْ رَسُوْلًا مِّنْ
 فَاتَقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا (الشعراء - ۱۲۵، ۱۲۶) اے لوگو! میں تمہارے لیے
 امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
 انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
 امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ان کو خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے۔ مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
 زندہ کے معیار پر پرہیز گار نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض زودہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
 دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اِنَّا کَرِّمٌ کَرِّیْمٌ اللّٰہُ

اِنَّكَ كَمُزِجُ الْجَبَرَاتِ (۱۳۰) ان کا تقویٰ ہے۔ کفار و مشرکین نے اپنے اس غلط معیار کی بنیاد پر ہی اللہ کے نبیوں کو حقیر سمجھا، جبکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو حسین یعنی حقیر کہا۔ اللہ نے فرمایا: یہ لوگ ہمارے برگزیدہ نبی اور رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منصب کسی بڑے آدمی کے حصے میں کیوں نہ آیا اِنَّهُمْ يَخِفُّونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ کیا تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ منصب اس شخص کے حصے میں آئے جو ان کے سرِ غرور معیار پر پورا اُترتا ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ نبوت کا آج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو اہل سمجھتے ہیں اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا کفار و مشرکین کا یہ اعتراض باطل ہے کہ قرآن حکیم کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔

اگلے حصہ آیت میں اللہ نے معیشت کی تقسیم کو نبوت و رسالت کی تقسیم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ تقسیم نبوت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ان کے درمیان ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق رزق تقسیم کیا ہے اور سب کو یکساں نہیں رکھا بلکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ نبوت کی تقسیم تو دور کی بات ہے اگر دنیا کی معیشت ہی ہم ان کے قبضہ میں ہے دیتے تو یہ سب کچھ اپنے حواریوں اور قریبوں میں تقسیم کر دیتے اور کسی دوسرے آدمی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔

اگرچہ آیت کا یہ ٹکڑا نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر نازل ہوا ہے تاہم اس سے دنیا کے اقتصادی یا معاشی نظام کے خدوخال بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام چل رہے ہیں۔ ایک سرکاری و آزاد نظام

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کیا۔ یہ نظریہ آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز عوام کی مشترک ملکیت تصور کی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی مہر یہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ عورت بھی سب کی مشترک ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ فطرت کے صریحاً خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو کینا ختم کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہئیں بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو نئے مساویانہ طریقے سے عوام میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراکیت ملک میں رائج ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند وکیل عوام کے لوگ قابض ہو کر من مرنی کر لے لگتے ہیں، کنبہ پوری کرتے ہیں، اور سب لڑی ہوئی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھا لیتے ہیں۔ آج پر یہ نظام اس قدر خردت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے ناپزداد کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

مذکورہ دونوں نظماں نے معیشت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے خلاف وہاں سالفہ انبیا حضرت نوح علیہ السلام و حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ملے ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سڑے کو کلی حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کر۔ سڑا بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور محنت بھی اُسی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ البتہ اُس نے اپنے اختیار اور مرضی سے بعض چیزیں لوگوں کی عارضی ملکیت میں دے دی ہیں۔ اور پھر ان مجازی مالکوں کو حقیقی مالک سے ہونے کی حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جس کا مورخ نے پہلے عرض کیا ہے۔ اور یہ نظام کسب و تصرف میں کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جب کہ اسلام کسب و تصرف دونوں پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اشتراکاتی مصلحت سے اس کے سبب بڑی اجازت نہیں دیتا۔

اسلامی نظام
معیشت

اس کا حکم ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَالنَّسَاءِ (۲۹) آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلام، جائز ذرائع مثلاً چوری اور اگر اجور، شہ افروز، منگتک، چور بازاری، سود میں جانی وغیرہ کے ذریعے مال کمانے کی اجازت نہیں دیا، بلکہ کتاب ہے کُلُوا وَشَابُوا مِنْ حَلَالٍ (البقرة - ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہیں۔ حرام اور ناپاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی طرح وہ صرف جائز مقامات پر خرچ کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے مطالبے میں تین طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام نہایت پائے ہے کہ انسان سود و لعب اور قشیش کے تمام ذرائع اختیار کرے۔ اپنی ضرورت سے دیا ہو کسے مکان بوائے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں روپے صرف کر دے۔ اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس میں اسراف کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ تَقَشُّشٌ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ صوفیوں اور جوگیوں کی طرح دنیا سے محفل کنارہ کشی اختیار کر کے پاشوں اور جنگلوں میں چلا جائے، نہ شادی کھمبے نہ ہال نہچے ہوں، نہ کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ اسے بھجانا پڑے۔ اس کو ربانیت کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَانِيَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ جو کہ اسلام میں قطعاً روا نہیں، اجماع اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام نہ تو بلا جواز عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور اس میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابْنِ آدَمَ کے بعض بنیادی حقوق ہیں جن سے

کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم
 چھ چیزیں شامل ہیں۔ ہوا کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
 لہذا یہ ہر شخص کو مفت مہیا ہونا چاہیے اور حکومت کو کم از کم پانی کی ترسیل پر کوئی
 ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوراک ہے جو زندگی کا سلسلہ قائم رکھنے
 کے لیے ضروری ہے، اگرچہ کھجی روٹی، برتن، ڈھانپنے کے لیے لباس بھی ہر شخص
 کو ملنا چاہیے خواہ کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کچی یا پکا مکان ہونا چاہیے جس میں
 آدمی بال بچوں سمیت رہائش پذیر ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے۔ ہر حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معائنے کی سہولتیں فراہم کرے۔ اور ہر شخص کو روزانہ
 کے لیے کم از کم تنی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سرا اقامتقہ (UNO) والے پٹے سرانجام
 ہے جس میں مالانگہ یہ نوا اللہ کے قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں چودہ صدیاں پہلے مقرر
 کر دیے گئے تھے۔

ان تمام تر بنیادی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلام معیشت میں مساوات کو عظیم مسألت
 تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر فطری امر ہے۔ تمام انسان عزت کریں، رکھائیں، رکھائیں،
 دوسروں کو کھلائیں مگر ان کے درجات میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے
 کہ لوگوں کے درمیان بعیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت
 رکھلے ہے۔ تمام انسان علم، عقل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جسمانی
 لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت اگے ہے جو پروفیسر، ڈاکٹر، یا
 انجینئر اپنے دماغ سے ایک گھنٹہ میں کام لیتا ہے اور روزی کا سامان پیدا کر لیتا ہے
 اتنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا جس شخص کا
 ذہن کسی علم یا ہنر کی طرف نہیں چلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا؟ لہذا ہر
 عالم اور عامل، ہنرمند اور غیر ہنرمند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی
 صلاحیت برابر نہیں تو ان کی مالی امور میں یکے مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ فیہادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے کا پورا رقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جائے اسے نام نہ ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے اسے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مصلیہ نہی نہ ہی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کئی دوسرے کی مرضی نہیں چل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لیکن یخضع بعضہم بعضاً سخر علی تاکہ ان میں سے بعض بعض کو خدمت گذار بنالیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا ہے کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور اور خود انعام نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجر اور مزدور دونوں کی مصالحت ایک دوسرے کے ساتھ واجبہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا رخا نہ قائم نہیں کرے گا تو مزدور کو کام کماں سے بے گما۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ دار نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح کھیتی باڑی، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا وہ حسب ضرورت دوسرے کے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین سیوطیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی دوسے آواز آدمی سے بھی خدمت لینا روا ہے۔ البتہ ہر آجر کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُس سے نہ تو دھاروں کی طرح بے تحاشا کام لے اور نہ اس کی حق تلفی کرے۔ بلکہ اُس کے حقوق پورے پورے ادا کرے۔

حقوق العباد

کاروباری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق بھی قائم کیے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہے تو وہ اپنے مال سے غمزدگرتہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے، قربانی کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِيَتْ أَمْوَالُكُمْ حَقَّهَا لِلَّذِينَ لَا يُحَرِّمُونَ رِزْقًا مِّنْهُمُ (۱۶) مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے اور وہ بھی ادا

کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، تو امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک صاحب مال پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس غریب کے لیے روزگار کا بندوبست کرے۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ **وَابْتَغِ الْفَقْرَ حَقًّا وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ** (یعنی اسرائیل - ۲۶) قرآن مجید میں، مسکینوں اور سبیلوں کا حق ادا کر۔ پھر سبیلوں کی خبر گیری کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرو، خوراک، لباس اور پانی کا بندوبست کرو۔ یہ تمام حقیق اور گمنام کے بعد پھر دیکھو کہ عیش و عشرت کے لیے کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں اپنی حقوق کو غصب کر کے لوگ عیش کرتے ہیں اور رسوا سنہ باطلہ کو انجام دیتے ہیں۔ کہتے افسوس تم کا مقام ہے کہ ایک شخص بیماری میں ماں کو دوائی ٹون کر رہیں مے سکا، مگر اس کی فرتیدگی پونہ ہزاروں خرچ کر ڈالتا ہے جو بلاشبہ اسراف اور بربادی میں **فَسَرَّامٌ مِّمَّنْ جَمَعَ خَيْرًا مِّمَّا يَجْمَعُونَ قِرَّةً** رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے نبوت و رسالت کی رحمت ہر ادب سے جس کا کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (الانعام - ۲۵) اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا کون مقرر ہے۔ کفار و مشرکین خواہ مخواہ اپنا معیار قائم کیے ہوئے ہیں جو ان کی بدبینی کی علامت ہے۔

الزخرف ۴۳

آیت ۲۵ تا ۳۵

الیہ بعد ۲۵

دریستم ۶

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِتَهُمْ سُفُوفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۲﴾ وَلِيُوقِتَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَزُخْرُفًا ۖ قُرْآنٌ كُلُّ ذَلِكَ لِمَا مَتَاعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾

تو جسے بد اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی دین (یعنی کفر) پر ہو جاتیں گے۔ تو البتہ ہم بنا دیتے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، گھروں کی چھتیں چاندی کی اور بیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں ﴿۳۲﴾ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ ٹیکہ لگاتے ہیں ﴿۳۳﴾ اور سونے کے۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے متقیوں کے لیے ﴿۳۴﴾

گزشتہ آیات میں دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر تھا کافر اور مشرک لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسے نبی کو نبی اور رسول مانتے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی مالی پوزیشن اچھی نہ ہو۔ رسول تو نمایاں حیثیت کا آدمی ہونا چاہیئے

رابطہ آیت

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کی تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اگر
خدا نے کوئی رسول بنانا تھا تو اسے اور مالک کی بیٹیوں میں سے کسی صاحب
حیثیت آدمی کو بنایا ہوتا، اور اس پر یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا جاتا۔

نبی کی
انبیاء کی
حیثیت

کفار و مشرکین نبی کی اقبالیہ حیثیت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
سے یعنی اس کے پاس مال و دولت، اکرامی اور باغاث، لوتھی غلام، مرثی اور
جانور ہونے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نبی باقی لوگوں سے واقعی ممتاز
ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عقل، اخلاق، سیرت و انیت
عزائم، اخلاص اور باطنی خواص کی رو سے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے
تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت نمایاں
ہوتی، وگرنہ بیشتر انبیاء دنیاوی لحاظ سے محروم ہی تھے۔ اس ہمد الشری کی تاثر و
وقصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

تفسیر رزق
اخذنی

گذشتہ درس میں تقسیم رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے دنیا میں
مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا
اس کی حکمت یہ ہے کہ یا بھی تفاوت کی بنا پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا اور کاروبار زندگی میں
تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ اور مزدور کے بغیر
کوئی کام نہیں چل سکتا، لہذا اللہ نے امیر اور غریب، مالک اور مزدور اور مینار
اور کسان اور ماسخمت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے قَسَمَ اخْلَافُكُمْ
بَيْنَكُمْ كَمَا قَسَمَ اَنْزَا قَكُم رَسُوْلُكُمْ اللہ نے تمہارے درمیان
اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا سامان تو نیک و بد سب کو عطا کرتا

سب محمدین اسی کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں
فَلَا يُعْطَى الْيَتِيمَ إِلَّا مِنْ أَحَبِّ۔

نئی اعلیٰ
تقسیم کنندہ

پچھین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِيْ وَ اَنَا فَا قَ اَحْمُ
 بیشک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میرا تقسیم کرنے والا ہوں بعض یہ بحث پسند لوگ
 اس حدیث کو غلطہ معافی پہناتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں
 گویا حضور علیہ السلام رزقِ محبت و احمد ہے، بارش وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہیں
 یہ نظریہ گذشتہ درس والی آیت لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ فَمَجِئَتْهُمْ قَبْ
 الْعِيُوۡةُ الدُّنْيَا کے خلاف ہے اَللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے
 درمیان رزق تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ پھر نبوت و
 رسالت جیسی اعلیٰ چیز کی تقسیم کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے
 ہیں کہ منصب کسی صاحبِ حیثیت آدمی کو دے، حالتِ عید میں کرار فرماتے ہیں کہ
 مذکورہ حدیث میں ہر چیز پر تقسیم مراد نہیں بلکہ مالِ عیبت اور علم کی تقسیم مراد ہے۔ جو

اللہ تعالیٰ عدا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کے تقسیم فرماتے ہیں۔ میں یہ ۔
 کا اصول اللہ نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر اپنے نبی کو حکم دیا ہے
 کہ وہ اس طریق کار کے مطابق اُسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اسی طرح قطعی اور
 یقینی حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ وحی آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے
 بِبَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ: ۶۷) آپ کے پروردگار
 کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف ازل کیا گیا ہے، آپ اُسے اُسکے پہنچا دیں ۔
 حرص اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم کا فرض تفذیلین کیا ہے
 ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

اُمب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اور تمام حضرت کا تعاقب فرمایا حضرت کے سامان کو فرقیّت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَمْ اَسْخِمْ لَكُمْ لَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَمْ اَسْخِمْ لَكُمْ لَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَمْ اَسْخِمْ لَكُمْ

کفایہ کے لیے
سوئے چاندی
سکی افراط

سَقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمَا يَظْهَرُونَ تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے جن کے ذریعے وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ دنیا کے مال میں سونے چاندی کو اومیت حاصل ہے اور ہر دنیا دار کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان استیاء کا ذکر بطور تہذیب کیا ہے کہ دنیا کا محبوب ترین مال بھی اس کے نزدیک ساقی ترین چیز ہے۔ فرمایا اگر ہم کافروں کو اس قدر مال عطا کر دیں کہ ان کے گھروں کے چھتے اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیں بَلْكَوْا لَبِئْسَ ثَوْبُهُمْ رِجَالُهُمْ اَبَاوَسَّرْنَا عَلَيْهِمْ يَتَكُونُ بلکہ ان کے گھروں کے دروازے اور تخت یا بنگ بھی چاندی کے بنا دیں جن پر وہ آرام کر لے ہیں۔ فرمایا صرف چاندی کے بنیس و رُخسہ فائدہ مند سونے کے۔ اللہ نے مثال کے طور پر کافروں کے گھروں اور ان کے لوازمات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کی تمام چیزیں سونے اور چاندی کی بنا دیں۔

یہاں پر اُمّۃ سے مراد دین ہے اور دین سے مراد کفر کا دین ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو اس قدر سونا چاندی ملے دیا جائے تو خطرہ ہے کہ سب لوگ کفر کی طرف ہی مائل ہوجائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ کفر والوں پر بڑے انعامات ہو رہے ہیں، وہ اس دین کو سچا سمجھ کر اسی کو اختیار کر لیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اُمّۃ وَاٰحِدَہٗ کا ذکر آیا ہے كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاٰحِدَہٗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَنَذِرِیْنَ (آیت ۲۱۳) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اس سے مراد سچا دین ہے۔ پھر ان میں اختلاف پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی راہنمائی کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے یعنی اپنے انبیاء بھیجے۔

فرمایا ہم کافروں کو فراوانی کے ساتھ سونا چاندی عطا کر دیتے مگر ہمارے نزدیک دنیا کی حقیر دنیا کے اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَمَّا صَارَ

لِحَيَاةِ الدُّنْيَا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو پائیدار اور دائمی ہے
دنیا کے مال و متاع کی تحقیر منہ احمد، قریبی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آئی ہے حضور
علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَأَنْصِلُنِي وَأَنْصِلْ بَنِي آدَمَ
مَاسْتَقْبَلِي كَمَا أَفْعَلُهَا شَرِبْتُ مَاءً الْغَمْرِ ثُمَّ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ شَيْءٌ
پھر کے ایک پُر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و منکر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی
نہ دنیا کیونکہ کفر اور شرک کا منکب اللہ کا باغی ہوتا ہے ۔

اس حصہ آیت کی ترکیب مفسرین کرم در طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں اُمّہ
لفظ ان کو اگر ابن مخنفہ تسلیم کیا جائے تو معنی ہوگا کہ اُمّہ یعنی بیشک شان پر ہے کہ بیشک
یہ سب چیزیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یعنی سب بے وقت اور پائیدار اشیاء
ہیں کیونکہ پائیداری ان چیزوں سے نہیں بلکہ ایمان، اعمال صالحہ اور خوش اخلاقی سے
پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں لَمَّا كُنَّا لَمَّا پڑھا جائے گا۔ اور یہ ان مآخیز
بھی ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں لَمَّا كُنَّا لَمَّا ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ طہ
میں ہے اِنْ كُنَّا لَنَفْسٍ لَمَّا عَلَيْنَا حَافِظًا (آیت ۴۰) یعنی کوئی نفس
نہیں ہے۔ مگر اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اس کے وجود اور
اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹکڑا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں
ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پانڈی
جیسی قیمتی متاع کو بھی ایک حقیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی تک
محدود ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے ۔

آگے اللہ نے تصویر کا دور سرائی بھی بیان فرمادیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ
الْمُتَّقِينَ اور تیرے پورے دگر کے نزدیک آخرت از مقیموں کے لیے ہے جو کفر و
شرک، کبر اور مہم سے بچتے ہیں۔ آخرت میں حصہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے
جو بے عقیدگی، بد اعمالی اور بد اخلاقی سے پاک ہوں گے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام منجی ہارسائی پر فرمادے کہ تمہارے جسم اطہر

مقیم کے لیے
آخرت

برچارپائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمرؓ دیکھ کر آئیدہ ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور! دنیا کے قیصر و کسری، ملوک اور جاہل رعیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ آپ بغیر چادر کے چارپائی پر تکلیف برداشت کر رہے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے والے نعمات اسی دنیا تک محدود ہیں جب کہ باوے بے اللہ نے انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ یہ عیش و آرام ہمیں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ عِلٰلٌ لَّا يَخْتَفُونَ (۲۲) دنیا کی زندگی تو محض کھیل تھاں ہے جو کافروں کو میسر ہے جب کہ آخرت کا گھر بہتر ہے جو متقین کے حصہ میں آنے والا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میری چیزیں دنیا میں کافروں کو بسر ہو اور ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیئے۔ دنیا کے متاع کی مختصر کن وجہ سے ہی حضور علیہ السلام نے فتنی عین اذ کلّی و تشوہ فی ثناء الذّٰھب و کیف تآسؤنہ پانڈی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمیں یہ آخرت میں میسر ہوں گی اہل حق کو سونے پانڈی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائیگا، اور ہر شخص اس دنیا میں ایسے برتن استعمال کرے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ بہر حال ہر مومن کے پیش نظر آخرت ہونی چاہیئے۔ کہ وہاں کامیابی حاصل ہو جائے۔ یہاں کا ساز و سامان تو محض عارضی ہے۔

بیاں یہ اشکال پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے پانڈی کی زیادہ فراوانی اس لیے نہیں دی کہ ان کے سب لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کھڑکھڑاتے رہیں۔ اختیار کر لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت مومنوں کو عطا کر دیتا تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس اشکال کے جواب میں

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آرام و راحت میں مبتلا ہو کر کہیں آخرت کو ہی نہ بھول جائیں اور معاصی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
 كَلَّا إِنَّكَ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ ۖ كَيْفَ يُعْطَىٰ الْإِنْسَانُ مَا أَسْتَفْتَىٰ (علق ۷۶) جب کوئی انسان اپنے آپ کو بخشنے پر تیار ہو کر سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝
 (الشکاوت ۱) انسان کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

امام زرخشریؒ اس اشکال کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں مومنوں کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کہتے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گود میں چلے گئے اور کہتے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں اگر مرزائیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچ والا ایمان اللہ کو پسند نہیں لہذا اُس نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو کثرت نہیں بنایا۔

الزخرف ٢٣

آيت ٢١-٢٥

البقرة ٢٥

درم فستم

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ③٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ③٧
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُنَا قَالَ يَلِيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ③٨ وَلَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ③٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي
الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ④٠ فَمَا
نَذِيرٌ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ④١ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ④٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④٣ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ④٤
وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ④٥

نوجہ ۱۔ اور جو شخص اعراض کرنا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
 معذور کہلاتے ہیں اس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ
 اس کا ساتھی بن جاتا ہے (۳۶) اور بے شک وہ (شیاطین)
 البتہ روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے۔ اور وہ
 گمان کھاتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۳۷) یہاں تک
 کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
 شیطان سے) کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
 کا فرق ہوتا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۳۸) اور ہرگز
 نہیں فائدہ پہنچانے کا تمہیں آج کے دن جب کہ تم نے
 ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشرک ہو (۳۹) (اے پیغمبر!)
 کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا رہ دکھائیں گے انھوں
 کو، اور اُن کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۴۰)
 پس یا تو ہم آپ کو بے جاؤں گے، اور بیشک ہم
 ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۴۱) اور یا ہم دکھا
 دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
 ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۴۲)
 پس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف
 اتاری گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۴۳)
 اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
 لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے
 سوال کیا جائے گا (۴۴) اور آپ پوچھ لیں اُن سے
 جن کو ہم نے جیسا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں
 سے کیا سقر کیسے ہیں ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود

جن کی عبارت کی جائے (۶۵)

پہلے توحید اور عزتے علی کا ذکر ہوا پھر اللہ نے رسالت کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَحْمَةٍ إِلَّا هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (آیت - ۲۳) اسی طرح آپ سے پہلے
ہم نے جس جہت میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ مال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباء و اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند رہنے پر اصرار کیا۔ فَكَانُوا
بِحُكْمِ آيَاتِنَا يَبْذَرُونَ (آیت - ۲۴) کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم نے کہہ آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا بھی یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی فَاتَّخَذُوا هَذَا مِنْكُمْ مَثَلًا (آیت - ۲۵)
کہتے تھے (آیت - ۲۶) کہ یہ تو عباد و عبادہ اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں
ہیں۔ اگرچہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے کہہ اور صافحت میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

فرمایا اگرچہ یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے
لائے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے وَمَنْ
يَعْتِزْ بِعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مِنْ خِطْبَةٍ مِنْهُ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ (آیت - ۲۷) کہ جس شخص نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر دیا
ہے فَقَبِيضْ لَهُ شَيْطَانًا مَرْمُومًا (آیت - ۲۸) کہ ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (آیت - ۲۹) کہ وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد الہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دالہ الہی
سے اعراض کرنا ہرگز پذیردہ امر نہیں۔ تاہم یہاں پر سیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ جیسے بھی ذکر کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ ہلکا کر
کر رہے گا۔

قرآن کریم سے
اعراض نہ
نیجہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی بستی میں تین مسلمان نہ ہوں، اور وہ
اجتماعت نماز اور ان کے لیے قرآن پر شیطان غالب آجائے اسے اسی طرح جوڑ کر الہی یا نصیحت
سے اعراض کرے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وقت گمراہ کرتا
رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کے لیے جس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر
کر رکھا ہے اور شیاطین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھیر چھپاڑ کر رہتے
ہیں، اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو کچھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے، اور اگر
دل میں برائی کا وسوسہ پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس وقت شیطان
کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ان شیاطین کا کام یہ ہوتا ہے وَأَنفُسُ
لَيَصْنَعُنَّ مِنَ النَّفْسِ لُغْلُغًا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں،
ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور انہیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا اگرچہ مفسرین قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے فَيَجَسِّدُونَ أَنفُسَهُمْ
مُهِتَدُونَ مگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ان کی فہم و فکر کی خرابی کا
نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نیکی تصور کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کا فرار اور بدعتی لوگوں کا
یہی حال ہے کہ وہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں
کہ وہ بہت بڑے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ قرآن
کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ سے فریاد دے کر تے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک
راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے بجاری جی عرس مناکر، قبروں پر چادریں چڑھا کر،
چتر غاں کر کے، ان پر گنبد بنا کر، تیسرا، سانا اور چالیسواں کر کے بڑے خوش ہوتے
ہیں کہ وہ کار ثواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا
ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مشرکوں کی نجات کا دار و مدار ہے اور
ابھی امر سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا
ہے اور بے نصیب آدمی عمر بھر ایسے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم
ہو جاتے ہیں۔ اس معنوں کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

مفسرین
کی غلط فہمی

ایسے بغیر! ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے محنت نقصان زدہ لوگوں کے متعلق بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی وہ **يُحِبُّونَ أَنْ هُمْ يُحِبُّونَ** صُنْعًا رَأَيْتَ (۱۴) مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ زندگی بھر سی زعم میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ اذا جاءك اياتنا بانك كذب على ربك فموت سے جھکا رہو کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت انہیں گھٹاتی ہیں، عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے **النَّاسُ عَرَبَاءُ مَرَاةٍ** اذما تَوَّابَتْهُنَّ رَسَ دقت وگ دنیا میں غفلت کی غیر سوسے ہوئے ہیں، اسباب انہیں موت آجائے گی تو حقیقت میں اس وقت بیدار ہوں گے۔ جب تمام محتاجی کھل کر سامنے آجائیں گے۔

فرمایا جب کوئی قرآن سے اعراض کرنے والا کر کہہ جائے یا س پہنچ جائے **قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ** تو اس وقت شیطان سے کہتا ہے کاش میرے اور تمہارے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو میں تیرے دام میں نہ پھنستا اور نہ آج تیرے روز پر دیکھنا نصیب ہوتا۔ **فَبَشِّرْهُ بِأَلْقَرٍ** تو تو بہت ہی بُرا ساتھی ثابت ہوا۔

یہاں پر مشرقین کا غلط استدلال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دو مشرق حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہے جب کہ اس کی ضد مغرب ہے۔ مغربین کو نرم فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد اصل مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ بعض اوقات تعلیل مشرق اور مغرب کو مشرقین کہا جاتا ہے، مغربی ادب میں ایسی اور مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے ۹۔

أَحْذَرْنَا بِأَطْلَافِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ

لَنَا قَمَرُهَا وَالنُّجُومُ لَطَوَالِغُ

ہم نے آسمان کے اطراف کو تمہارے اوپر بند کر دیا ہے کیونکہ دونوں سپاہ راجہ چاند اور سورج اہل ہمارے سے ہیں۔ اسی طرح سارے بھی اب ہمارے ہی ہیں۔

وَبَصَرُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا

وَالْمُؤَصِّلَانِ وَمِنَّا الْمَضَرُّ وَالْحَضَرُ

شیطان کی
دو تہی پر مشرق

بصرہ اور عراق بھی پناہ ہے، اور دونوں موصول، مصر اور حرم بھی ہمارے ہیں یہاں بھی حجاز پرہ اور موصول کو ملا کر موصولان کنا گیا ہے۔

سورۃ المہمل میں دو مشرق اور دو مغربوں کا ذکر بھی آتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت ۱۰۱) اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور اور دونوں مغربوں کا بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا گیا ہے کہ موسم سزا اور گرما کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں ٹوکوں میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے اس لیے مشرق کو دو مشرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ معترض آدمی مرنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے دنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَنْ يَنْفَعَكَ يَوْمًا اِذْ ظَلَمْتَ تُسُوْمًا افسوس کہنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں رو کر ظلم کا ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعت اور معاصی میں مبتلا ہوئے آج تم آج اور تبسوع برابر ہو، فَكَفِّرْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ اور عذاب میرا مشترک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

حنور علی الصلوٰۃ والسلام کو کفار و مشرکین کے اقوال و افعال سے سخت کونٹ ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَفَاَنْتَ تَسْمَعُ الصَّيْءَ كَمَا يَبْهَرُونَ كَوْنًا سَمِعْتَ اَوْ فَهِمْتَ اَيُّ الْعَصَىٰ اِنْ هُوَ كَرَاهٍ وَكَلْبًا سَمِعْتَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مَّيِّمٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِي اسْتَرْسَدَ كَرَاهٍ رَّاسِتٍ پُر لے کہیں گے جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و مشرک اور کلمہ بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں، آپ ان کو کیسے راہ راست پر لائیں گے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے نپٹیں گے۔ فَاَعَاذَ هَبْنِ بِهٖ

حنور علیہ السلام
کے لیے تسلی

پھر اگر ہم آپ کو بے جا نہیں گئے یعنی اپنے پاس بلائیں گے اور اس صورت میں قَاتِلًا
مِنْهُمْ مُشْتَقِّتُونَ ہم خود ان برہمنوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہم ان
کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا دوسری صورت یہ ہے وَقُوْنِيَّتِكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ یا ہم آپ
کو دکھا دیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو یہی
وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انکار کرے گا، ہم اس کو
مردمِ سرسبز میں مبتلا کر دیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو مزار میں قبلا ہوتے
ہوئے دکھ دیں گے تاکہ آپ کی تلی بہ جائے کہ ان مایہ نازوں کو ان کے یکے
کا بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایمان ہی ہوا کہ بہت سے کافر مشرک اور منافق حضور علیہ السلام
کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیے گئے، بعض تکبیر ہوئے اور بعض مغلوب ہو گئے
اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا قَاتِلْنَا عَلَيْهِمْ مَقْتَدِرُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام بد کو پہنچنے
والے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے پیغمبر! فَاسْتَمِيعْ بِالَّذِي
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ آپ مضمبوطی سے پڑھیں کہیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی
گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
کو بھی اس کی تبلیغ و تلقین کریں۔ آپ شیطان کے بہکانے ہوئے لوگوں کو خاطر میں
نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مضمبوطی سے
تھام لیں اور انہیں زندگی کا لائحہ عمل بنائیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر سب
شک پیدا ہوا اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی انہیں تو کامیابی
حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مضمبوطی سے قضاے میں کامیابی کا راز نہاد ہے۔

فرمایا اے پیغمبر اسلام! إِنَّمَا تَعْلَمُ جس چیز میں یقین ہو سکتا ہے
آپ راہِ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ایمان، توحید اور نبی کا یہی راستہ ہے،

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا **وَإِنَّ كَثْرَ لَتٍ وَلِقَوْمِكَ** بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، عام طور پر ذکر کیا معنی نصیحت کیا جاتا ہے، اہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ صافات میں بھی استعمال ہوئے۔ **وَالْفُتُوحَاتِ ذِی الذِّکْرِ** (آیت ۱۰) قسم ہے شرف والے قرآن کی، تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی میں اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے، جیسے فرمایا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَحِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (الاعراف - ۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہر حال قرآن کا پہلا گرامر پہلے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہی میں رہیگی۔ چنانچہ پہلی ساری سجدہ صیروں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد جب ان میں خلافت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت بطریقوں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے **وَسَوْفَ نَسْئَلُكَ** اور عنقریب قرآن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و تفسیر
کیے تعلق
سوال

باز پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے شرف بخش تھا، تمہارے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر قرآن کا تک ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو غلاموں میں بند کر کے، لاریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ قیامت والے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گے وَهَآلِ الرَّسُولِ يَرْبِئَانَّ قَوْمِي تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان)۔ ۲۰ پر دروگہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کو نافذ نہ کیا اور اس طرح اس کی تعلیمات سے مستفید نہ ہوئے بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ پھر حال قرآن کریم صی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

اگے اللہ نے توجید کا سکہ بھی بیان فرمایا ہے وَسُئِلَ مَنْ أَدْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ ذَرَانِ سَ بُوَ حَمِيْلٍ جَن كُرْجَمَ نَ اُپ سَ پُ نَ رُ سُو بَا كُرْجَمَا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سوال کے مصداق سابقہ کتب کا وہ زبور، تورات اور انجیل کے قاری ہیں کہ ان سے پوچھ لیں اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِهْلَةً يُعْبَدُوْنَ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود مقرر کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود بنانے کا حکم نہیں دیا، پھر یہ رنگ کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پسے انبیاء نے بھی خالص توحید کا درس دیا اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کا محور بھی توحید ہی ہے۔

حضرت عبدالعزیز عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ معراج کی نیت جب تمام انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور حضور سید السلامؐ نے سب کو غارت پر حالی تو اس وقت آپ نے انبیاء سے دریافت کیا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو سب نے یہی جواب دیا (بعضنا بالمتوحید (طبقات ابن سعد) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسْمًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کا طعن ہے کہ ہماری سب کی شہرہ دعوت کلمہ توحید تھی اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔ اُس

وقت یہ بھی کہا اَنَّا خَافُكَ الْبَشَرُ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ آپ اللہ کے
 آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسل
 کے سرور ہیں۔ آپ کے بعد قریب قیامت میں صرف علی علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا۔ مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ رجال
 کا فتنہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تخلیق کائنات کے وقت سے لے کر متفق علیہ
 رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت روا نہیں۔ اللہ نے اپنے سوا
 کسی کو معبود نامزد نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تردید ہی آگیا۔
 آگے مزید پہلی کا مضمون آرہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السِّحْرُ ادْعُ نَتَارِكُكِ بِمَا عَاهَدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿٦٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَنَدَا
تُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ هَ وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ ﴿٦٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ
مُقَرَّرِينَ ﴿٦٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطْعَوْهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاقِقِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا اسْفُوتَا
اسْتَقَمْنَا مِنْهُم فَاغْرَقْنَاهُمَا جَمْعَيْنِ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ

سَكْفًا وَمِثْلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق جیسا ہم نے پہلے علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردوں کو لوگوں کی طرف - پس کہا (پہلے علیہ السلام نے) میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿۵۶﴾ پس جب وہ آئے اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اچانک وہ اُن (نشانوں) کے ساتھ پہنچے تھے ﴿۵۷﴾ اور ہم نہیں رکھتے اُن کو کوئی نشانی مگر وہ بڑھی ہوئی ہوتی تھی دوسری سے - اور پڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاکہ وہ لوگ باز آجائیں ﴿۵۸﴾ اور کہا انہوں نے اے جادوگر انسان! دعا کر چارے لیے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اُس نے عہد کیا ہے تھامے ساتھ - بیشک ہم راہ پر آجائیں گے ﴿۵۹﴾ پس جب ہم نے کھول دیا اُن سے عذاب تو اچانک وہ ٹوڑتے تھے (عہد کو) ﴿۶۰﴾ اور پکڑا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا اے میری قوم کے لوگو! کیا یہ ملک مصر میرے قبضہ میں نہیں ہے؟ اور یہ جو نہری چلتی ہیں میرے محل کے سامنے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۶۱﴾ بھلا ہیں بہتر ہوں اسی شخص سے جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کر کے ﴿۶۲﴾ پس کیوں نہیں ڈولے گئے اُس پر گنگن سونے کے، اور کیوں نہیں آتے اُس کے پاس فرشتے لگاتار ﴿۶۳﴾ پس خفیہ بنایا اُس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ منافقان ﴿۶۴﴾ پس جب انہوں نے یہی حصہ

دلایا تو ہم نے اُن سے انتقام دیا اور ہم نے اُن سب کو پانی میں غرق کر دیا ۵۵) پس کمر دیا ہم نے اُن کو گئے گزے لوگ، اور ایک مثال پھلوں کے لیے ۵۶)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی، نیز فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں اُن کے ساتھ سزا کے طور پر شیاطین مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ جو انہیں ہمیشہ گمراہ کرتے سہتے ہیں اور دوزخ تک۔ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو علیٰ سبیلِ کفر ایسے لوگ افسوس کا اظہار کریں گے مگر اچس وقت کا تائب نہ ہو سکیں۔ اور پھر تاریخ اور متبوع حسب عذاب میں مشرک کے طور پر شرک ہوں گے۔ اُس کے بعد حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ وحی الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں کیونکہ آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مقرہ وقت پر ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فرمایا یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعثِ عزت و شرف ہے۔ قیامت ثلثے دن اُس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام آسمانی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ محبوبِ درجین صرت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ سبب۔ اب آج کی آیات میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ جزائے عمل کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا افسانہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی قوموں کے حالات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ فرعون کے سردار بن بھی بڑے محترم اور سرکش تھے۔ جب کہ سردار بن قریش بھی ایسے ہی تھے۔ دونوں اقوام نے اپنے اپنے نبی کو سخت ایذائیں پہنچی ہیں۔ مگر بالآخر اپنے مجرمے انجام کو پہنچے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَآيَاتِنَا الْحَقُّ قَوْلُونَ وَمَلَأْنَاهُ أُورَ الْبَسْتَهُ تَحْقِيقَ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اسکے سردار اور وہ لوگوں کی طرف فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبِّ اعْبُدْ يَكُنْ تَعْبُدُ عَلَيْهِ الاسلام نے اُن سے کہا کہ میں تمام جانوروں کے پروردگار

کافر تارہ ہوں۔ میں فرشتے میں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تمہارا طرف بھیجا میں تمہیں
توحید کی دعوت دینا ہوں اور تمہیں مقید کرنا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خاص طور پر فرمایا
هَلْ لَكَ اِلَٰهٌ اَنْ تَزِيَّ (۱۸) فَاَهْدِيكَ رَاطِبًا وَبِكَ فَتَحْشَى (۱۹)
دوسرے الفاظ سے کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھے تیرے پروردگار
کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں توحید پیدا ہو۔

میں اپنی نشانوں سے مراد وہ نو معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائے تھے۔ ان میں دو بڑی نشانیاں عصارہ و یہ بیض تھیں۔ سورۃ الاسعافات میں
آج ہے فَادْرَسْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْغَمَامَ
اَبَنتَ مُقْتَصِلَاتٍ (تبت ۱۳۲) ہم نے فرعونوں پر طوفان، اُمڈی، دل، جوئیں،
میتھک اور غن جیسی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ مجرم لوگ
ہی تھے۔ تو مضر بن کر اس فراتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانوں کا ذکر ہے کہ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، اس سے یہی نو معجزات مراد ہیں۔
فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر فرعون اور اسکی
قوم کے پاس آئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ فِيهَا يَفْتَكِرُونَ
تو وہ لوگ ان نشانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سو
باتیں کہیں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جادوگر کہا اور معجزات کو کربوں سے تعبیر کیا۔
حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخص پیش نہیں
کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انحراف فرعون اور اس کی قوم نے معجزات
کی نفی اڑائی۔

بلکہ جہنمی جیسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں جو بائیکہ اللہ کے نبی اور اس کے لئے
ہوئے معجزات کی نفی اڑائی جائے۔ ہننا اگرچہ ایک شعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام
کبھی قبقرہ لگا کر نہیں ہنستے۔ آپ زیادہ سے زیادہ سکراتیے تھے۔ بعض اوقات

ہلتے بھی تھے مگر قہقہہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ غفلت کی علامت ہے۔ اس کا یہ دوسری جگہ ہے کہ آگے آنے والی شکل منسل کے پیش نظر انسان کو ہفتا کہ اور روزانہ زیادہ چاہیے بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ آكُودٌ مِنْ أُخْتِهِمْ اہم ان لوگوں کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ فرعون نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَآخَذَ فُتُو يَا اَعْزَابُ لَقَدْ اَلَيْسَ بِرَجْعُونَ ہم نے اُن کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی نوعیت کی تھی اور محض تنبیہ کے لیے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سوچ کر نہ سے باز آجائیں۔

اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی ذوق انسان کے لیے دنیا میں کہستیور قائم کر رکھا ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کہ آڑتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر سب لوگ اسودگی کی حالت میں بہا لے کر اڑائیں کرتے تو ہم ان پر بعض سزاؤں ڈال دیتے ہیں۔ جس کا مقصد انہیں تنبیہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بُرائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعونوں کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

دعا کی درخواست

جب فرعون اور اس کے حواریں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّمِيعُ تَرَكْنَهُ لَكُم اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بڑا پھر چاہتا۔ ویسے سحر عالم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے ماہر سحر اپنے دربار میں جمع کر رکھے تھے جن سے وہ امیر مملکت میں مشورے لیا کرتا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! اَدْعُ لَنَا كِتَابًا يَمْلَأُنَا بِهِ عیند لے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کو اس عہد کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ کر رکھا ہے یا جو اس نے آپ کو سکھایا ہے۔ کہنے لگے تمہاری دعا کی وجہ سے ہی ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری یہ مشکل حل ہوگئی۔

اَسْأَلُ الْمُتَدَوِّنَ فَرِیہ تیری بات مان کر راہ راست پر آجائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی تکلیف کو دور کر دیا تو ارشاد ہوا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِيظَنَا جَبَّ سُرْمُہُمْ جب ہم نے ان سے سزا کو دور کر دیا اِذَا هُمْ يَنْتَفِعُونَ تو انہوں نے اس عمدہ کو ٹوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ مرید سابق آپ کا اور آپ کے لائے ہوئے معجزات کا تمسخر اڑانے لگے۔ گویا انہوں نے راہ راست پر آ جانے کا عمدہ توڑ دیا۔

آگے اللہ نے فرعون کے غرور و تکبر کا ذکر کیا ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِہٖ اور فرعون نے اپنی قوم کو بکار قَالَ يٰقَوْمِ کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگ! اَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ سِوٰی سَیْرِی اے تمہیں نہیں ہے؟ وَهٰذِهِ اِلٰٰهَتُہُمْ تَجْعَلُہُمْ مِنْ تَحْتِیْ اور کیا یہ نہیں میری نہیں ہیں جو میرے غلات کے سامنے بہہ رہی ہیں۔ اس زمانے میں مصر کی سلطنت ارد گرد کی سلطنتوں سے مال و دولت تجارت اور زراعت کے لحاظ سے بڑھی ہوئی تھی۔ بڑا خوشحال ملک تھا۔ دیار کے نیل پر جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ بنیوں جاری تھیں، جن سے آبپاشی خوب ہوتی تھی۔ فرعون نے اس چیز پر غور کیا کہ دیکھو اتنے خوشحال ملک کی لاک ڈور تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اَفَلَا تَنْصَرُّوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس قدر صاحب اقتدار و اختیار ہوں؟ پھر اگلا سوال کیا اَفَرَا اَنَا خَلِیْفٌ مِّنْ ہٰذَا الَّذِیْ فُتِحَ ہُوَ مِہِیْنٌ جو کیا بھلا میں اس حقیر شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ فوج، نہ سلطنت، یہ تو ایک بے وقعت سا آدمی ہے بھلا اس کا اور میرا مقابلہ کیسے۔ میں تو لازماً اس سے بہتر ہوں۔

پھر کہنے لگا فَلَمَّا لَا اِلٰہَیْ عَلَیْہِ اَسْوَرٰہٗ مِّنْ ذٰہِبٍ کہ موسیٰ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جاتے، اس زمانے میں سونے کے کنگن پہننا بہت بڑی مہارت اور عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

فرعون کا
تکبر

فرعون خود بھی سونے کے کنگن اور مرصع ریشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر ساری کمرہ تھا یا پھر رتھ پر سوار ہوا تھا۔ لڑکنے لگا کر دنیا میں لڑائی کی سی فتنائیاں ہیں مگر نبی علیہ السلام اس معیار پر پورے نہیں اُترتے، لہذا ہم اُس کو اللہ کا نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہنے لگا۔ کہ مرسلی علیہ السلام میں جبانی طور پر بھی ایک نقص ہے، ولایکنا دُعیٰ میں کہ وہ تورات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں قدمے کھنت تھی۔ جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پھر دُعا دے، میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان بنا دے **وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۚ يَفْقَهُمْ وَاَقُولِي رطہ ۱۴۸** اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس دعا کے نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے تاہم کھنت کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ تیرا بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، تو بعد ازاں شخص مجھ سے کیسے بستر ہو سکتا ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مرسلی علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آجاتی تھی مگر آپ کے کلام میں زیادہ فصاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا **وَإِنِّي أَخَافُ أَنَّهُمُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا** (القصص - ۳۲) میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی تو ہارون علیہ السلام اُس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال فرعون کہنے لگا کہ نبوت کی دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کو مرنے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جاتے **أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلِئِكَةُ مُقَرَّرِينَ** یا کم از کم اُس کے ساتھ لگانا فرشتے آتے جو اُس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم پھر بھی ان لیتے۔ چونکہ مرسلی علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی صورت میں کوئی ہادی لگا رہا بھی نہیں ہے، لہذا ہم اُس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اشر نے فرمایا فَاَسْتَحَفَّتْ قَوْمُكَ اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم
 کو بیوقوف بنایا۔ چکنی چپٹری باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر، بہت کمزور کے قسم کر
 اور غلام۔ چنانچہ قوم اُس کے بکا دے میں آگئی فَاَطَاعُوْهُ اور انہوں نے اس کی اطاعت
 کردی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کتاب ہے وہ
 درست ہے، فرعون کی قسم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے تو بخوبی واقف
 تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے۔ مگر عقل معاد سے محروم تھے اور نہیں جانتے
 تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب شرکی بارگاہ میں ذرے ذرے
 کا حساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت سنگی
 پڑے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ موسیٰ میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے
 اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو
 بلا لے اَلَيْسَ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ (آیت ۲۶) مجھے ڈر ہے کہ
 یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے۔ بہر حال فرعون نے اپنی
 چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ سنہ ۱۱۰۰
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا قَوْمَكَ فَسِيقًا بے شک وہ سب کے سب نافرمان
 لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے ناہنجار ہونے کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔
ثُمَّ لَا تَقِرُّمْ لَوْحَ كَيْفَ جَعَلْنَا قَوْمَكَ فَسِيقًا (الاعراف: ۳۳)
 وہ ساری قوم دل کی اندھی تھی، ماسوائے ان نفوس کے جو لوح علیہ السلام پر ایمان لائے
 اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ موسیٰ
 میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام
 موسیٰ ہے اور باقی فرعون کی بیوی سوزنہ تھی، باقی سب نافرمان ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے ملک پر شیطان کا
 غلبہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ملک بھی ایسی زد میں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جاں نثاری کے کوئی بالکل
 قلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر، شرک یا پجاری ہیں یا پھر کین قلاتے

الزخرفہ ۴۰

آیت ۵۷، ۶۲

لیہ یزد ۲۵

در سرنم ۹

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ﴿۵۷﴾ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا هُمَا
أَشْيَاءُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۸﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ
السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۶۲﴾

ترجمہ :- اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
کی تو آپ کی قوم کے لوگ اُس سے چٹنے لگے ﴿۵۷﴾
اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے سجدہ بہتر ہیں یا وہ، انہوں
نے یہ مثال میں بیان کی آپ کے سامنے سر جھکوا کہنے
کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑا رہے ہیں ﴿۵۸﴾ نہیں ہے وہ (یعنی ابن
مریم) مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنایا ہم
نے اس کو غور بنی اسرائیل کے بنے ﴿۵۹﴾ اور اگر ہم چاہیں
تو بنا دیں تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے بھیجے آتے
رہیں ﴿۶۰﴾ اور بیشک وہ (یعنی ابن مریم) البتہ نشانی ہے

قیامت کی، پس نہ تم شک کرو اس (قیامت) کے بارے
میں۔ اور میری بات مانو۔ یہی ہے سیدھا راستہ (۶۱) اور نہ دوکے
تھیں شیطان۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۶۲)

رابطہ

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حواریوں کا بھی جنہوں نے
غور و فکر کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا، اور ان کی مثالیں
نازیباکھات بھی کئے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی گرفت کی اور فرعون بیچ اپنے لاکھوں
شکرہ لویں کے بحیرہ قلزم کی موجوں کی نذر ہو گیا۔ دنیا میں ان کو عزت ملی جب کہ آخرت
کا دائمی عذاب آگے آئے والا ہے۔ اللہ نے ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
باعث عبرت بنا دیا۔

قریش مکہ کا
دکڑیلا

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قوم قریش مکہ کا ذکر فرمایا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ابْنَ مَرْثَدَةَ غَلَابًا فَلَمَّا رَآهُ عَصِي
بْنُ اِبْنِ مَرْثَدَةَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ بَيَّنَّ اِلَيْهِ اَنَّ اِسْمَ شَالٍ مِنْ اَسْمَاءِ حَقِيقَتُهُ هُوَ
اَللّٰهُ تَعَالٰی نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمائی ہے اِنَّ اِسْمَكُمْ وَمَا تَقْبَلُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَقٌّ جَعَلْتُمْ رَایَتَ (۹۸) تم اردو معبود جن کی تم
اللہ کے سوا عبادتہ کرتے ہو، جنہم کا ایندھن ہوں گے۔ نیز فرمایا لَوْ كَانَ
هَؤُلَاءِ اِلٰهًا مَّا وَرَدُوْهُمُ (آیت - ۹۹) اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جنہم
میں داخل نہ ہوتے۔ مطلب یہ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق ہی
نہیں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر تو دروغ سے بچ جاتے مگر موجودہ صورت میں تم
اور تمہارے یہ معبودان باطلہ سب جنہم پسید ہوں گے۔

جب یہ مثال بیان کی گئی تو اللہ نے فرمایا اِذَا قُومُكُمْ مِنْهُ يَخْتَفُونَ
قرآن نبی علیہ السلام آپ کی قوم چھپنے چلائے گی۔ کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے
معبودوں کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی جنہم کا ایندھن بنیں گے

انہوں نے دلیل کے طور پر کہا کہ ہم نے معبودوں میں تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام
 بھی شامل ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں تو کیا ملائکہ اور انبیاء بھی ہمارے ساتھ جہنم میں
 جائیں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورۃ الانبیاء میں ہی دیا اِنَّ الَّذِیْنَ
 سَبَقَتْ لَہُمْ مِمَّا الْحَسَنٰی اُولٰٓئِکَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ (آیت ۱۰۱)
 جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس
 (جہنم) سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے متثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ کہ
 اگرچہ لوگوں نے ان کو معبود بنایا مگر ان کے لیے اللہ نے بھلائی بکھری ہے
 لہذا وہ اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہی الہیت
 کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ مشرکوں نے از خود ان کو الہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔
 لہذا یہ ان کے ساتھ منرا میں شریک نہیں ہوں گے۔

مشرکین نے اللہ کے آخری نبی اور رسول پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ
 بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پستش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو صبح عید السلام کا
 نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی خوبیاں گناتے ہیں، ان کے
 اس احترام کی بنیاد سورۃ آل عمران کی آیت - ۵۹ پر تھی اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ
 کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَہٗ مِنْ طِیْنٍ قَوَّیْمٍ بَنَیْہُ ثُمَّ کَانَ عَلَیْہِ السَّلَام
 کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا مطلب یہ ہے کہ
 جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیا، اور حواء
 کو بغیر ماں کے واسطے سے تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے
 کے پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، وہ جس طرح چاہے
 کسی کو پیدا فرمائے مگر نہ اس کا عام قانون تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ماں اور باپ
 دونوں کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے۔ اِنۡہِ لَکَرُوۡا اِنۡہِ

اللہ سے ڈرا جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
پھر اسی ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حواؑ کو پیدا
کیا وَبَيْنَ وَتَيْنِمَا رِجَالًا كَثِيرَيْنِ اَوْ ذُنَاوَيْنِ (النساء - ۱) اور پھر ان دونوں
سے کثیر تعداد میں مرد و زن پیدا کر کے زمین میں پھیلادیے۔ بہر حال بشر کو اللہ کی عزت
پر تھا کہ اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام قانون تخلیق سے مستثنیٰ قرار دے کہ
ان کی عزت و احترام کم نہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام
کی طرح اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس طرح نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے
ہیں، اُسی طرح آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ
قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَهُوَ يَرْفَعُ السَّحَابَ بِأَمْرِهِ إِنَّ إِلَٰهَهُمْ لَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ
موجود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟

اللہ نے اس قسم کی بیوردہ باتوں کے جواب میں فرمایا مَا ضَرُّكُمْ مَلَكٌ
رَّالْأَجْدَلُ انہوں نے یہ مثال آپ کے سامنے محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان
کی ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی مثال آپ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔
جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے بحقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ
یہ جھگڑالو لوگ ہیں جو آپ کو اس قسم کی بیوردہ باتوں میں الجھا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے
ہیں کہ فرشتوں نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنی
عبادت کا حکم کو گویا کر نہیں دیا، وہ تو ہمیشہ اپنی پرستش سے ہزاروں کا اظہار کرتے
ہے اور دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا درسی دیتے رہے إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ وَرَبِّكُمْ
فَنَعْبُدُ وَهُوَ سَلَامٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (آل عمران - ۵۱) عیسیٰ علیہ السلام نے
 واضح کر دیا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، اُسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا
راستہ ہے۔ انہوں نے تنبیہ کر دیا رَبَّنَا هَٰذَا هِيَ صِرَاطُكَ يَا إِلَٰهَ الْغَيْبِ قَدْ خَلَقْتَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا النَّارُ لَبَّيْكَ جِبْرِيلُ إِنَّ إِلَٰهَهُمْ لَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ
شکر کیا، اللہ نے اس پر جنت عِلْمِ قرآن دے دی اور اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔

انہوں نے تربیہ تعلیم دی مگر خود ان کے نام نہاد پیروکاروں نے توحید کے اسس
عقیدے کو بگاڑ کر انہی کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے
تینوں میں سے تیسرا تسلیم کیا اور کسی نے خود خدا کو کہہ دیا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَدَاوُلْهُمُ اَوْ تَدَاوُلْهُمُ اَوْ تَدَاوُلْهُمُ
اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ نَیْسٌ تَحْتَهُ دُغْرٌ اَکْبَرُ مِنْ دُغْرِ اَکْبَرٍ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ
یَسْخَرُ اَنْعَامُ تَرْخِیْقُ کَ مَلْطَیْهِمْ ہُوَ اَکْبَرُ اَللّٰهُمَّ بَعْجِرْ اَبْیَہُ اَوْ اَبْنِیْہُ اَوْ اَبْنِیْہُ اَوْ اَبْنِیْہُ
سے اُن کو پیدا فرمایا، اُن کی پرورش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے
انہیں انجیل جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز معجزات
کا اظہار فرمایا۔ اور پھر ہر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی
منصب نہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ اَیُّہُمْ نَیْسٌ
بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔
وَرَسُولًا اَلْخَبَرِ اِسْرَءِیْلَ رَاسِیْتِہٖ ۲۶۹ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل
کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت بین الاقوامی نہیں بلکہ قومی تھی۔ بہر حال
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فرمایا وَلَوْ دَشَاءُ لَّجَعَلْنَاهُ حُكْمًا
مُلْكًا فِی الْاَرْضِ یَحْتَفِلُونَ اَدَہُ اَکْبَرُ ہُمْ جَاہِلٌ تَوْتَحَارِیْ جَلَدُ زَمَیْنِ
فرشتے بنا دیں تو آگے بھیجے آتے رہیں۔ یہ اس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر
فرشتوں کو نازل فرما دے مگر اُس نے اپنی حکمت بالقدر سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی
جلیل القدر نبی کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا
ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور
دوسری بات یہ کہ وَارْتَدَّ لَوْ اَمْرُ النَّاسِ عَرَبِیٌّ شَاکَ اَبْیَہُ قِیَاسُ
ثَنَیْہِ۔ علم تو ثانی کو کہتے ہیں۔ اور عظیم بائبل میں کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ
قیامت کا قریب وقوع ہونا معلوم ہوگا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول قریب قیامت

عیسیٰ علیہ السلام
پر انعامات و نایب

نزول مسیح بطور
آثار قیامت

کی علامت ہوگا۔ اور یہ چیز آپ کی حیات کی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قریب قیامت میں نازل ہوں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اُنشہ کی ضمیر قرآن کی طرف لڑتی ہے اور معنی یہ بننا ہے کہ بیشک قرآن ایک علم ہے جس کے ذریعے وقوع قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بکثرت کیا ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قیامت کے موضوع پر مشتمل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اُنشہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے یعنی بیشک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو نال ہیں جو کہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف ایک اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزدوں کی روایات متواتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثیر روایان کا جھوٹ پرستی ممکن ہونا محال ہے۔ اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام قریب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے اور یہ حقیقت ہر ایمان کے عقیدہ کا جزو ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کَیْفَتَ اِذَا اَنْزَلَ فِیْہِ کُذِّبَ اَبْنُ مَرْکَبَہٗ اُس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آئیں گے کہ طرف سے نازل ہوں گے آپ صاحب انصاف حاکم ہوں گے۔ عدیب کو توڑیں گے اور غنیمت کے قتل کریں گے۔ اُس وقت جزیرہ موقوف ہو جائے گا نیز نہ اُس وقت اسلام کے سوا دنیا پر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریعت میں امام ابن ابی ذئب کی روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ واقعہ معراج میں بھی موجود ہے کہ جب عالم بالا میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا تو تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمیں تعین

قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق تو علم نہیں، البتہ اس قدر جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر اتاریں گے اور میں رجال کو قتل کروں گا۔ قریب قیامت کی نشانیوں میں خود رج رجال کے علاوہ خروج یاجوج ماجوج کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حسیٰ اِذَا قُضِيَتِ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ (الانبیاء - ۹۶) اسی طرح سورہ کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں خفت الارض یعنی زمین کا دھنس جانا، آگ کا عدن کے کنارے سے نکلنا اور لوگوں کو لانا کس کر شام کی طرف لے جانا، وغیرہ علامات قیامت میں شامل رہتی ہیں۔ اور نزول مسیح بھی اپنی نشانیوں میں شامل ہے۔

فَرَأَاهُ فَتَلَا تَمَثَّلًا بِهَكَأَيْسَ قِيَامَتِ كَيْسَ فِي شَكٍّ مِنْ زُيُوتٍ
وَأَتَّبَعُوهُ أَوْ رُبَّمَا يَأْتِي كُرَانُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سببِ دعا
رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، قیامت پر ایمان اور نزول مسیح کو قیامت کی علامت کے طور پر ماننا ہر اہل ایمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ یہی میدانِ راستہ ہے جس شخص نے اس عقیدے کے خلاف کیا، وہ نروِ راست سے بھٹک گیا۔

حیاتِ مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر ملتا موجود ہے ان کی تاویل دیکھنے میں کہ ان احادیث میں مذکور مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے، جو مرزا غلام احمد کی صورت میں آچکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام روحِ مسیح، الحجدِ دوستِ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نزول فرمائیں گے اور یہاں پر عدل و انصاف قائم کریں گے، جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر آیا ہے وہ تو اس قدر درجہ رکھتی ہیں، لہذا ان میں کسی قسم کا شک یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔
”عقیدۃ الاسلام فی حیاتِ علیہ السلام“ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس

قادیانیوں کا
باطل عقیدہ

میں تمام متعلقہ احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہر خان
یہاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے قریب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اور
مراد اس سے علامت اور نشانی ہے۔

شیطان فی حلقہ
سے بھیج دے

فرمایا یہ حدیث تو وہی ہے جو ایمان، توحید اور نبی کا راستہ ہے۔ وَلَوْ لَا
يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ فَيُخْرِسَ اِسْرَاسَةً سَے کہیں روک نہ دے تبھی
عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کرے۔ اِنَّكُمْ عَذَابُكُمْ فِيْكُمْ سَے شک
وہ تمہارے کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے اَلَا اَنْتُمْ سَے ہوشیار
ہونے کی ضرورت ہے۔

الزخرف ۴۳

آیت ۶۲ ۶۳ ۶۴

ایہ برد ۲۵

درس دہم ۱۰

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ إِلَيمٍ (۶۵) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ (۶۷)

ترجمہ۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پاس حکمت، اور تاکہ میں بتلاؤں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس اُنہ جابر اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو (۶۳) بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میل پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے،
 پس اُنہی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ (۶۴)
 پس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان، پس
 ہلکت ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

دروغہ دن کے عذاب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ گمراہ قیامت کا کہہ آجائے اُن کے پاس اچانک
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُس دن بعض
بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر منتفی لوگ (۶۷)

رُبط آیات

توحید اور رسالت اور محاد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور محبوبانِ باطن میں جہنم میں جائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا بنے گا کیونکہ اُن کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ کے
پجاری بھی ہیں اور نہ کرہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھگڑا تو لوگ ہیں۔ نہ تو یہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ
ہی الصاف سے کام لیتے ہیں۔ ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا حکم نہیں دیا۔ لہذا اُن کے صرف عابد جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے
تو جتنے لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کی
خاطر ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر جھگڑائے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ کو نبوت و رسالت سے مرفراز
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا۔
آپ قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا قیامت کے
باد سے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ وہی سعید و راستہ ہے، کمیشن میلان
تعمیم اس شرط مستقیم سے ہیکانہ ہے۔

مسیح علیہ السلام
کا بشت

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

ہیں۔ اسے تیسری بات یہ بیان ہو رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر دنیا میں آئے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ تَوْفْرًا يَكْرِهْتُمْ لَهَا وَلَا يَنْهَوْنَهُ اس بات کا تعلق
آپ کی بعثت کے مقصد سے ہے۔ آپ امت کے لیے واضح نشانیاں لائے
بینات کا اطلاق معجزات پر بھی ہو سکتا ہے اور دلائل اور احکام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ
نے انجیل کے ذریعے آپ پر احکام بھی نازل فرمائے اور دلائل بھی سمجھائے۔ اور
سافہ ساتھ بے مثال معجزات بھی عطا کیے۔ پھر خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے
لیے حکمت بھی لایا ہوں۔ حکمت کا عام معنی دانائی کی باتیں ہیں یعنی ایسی باتیں
جن میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے
مستقل خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا رَّابِقَةٌ (۲۶۹) اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، اس کو بہت بھری
عطا ہو گئی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع
کرنا ہے یعنی معرفة الدین والفقہ فیہ دین کی معرفت رکھنے والا آدمی
ہی صحیح معنوں میں دانایا دانش ور ہے نہ کہ جھوٹی کمائیاں اور ڈبائے لکھے والا۔
سورۃ احزاب میں اللہ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَادْكُرْنَ
مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (آیت ۳۴) اور
یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی کہنیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ حکمت سے
مراد حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے جس پر آپ اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہے
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد وہ عقلمند اور دانائی ہے جو سخاوت کر سمجھتا
حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو اور دین کے اصولوں اور اس کی مصلحتوں پر عبور رکھتا
ہو۔ بعض حکمت کا مفہوم یہ بتلاتے ہیں کہ افضل الاشیاء وکرا افضل العلوم کے ذریعے
جاننا حکمت ہے۔ افضل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسمائے

سبار کہ اور اس کی توجید ہیں۔ اور افضل العلم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی مکاریوں کی پہچان کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کہہ آیا ہوں۔

اخلاقی امور
کی وضاحت

پھر آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی **وَلَا يَسِينَنَّ كَكُمُ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَصِمُونَ فِيهِ** اور تاکہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف شرائع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض چیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو نسخہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام نازل ہوئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسوی کی بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے **وَلَا جِدَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَصِمُونَ عَلَيْهِ كَكُمُ** (آیت ۵۰) تاکہ میں اللہ کے حکم سے تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض اختلافی امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شرائع میں تمام احکام یکسر نہیں بدل دیے جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص مصلحت ہوتی ہے اس حصہ آیت سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہی ہے۔ البتہ تمام دنیوی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام لوگ اپنی عقل اور تجربے کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرائض بھی ہے **أَنْتُمْ أَنْتُمْ بِأَصْوَابِ دُنْيَاكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو، لہذا مجھے بتلانے کی چندان ضرورت نہیں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادت میں جو خطا ہوں پیدا ہو گئیں ہیں ان کو بیان کر دوں۔

آپ نے قوم کو یہ تعلیم عیسیٰ دی، فَانْقَضَ اللَّهُ وَاطِيعُونَ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبار، معاذر اور خدا کی مافرائی سے بچ جائے۔ اور نبی کی اطاعت و راصل اللہ کی اطاعت ہے عَنْ يَطِيعِ النَّاسُ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ (احسان ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ لہذا نبی کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْكُمْ لِرِجَالِكُمْ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ دلربیت کا معنی کسی چیز کو تدریج میں کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر خود انسان ہے جس کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، بڑائی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر ہی نظر ڈالے تو اسے اللہ تعالیٰ کی دلربیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھٹی سے چھٹی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، اجادات اور معدنیات ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے فَاعْبُدُوْهُ تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ یہی سیدہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ الوہیت میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّهُ هُوَ يُّشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَذَرَ اللّٰهُ عَيْبَهُ الْجَنَّةَ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ عرصہ تک عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں رہے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت دیتے رہے۔

اس دعوت کے جواب میں قُلْعَبَدُوا الْاَحْرَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ

دین میں
فرقہ بندی

حقیقت گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے
 کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے دوسرے سے مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کا ہی انکار کر دیا۔ اُن کو دجال کہا اور اُن کی جان کے ورپے ہو گئے حتیٰ کہ اُن کو سولی
 پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اُن کی بد بختی کا یہ حال تھا کہ جب آپ سولی کھڑے ہوئے
 اٹھائے سولی کے مقام کی طرف جا رہے تھے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر
 تھوکا اور اس طرح آپ کی تذلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اُدھر نصاریٰ نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا مگر جلد ہی ہی اُن کی تعداد میں کمی آنے لگی اور غلط کار
 لوگ دنیا میں پھیلنے لگے۔ پوس نے اللہ کے صاحب کاتب و شریعت نبی کے متعلق غلط
 عقائد وضع کیے۔ آپ کی محبت میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی
 فرقے نے قیڑوں میں عیسٰی خدا مانا اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ اللہ نے ان
 سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
 ابْنُ مَرْيَمَ (المائدہ - ۱۷۰) بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں
 نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اِنْ هُوَ اِلَّا
 عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَیْكَ (الزخرف - ۵۹) وہ تو ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام
 کیا۔ اللہ نے آپ کو ایک عورت کے پیٹ سے بغیر باپ کے نازل کئے پوچھا کیا
 آپ توحید کے علمبرار تھے اور شرکیہ امور سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ اُن کے
 متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کفر کے ترکب ہو گئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔
 نزولِ قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہود و نصاریٰ کو
 ابھی تک حقیقت سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
 روئے کینفوکہ وائے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ وٹنٹ فرقہ قدرے
 جدت پسند ہے مگر اُن کے بھی بنیادی عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے آج
 دنیا میں سب سے زیادہ آبادی (تقریباً اڑھائی رب) عیسائیوں کی ہے مگر عقائد شرکانہ
 ہیں۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (لقان - ۱۳)

جس میں یہ لوگ جکلا ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا قَوْلُكَ لَتَذُنَّ عَنْ ظُلْمِ مَوَاسٍ
عَذَابٌ يُوعَدُ لِكُلِّ شَيْءٍ هَلَاكٌ اور برابری ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے
ظلم کیا درونِ کائنات کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب
مجرم لوگ درونِ کائنات کا شمار ہوں گے ظلم کی ابتداء پر غصہ کی یعنی کفر اور شرک
سے ہوئی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور، حق تعالیٰ معاصی اور دیگر مظالم شامل ہو جائے
ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہلاکت و برابری کا سامنا
کرنا پڑے گا۔

قیامت کا
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے
تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ سَنُيُنْظَرُ
کہتے ہیں لوگ مگر قیامت کا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غُرُوبَةُ کہ آجائے ان کے پاس
اپنا تک وَهْمٌ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو یہ بھی نہ چلے۔ فرمایا اب تمام دلائل،
معجزات، احکام اللہ ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا انتظار
ہے جس کے بعد تو رہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی
سوتھ باقی نہیں ہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں طرح
قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہوجاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَقَدْ
قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت
صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور
عام طور پر یہ بھی اچانک ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر بزرگ
کی زندگی شروع ہوجاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی منزل آجاتی ہے
قیامت کبریٰ جو کہ پوری کائنات کے لیے اجتماعی قیامت ہے۔ وہ بھی اچانک
ہی آئے گی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا
انتظار کر رہے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے۔
جب وہ موقع آجائے گا تو پھر کفار و مشرکین کا کوئی خدو قابلِ سمرج نہیں ہوگا۔ ان

دارالعلیٰ سے نکل کر دارالجزا میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس وقت لوگ دنیا میں واپس آنے،
 بیان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے۔ مگر کچھ شوقانی نہیں ہوگی اور
 ہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جھگڑنا کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ اس دن دنیا میں ایک دوسرے کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ مشکل
 کے وقت کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا بلکہ دوستی دشمنی میں بدل جائیگی
إِلَّا الْعَتِيقِينَ سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے کہ جن کی دوستی قیامت والے
 دن بھی قائم رہے گی۔

محبت کی
 چار قسمیں

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی روحانی، قلبی، عقلی اور
 نفسانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روحانی اور قلبی محبت تو قائم رہے گی جبکہ
 کہ عقلی اور نفسانی محبت ختم ہو کہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ جو روحیں
 عالم ارواح میں ایک دوسری کے ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں آگے بھی آپس
 میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور ان کی یہ روحانی محبت بزرگ
 اور آخرت تک قائم رہیگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے لَا دُورَاحَ جَنُودٍ
مُجْتَمِعَةٍ جو روحیں ایک لشکر میں، جو عالم ارواح میں متعارف تھیں، ان کے حاطین
 دنیا میں بھی آپس میں محبت کریں گے اور ان کی دوستی عالم برزخ اور قیامت کے دی
 بھی قائم رہے گی، ان میں اخیار، اولیاء، صلحاء، اصفیاء اور شہداء کی روحیں شامل ہیں۔
 فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صحیح اعتقاد اور عمل صالح پر
 مبنی ہوتی ہے۔ جو ایما نذر، نیک اور صالح آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے
 سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دیرینہ لالچ نہیں ہوتا ان کی محبت
 میں بھی قیامت والے دن کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیگی۔
 فرمایا تیسری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امور و عاقل پر ہوتا ہے۔
 اس محبت کا دار و مدار کار و بار کی شراکت پر ہوتا ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔

کارخانے میں مزدور ہیں یا کسی دفتر میں فرائض انجام دیتے ہیں۔ باہم کھینچ باڑی کرتے ہیں یا مشترکہ تجارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ عارضی محبت ہے اور قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ چوتھی محبت نضائی ہے۔ اس کی بنیاد خواہشات نضائیہ پر ہوتی ہے۔ لوگ محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

سے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کی محبت آجاتی ہے، افاق و فجور کی باہمی محبت بھی محبت نضائیہ ہوتی ہے۔ غرضیکہ ایسی محبت کی بنیاد نیکی پر نہیں، بلکہ ذاتی مفاد پر ہوتی ہے، لہذا ایسی محبت بھی قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی شیخ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کی محبت والے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اور انہی کی دوستی قیامت کو دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ پہلی اور دوسری قسم کی محبت جو متقیوں میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔

مذاہد شریفین کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ اَیْنَ اَلْمُتَّحِنُوْنَ جَلَّالٌ اَظْلَمُھُمْ فِیْ ظِلِّیْ میری بزرگی کو وجہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، وہ آئیں تاکہ میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں، جس دن میرے سایے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی اہرار اور صلحاء، انبیاء اور شہداء ہوں گے جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور مجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر ساری امت سے غیر خواہی کی یا ان کے لیے دعا کی۔

بیعتی شریفین کی حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں اللہ کی عظمت اور نیک کی خاطر محبت کرنے والے اگر مشرق و مغرب میں بھی ہوں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس محبت کو وجہ سے ان کو اکٹھا کر دے گا۔ الغرض! معاش اور نضائی خواہشات پر مبنی محبت درست نہیں ہے، یہ قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روحانی اور قلبی محبت رکھنے والے متقین قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور انکی محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔

النَّحْرُوفِ ۴۳

آیت ۶۸ تا ۷۶

الیہ یوں ۲۵

درس یازدہم ۱۱

يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزَنُونَ ﴿٦٨﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُصَافُّ
 عَلَيْهِمْ بِصَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٌ وَفِيهَا
 مَا شَتَّاهِيَ الْأَنْفُسُ وَاَلَّذِي الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ مُّتَجَدِّدٍ ﴿٧٤﴾ لَا يَفْتَرِعْنَاهُمْ
 وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

ترجمہ ہمارے میرے بندو! نہیں خوف تم پر آج کے
 دن اور نہ تم ٹھیکیں ہو گے ﴿۶۸﴾ وہ جو ایمان لائے ہماری
 آیتوں پر، اور تمہیں وہ فرما رہا ہے ﴿۶۹﴾ (اللہ فرمائے گا)
 داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری عزت
 کی جائے گی ﴿۷۰﴾ پھرے جائیں گے ان پر پیالے سونے
 کے اور گلاس۔ اور ان (بہشتیوں) میں وہ چیز ہوگی جس کو

پہیں گے نصیب اور طاعت ٹھانیں گی جن سے آنکھیں اور
تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے (۴۱) اور یہی ہے وہ جنت
جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردار اعمال کے
حوض (۴۲) تمہارے لیے اس جنت میں چن چن ہو گے
بہت جن میں سے تم کھاؤ گے (۴۳) بیشک گنہگار
لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۴۴)
نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور وہ اُن میں باورس
ہوں گے (۴۵) اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر، مگر
تمہیں وہ خود ہی ظلم کرنے والے (۴۶)

رابطہ آیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے قرینہ کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نبوتِ میرات
کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ اُن کی بعثت کا مقصد
واضح کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان کر جو لوگ مشرک میں مبتلا ہونے اُن کا انجام
بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں فرمایا کہ کیا اب یہ
قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وقت
لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
بھی پسند نہیں کریں گے۔ البتہ جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور بدعتیہ کی سے پکڑے
ہیں، اُن کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہیگا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اُن کی دوستی
معاش یا غرضت مثلاً نفع نیک کی بنیاد پر نہیں مطلقہ بعض رضا نے الہی اور روحانی مہبت
کی وجہ سے تھی۔

اب آج کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو سننے والے انعامات
کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم پر سیدگی کی طرفت بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے یَعْلَمُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ كَمَا يَظُنُّ هَرَاءُ مِيرے بندہ! آج کے دن
تم پر خوف ڈر نہیں ہے۔ تم اپنے سمجھان میں کامیاب ہو کر استر کی رحمت کے مقام

حق
خوف و
زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں منتقل ہیں کسی جہانی یا روحانی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم ہمیشہ کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کرو گے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کتنا ہی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں غور و پزیر رہتا ہے۔ کسی نعمت کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی کہیں کسی مالی و جہانی نقصان کا اندیشہ، چرائی اور پھر عمری بیت جانے کی فکر وغیرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر جو شخص جنت میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مامون ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کوئی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اور نہ ہی تم غمگین ہو گے۔ غم اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آئے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جب کہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی بھی چونکہ کفر، شرک اور معاصی سے پاک نہ رہی ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ فلاں غلط کام کیوں کیا، بر غلامت، اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں کفر اور شرک میں مبتلا رہے، اتفاق اور الحاد کی ظلمتوں میں بھٹکتے رہے، انہیں اُس زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت والے دن جن مقتولوں کی دوستیاں قائم رہیں گی انہیں نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ وہ سابقہ زندگی پر پشیمان ہو گئے۔ فرمایا یہ بشارت اُن لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسئل، دلائل، معجزات وغیرہ تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم سے مستثنیٰ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اُس کے انبیاء و ملائکہ، کتب مقدسہ، قیامت کے دن اور آخرت پر ایمان لائے یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے ان کا اقرار کیا۔ بقی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، فرمایا ایک تو وہ ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وَكُنُوا

مُسْلِمِينَ مَرَّةً وَهُوَ الشَّرُّ تَعَالَى کے فرمانبرار بھی تھے۔ اللہ کے ہر حکم کی اعضا و جوارح سے تعمیل کرتے تھے، نیکی کو انجام دیتے تھے اور منیات سے بچتے تھے۔ گویا یہ بشارت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتُوْا رَحْمَةً السَّجْدَةِ - ۳ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر متقدم ہے ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ۔ اور ننگیں نہ ہو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر ان سے کہا جائے گا۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَزَوْاجُكُمْ تَمَّ اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی جائیگی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کے اعمال قدرے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی بیاں ہوئی ہے۔ وہاں پر جاہلین عرش فرشتوں کی دعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! انہیں سُننے کے دلوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ وَصَلْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ (آیت ۸۰) ان کے آباؤ اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے ایسے اعمال انجام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ مَحْكُوْمَاتٌ تَمَّ سب کی عزت افزائی کی جائے گی، تمہارا احترام ہوگا، کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کسی تذلیل و تہمت کا فطرہ ہوگا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اہل جنت کو حاصل ہوں گی۔ فرمایا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُضِيَ عَلَيْكُمْ صَلَاتُكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا بَدَأْتُمْ اَوَّلَ صَلَاتِكُمْ اَنْ تَقُومُوْا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (آیت ۱۰۱) اے ایمان والو! جب تم پر نماز پڑھائی جائے تو اللہ کی یاد کرو جیسے تم نے نماز کے آغاز میں کیا تھا تاکہ تم یاد رکھو۔

سورۃ بقرہ
کے برتن

لئے گھاس یا آجڑے کرکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو سونے کے برتنوں میں
خورد و نوش کی اشیاء پیش کی جائیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیرا علی
درجے کے جنتی کے لیے سات لاکھ تک خدام ہوں گے جو اس کی خدمت لے لیا
کی فراہمی کے لیے ہر وقت مستعد ہوں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر برتن میں کھانا پینا
مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں پر مشتمل ہوگا جس سے جنتی لوگ مستفید ہوں گے
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر برتن میں جنتی کی خواہش کے مطابق چیز موجود ہوگی۔

یہاں بھی فرمایا ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَقِيهِ الْأَفْسُ سونے کے برتنوں میں
ہر وہ چیز ہوگی جس کو نفیس چاہیں گے۔ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا اور جس سے آنکھیں
لطف اندوز ہوں گی۔ یعنی وہ مناظر بھی بہشت میں موجود ہوں گے جن سے انسان کی
آنکھیں سرور حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت ہی حسین مناظر ہوں گے جو نہ پرے
منظر سے تو آنکھیں خوش نہیں ہوتیں۔ غرض کہ جنت میں اہل جنت کے لیے ہر نعمت
بمیر ہوگی جس کے ذریعہ انسان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قلب کی
خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے ایمان
والو! باقی رحمت کے اس مقام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور وہاں سے
کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔

مسلم شریف میں حضرت حذیفہؓ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایران کے
سفر کے دوران کسی مجوسی سے پانی طلب کیا تو اس نے چاندی کے آجڑے میں
پانی پیش کیا۔ آپ نے پیسے سے انکار کر دیا اور دوبارہ پانی طلب کیا۔ وہ پھر
چاندی کے برتن میں پانی لایا کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیٹے آدمیوں کو سونے چاندی
کے برتنوں میں اشیاء خورد و نوش پیش کرتے تھے۔ سنت مذہب نے پانی کا
وہ برتن پھینک دیا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَشْرَبُوا مِنْ أَلْيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ صِعَاثُفِهَا فَإِنَّ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعْنَةً اے ایمان والو! سونے چاندی کے

برتنوں میں مت کھاؤ یہ سچو کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ جنور علیہ السلام کافران پر بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے فاناہی جو جبرفی بطنہ نان بھننا ایسا مخلص پینے پیٹ میں دوزخ کی لگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا صرف کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک مشعال دسارے میں ماشے (تک چاندی کی انگوٹھی پس سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔ جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مردانہ عورت دونوں کے لیے منوع ہیں۔ بعض اوقات بکھڑی یا کسی دیگر گر دھات کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جائے تو اس کو چوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹانکہ لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام ناکٹ ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناپسند کرتے ہیں، البتہ دوسرے فہمائے کرام نے یہ برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسخ کے پاس ایک بکھڑی کا پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پتر لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں جنور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلانے ہیں۔ اس سے یہ جواز بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پھر اس کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تو بدبو نہ پھیلی تھی۔ پھر سونے کی ناک لگائی گئی تو کام شے گئی۔ بہر حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے مگر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال روا نہیں تو ان کو پہنے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو یا تو خیرات کر دینا

چاہیے یا کسی دوسری شے میں تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہی حکم تصویر، مجسمہ یا صنم کے لیے بھی ہے۔ ریشم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو کپڑے کی ڈوڑھی سے نکالا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز، وخورتوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَيَا سُمَّنٌ فَرَقَ لِحْشُوہِمْ (دفعہ ۳۳) جنت میں نیتوں کو خالص ریشم کا لباس بنایا جائے گا

من لینہ
بہاء

فرمایا کہ جنت میں بہرمن پسند چیز میسر ہوگی۔ ہر حلقے کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، نہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دریاقی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اذیتوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا مجھے یہ جانور جنت میں بھی میسر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو بہی کوئی شخص کاشتکاری کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے قرار دین تیار کی جائیگی اس میں تنعم ریزی ہوگی، فصل آگ کہ بڑی ہوگی اور پک کہ تیار ہو جائیگی، پھر مچکتے ہی دیکھتے فصل کو کاٹ کر انان کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سارا عمل آفاقی مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے وہی آدم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا داخلہ ہے اگر وہ نہیں میسر آئی تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگرچہ چاہو گے تو یا قوس کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے جا سکو گے۔ وہ تمہیں نہایت تیز رفتار کی سادہ آرائشے جائے گا حتیٰ کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي دُرِّسَتْ فِيهَا یعنی وہ جنت جو تم کو درشت میں دی گئی ہے لِيَعْلَمَنَّ كُفَرًا اُن اعمال کے بدلے میں جو تم انجام دیتے تھے اگرچہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جہاد مرتبہ تو اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البینۃ - ۱۷) کی شرط لگائی ہے اور جنت کی دراشت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے جدا مجید حضرت آدم علیہ السلام کی میراث نہ ہے جنہیں اوّل جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کو آدم علیہ السلام کی یہ میراث ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔

فَرِیَا اَمْسِ جَنَّتْ مِیْن لَّکُمْ فِیْہَا فَرْکَہَا کَرِیْمٌ تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے مِنْہَا تَاکُلُوْنَ جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ پھل سدا بہار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو ہر کسی درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا، اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا اور اس طرح یہ لائق ہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جب کوئی ختم کسی پھل کی خواہش کرے گا، درخت جھک کر اُس کے قریب آجائے گا اور وہ سلسلہ آسانی کے ساتھ تکرار کئے جائے گا۔

تَرْغِیْبُکَ بجز اب اکل آیت میں نہ یہی کو بھی بیان کیا ہے اِنَّ الْمَعْجِزِیْنَ فِی عَذَابٍ جَدِّدٍ خلد و ن بے شک مجرم اور گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، انفاق اور اکھا دکا شیوہ اختیار کیا اور کبائر و صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اُن کے لیے سخت عذاب ہوگا لَا یَقْبَلُوْنَہُمْ جو ان سے بدگامی نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ تواتر تیزی میں سبے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وَقَدْ رَبِّدْ سَوْنٌ کہ وہ اس سے عذاب میں آس توڑ بیٹھیں گے یعنی پلوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی صورت نہیں ہے سُورَةُ الشُّوْرِ میں گزر چکا ہے کہ جب ظالم لوگ

عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ يَقُولُونَ هَذَا اِلهٌ مَّرِيدٌ مِّنْ سَائِلٍ۔
 (ایت۔ ۴۴) تو کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ مگر وہ جہنم سے خروج
 کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔

فرمایا وَمَا ظَنَّا لَهُمْ ہم نے اہل دوزخ پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے
 تو دنیا میں ان کو راحت کے تمام سامان مہیا کیے۔ اس کے ساتھ عقل پر شعور دیا، انبیاء
 اور کتب بھیجیں، مبلغ اور مندر لگے اور اس طرح ہدایت کے تمام ذرائع مہیا کیے
 مگر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ پیرا، لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔
وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ بلکہ یہ خود ہی ظالم اور مہیہ انصاف تھے۔
 انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے قطار راستہ اختیار کیا۔ اور اس طرح جہنم میں
 پہنچ گئے ہم نے تو ان پر بات غلط نہیں کیا۔

الزخرفہ ۴۳

آیت ۷۷ تا ۸۲

ایہ سورہ ۲۵

درس دوازدهم ۱۲

وَنَادُوا يَمِيلِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ إِنَّكُمْ
 مَّا كُنْتُمْ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
 لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ يَرْمُوا أَمْرًا فَانَّا مَبْرُمُونَ ﴿٧٩﴾
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن
 كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ؕ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ يَخْضِبُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ
 يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٣﴾

ترجمہ :- اور پکاریں گے (دور رخ لائے) اور کہیں گے اے
 مالک! چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا پروردگار۔ وہ کہے
 گئے بیشک تم کہنے والے ہو (اسی مقام پر) ﴿۷۷﴾ البتہ
 تحقیق لائے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
 سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ﴿۷۸﴾ کیا انہوں نے پہنچتے
 بات نہ سنا ہے؟ پس بیشک ہم بھی بھرنے والے
 ہیں پہنچتے بات ﴿۷۹﴾ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
 ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں دیکھتے
 ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں دامن کی

بازوں کو) آپ کہہ دیجئے (ملے پیغمبر) اگر ہو جہان کے
 لیے اولاد، پس میں سب سے پہلے عبادت کہنے والا
 ہوں (۸۱) پاک ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا جو رب
 ہے عرش کا، اُن چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے
 ہیں (۸۲) پس چھوڑ دیں اِن کو، گھستے رہیں (غلط باتوں میں)
 اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ جا لیں اپنے اس دن سے جس کا
 اِن سے وعدہ کیا جاتا ہے (۸۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رہنے والی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
 پھر مجرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن سے عذاب میں تخفیف
 نہیں کی جائے گی۔ مگر نگار مایوس ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے نکلنے کی
 کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی
 نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس انجام کو پہنچے۔ ہم نے تو اُن کے
 لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے۔ مگر خود انہوں نے توحید کا انکار اور
 معاد پر یقین نہ لاکر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ اس طرح اللہ نے اُن لوگوں کی
 تھوڑی سی کیفیت بیان کر دی۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بے قراری کا
 کچھ حال بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَادُوا بِمَلٰٓئِكِهِمْ دوزخی لوگ جہنم کے
 دروغہ مالک کو پکاریں گے، اے مالک! اَلَيْسَ قَدْ عَلَيْنَا نَذٰرٌ اپنے پروردگار
 سے درخواست کرو کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ فیصلہ سے مراد موت ہے۔ کہیں
 گے کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب میں تخفیف
 نہیں کرتا تو پھر ہمیں موت ہی دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے تھوڑے جابن۔ دنیا
 میں بھی بعض اوقات انسان بیماری یا کسی دوسری مصیبت سے تنگ آکر خود کشی
 کر لیتا ہے کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو دوزخ لئے بھی عذاب سے

”تنگ آگزیوت کی تمنا کریں گے۔ مگر وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے سورۃ قلہ میں
 جہنم کی ہنم میں حامت یہ بیان فرمائی ہے لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی (آیت ۴۰)
 وہاں موت بھی اور نہ ہی زندگی کی کوئی سہولت ہوگی، بلکہ وہاں تو تکلیف ہی تکلیف
 ہوگی جس سے تنگ آکر دوزخ والے موت کی تمنا کریں گے مگر وہ بھی نہیں آئے گی۔ اہل
 دوزخ کی اس قسم کی پکار کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے۔ اہل دوزخ اہل
 جنت سے درخواست کریں گے اَنْ يَفْضُلُوْا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ اَوْ مِنْهَا
 ذَرْقًا ۚ اللهُ قَالَ لَا اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَعَهَا عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (آیت ۵۰)
 ہیں ایک گھونٹ پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے ہیں
 بھی کچھ دے دو اسکو گے سے جواب آئے گا کہ اللہ نے یہ اشیا کافروں پر حرام
 کر دی ہیں انہما تمہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔

اس آیت کہ یہ میں دوزخ کے فرشتے کا نام لاکہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ اللہ
 میں ہے عَلٰیہَا ثَلَاثَةُ عَشَرَ (آیت ۳۰) دوزخ پر انیس فرشتے مقرر
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک نامی فرشتہ ان سب کا نگران ہوگا۔ جس
 سے دوزخ والے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ جانا فیصلہ
 ہی کر دے یعنی ہمیں موت ہی دے دے مگر قَدْ اُنْزِلَتْ عَلٰیہُمْ مَّا كَانَتْ تُوْنُ وہ کہے گا۔
 بیشک تم اسی مقام میں پہنچنے والے ہو یعنی تمہاری درخواست قبول نہیں کی جائیگی۔
 تم نہ تو یہاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی بلکہ ہمیشہ جہنم کے
 لیے ہیں رہنا ہوگا۔ اللہ نے اسی قسم کی ایک حالت کا ذکر سورۃ فاطر میں بھی
 کیا ہے۔ فرمایا کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا
 رَبَّنَا اَنْجِزْ لَنَا فَعْلًا صَالِحًا عِلْمُ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ (آیت ۱۲۷)
 وہ اس بیخ بنیں چلائیں گے کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اب ہم اچھے
 اعمال انجام دیں گے مگر جواب آئے گا آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں
 تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی ایک درخواست کے جواب میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَالَ اَنْتُمْ سَوَّاءٌ فِيهَا وَلَا تَتَكَلَّمُونَ رَاہِیْمُون - ۱۰۸ ذیل پر
کہہ دو رخ میں پڑے رہو اور میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ میں تمہارا کوئی عذر نہیں کے لیے
تیار نہیں ہوں۔

امام ترمذیؒ نے بعض تابعین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کافر لوگ
دور رخ میں ایک ہزار برس تک چھینٹے چلاستے رہیں گے کہ ہمیں کچھ راحت مل جائے۔
عذاب میں تخفیف ہو جائے یا پھر موت ہی آجائے مگر کچھ جواب نہیں آئے گا۔ پھر
ایک ہزار سال کے بعد یہ جواب آئے گا کہ ذلیل ہو کر ہمیں دور رخ میں پڑے رہو اور
میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ لَقَدْ حُشِلُكُمْ بِالْحَقِّ سَبْعَ ثَلَاثٍ اَھْمَ تَعْمَارِہٖ
پاس پیادین لائے ہیں جو صحیح اصولوں پر قائم و دائم ہے اور جس میں انسانیت کی
فلاح کا پروگرام موجود ہے وَلَیْکُنْ اَکْثَرُکُمْ لِلْحَقِّ کَرھُوْنَ مگر تم میں
سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کر کے لائے ہیں۔ فرمایا لوگوں نے دنیا میں خود ساختہ دین
بنارکھا تھا، قوم، برادری اور مکی رسم و رواج پر چلتے تھے، حق کا شکر ادا نہ کرتے تھے
اور آج جب گرفت میں آگئے ہیں تو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یا موت کے
مستلاسی ہیں۔ آج ان کی بات نہیں سنی جائیگی بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیس
دور رخ میں رہنا ہوگا۔

مشرکین سے
مقابلہ

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ دنیا میں کافر و مشرک ہمیشہ دین
حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کافروں اور مشرکوں نے بھی دین حق
کو مغلوب کرنے کے لیے انہی جوں کا توڑ لگادیا۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے
اَمْ اَجْرُ مَوْتًا اَمْ اَکِیْ اَنْہُمْ لَمْ یَخْبُرُوْا اَنْہُمْ لَمْ یَخْبُرُوْا اَنْہُمْ لَمْ یَخْبُرُوْا اَنْہُمْ لَمْ یَخْبُرُوْا
ہے، تو پھر میں قیامت پر مومن ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا ہے اور ان کی
ہر تہہ بیرک کا کام بنانے پر تکیں لگائے ہیں۔ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام اور دین اسلام
کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، سازشیں کرنے لگے تھے۔ مگر اللہ
نے فرمایا۔ وَیَمْکُرُ مَوْنٌ وَیَمْکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَیْرُ الْمُکْرِیْمِیْنَ رَاہِیْمُون -

یہ لوگ بھی پر تشدید تدبیریں کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کنندہ ہے، اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اکثر نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنادیے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے کئے کے کافر ایدہ مشرک سخت ناان پسے بالآخر انہوں نے بیچہ کر یہ فیصد کسب کہ دین اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دونوں طریقے استعمال کر دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اس طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے اس پر تشدد کر دے تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام بنانا نظر نہ آئے تو لڑکچہ دے کر بھی دین سے روکنے کی کوشش کر دے۔ چنانچہ ثابہ بن لکھانہؓ کے الفاظ میں کافروں نے بل کہ مشورہ کیا کہ تمھارے غفل ہونے کی وجہ سے اس نبی کی بات بڑھی ہے، آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اُس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اُس شخص کو اپنے پرانے دین میں واپس آنے پر مجبور کر دو، جو اجنبی شخص شہر میں آئے اُسے لے کر بنا دو کہ وہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اس فیصلے کے مطابق جب یہ چلنا کہ کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راغب ہے تو اُس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتیں، حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے بڑی تکلیف پہنچائی، کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے ماموں کو تکلیف دی۔ چنانچہ مکے کے سبھنے والے یزیدی کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اُس کو نبی علیہ السلام کے خلافت اکباتے اور پراپیگنڈہ کرتے کر یہ شخص دلوں نہ ہے، اُنکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

اعتنی عرب کا مشہور شاعر تھا جو صاحبۃ العرب یعنی عرب کا بجا کہلاتا تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا، جو ہر نبی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیا فوراً مشہور ہو جاتا اور لوگ اُس کی بات پر یقین کر لیتے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ شخص کہہ آیا اور اُس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے ابو جہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہوگی

قرعہ سارے عرب پہنچے لگ جاتے گا اور اسلام کا راستہ روکنے کا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اعتسائی شاعر کو مانع سے روک دیا۔ سو اوٹ نہ ٹھنسن اس میں۔ یہی کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص مانع سے کہہ رہا تھا کہ راستے میں لوٹنے سے گرا، اگر وہ لوٹ گئی اور وہیں سر گیا۔ بہر حال مشرکین کہہ رہے تھے کہ اعتسائی کو حضور علیہ السلام سے دور رکھا۔

حضرت صفاء پہلی زندگی میں کاشانہ شہر معراج تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مگر اُس نے کہا کہ اگر بقول تمہارے یہ شخص دلیلاً ہے تو میں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق جب حضرت صفاء حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اُن کے سامنے دستِ خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ عام طور پر حجہ میں لیتے تھے یہی اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ عَمْدًا وَفَسَّيْنَاهُ مَنْ يَّهْدُوهُ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ فَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ جبرنی آپ نے یہ خطبہ نا، بس گرویدہ ہو گیا۔ علاج کرنے کے لیے آیا تھا مگر اپنا علاج کروا بیٹھا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ اس کی زبان سے تو اللہ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ بہر حال حضرت صفاء اسی مجلس میں سمان ہو گئے۔

دین حق سے روکنے کی کوشش گذشتہ ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ وہ لوگ راستوں پر پیچ کر لوگوں کے راستے سے روکتے تھے وَتَصَدَّقْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (آیت - ۸۶) اور دوسرا کام یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکنے تھے۔ اُن کا طریقہ بھی یہی تھا کہ کبھی تشدد کے ذریعے روکتے اور کبھی لالچ کے ذریعے۔ اہل حق پر تشدد کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود

ہیں۔ روسی، چینی، ویٹنامی، انڈونیشیائی، تھائی، ملائیشیائی، بھارتی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکی، نیپالی، بھوٹانی، میانمار، بھارت، چین، روس، اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اصلاحات کے نام پر پراثر تشدد کیا گیا۔ انہیں نڈر اور آکرے سے اور قرآن کی تلاوت سے زبردستی روک لیا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتب نہ خانوں میں پھیلانیں اور اپنے مذہبی شعائر چھپ چھپا کر اوکھڑے کر دیے گئے۔ اب تو کچھ نرمی ہو گئی ہے۔ مگر نہ سالن وغیرہ نے تو مذہب اختیار کرنے والوں کو جان سے مار دینے کا حکم دے رکھا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران سالن نے چارپہر ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مارتھ کی مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ بھارت میں ہندو بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب تک بامی مسجد کے تنازعہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کتابیں شائع کر کے مسلمانوں کو عیسائی بناتے ہیں، سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں کی ہیئتہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پراپیگنڈا کر دے کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس بربادیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر عیاں ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بیچاے گھر، چھوڑ گئے بچوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، فلپائن کے مسلمانوں پر ظلم کے پٹا توڑے جا رہے ہیں انہیں سورویجنی قرآن مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ بیچاے اکثریتی صوبوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر جی پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۹۶۱ میں چائیں جزائر ترک قبرص میں گورنر کے گھات اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور زیادتی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو پھلتا پھوتا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے مرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا پختہ وعدہ ہے

سَيُهَيِّجُهُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلِّدُوهُمُ الذُّبُرُ (القمر - ۳۵) عنقریب یہ جانور قات

طاقتیں شکست کھا جائیں گی اور یہ لوگ چھیڑ پھیڑ کر جہاں کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ حضور
ہی عرصہ بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اسلام کو سینکڑوں سال تک غلبہ رہا۔ مگر مسلمانوں
نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا۔ پھر جب یہ سازشوں کا شکار ہونے لگے تو ان
میں کمزوری آگئی، انگریزوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان سلطنتوں کو تباہ و برباد
کر دیا۔ ان کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی محضی تدبیر کی ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
حال پتلا رہا ہے تو ہم تدبیر کرنے والے ہیں۔ اَمْ يَحْضُرُونَ اَمْ لَا لَنَسْمَعَنَّ
سِتْرَهُمْ وَنَجْعُو لَهْمُ كَيْدِهِمْ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ فرمایا بَلَىٰ کیوں نہیں؟ ہم ان کے متعلق
سب کچھ جانتے اور سب کچھ جانتے ہیں وَرَسُولَنَا كَذِبُهُمْ يَكْتُمُونَ اور ہمارے
بھیجے ہوئے فرشتے ان کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو نکھتے سہتے ہیں۔ ہمارے کراماتیں
ان کی ہر چیز فوراً کر رہے ہیں اور یہ ساری مثل قیامت والے دن ہمارے سامنے
پیش ہوگی اور پھر ان کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
کے لئے
اولاد کی نیکو

اللہ نے ارشاد فرمایا قَدْ لَبِىْ بِعَمْرِئٍ اٰمِنٍ کا حقیقہ سمجھنے والے ان
کافروں اور اہل کتاب کے کہ وہ يَنْزِلُ سَكَنٌ لِّمَنْ حَمَلْنٰ وَكَلَدٌ اگر وہ ائے خدا
کی کوئی اولاد ہوتی قَا اَوَّلُ الْعٰلَمِيْنَ تو میں سب سے پہلے عبادت گزار
ہوتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں، لہذا میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا کہ
خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر اِن نافیہ ہے اور مطلب
یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ حقیقی اور نہ مجازی، لہذا میں خدا تعالیٰ کا اولین
عبادت گزار ہوں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے یہی مطلب
بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عجب کا ایک معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے اس لحاظ

سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے زبان کی اولاد ہوتی تو اسے پہلے میں اس کا انکار کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کو قدیم کی بجائے حادث مانا پڑے گا اور یہی چیز اس کی عنانیت عالیہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی اور اپنی سب سے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص و عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کر کے کہی گئی ہے۔ کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کہہ لو کہ اللہ اسے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے تیار ہوتا، مسکندہ چیزیں مال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں اور نہ یہ قرآن مجید رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِیْمِ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا یَصِفُوْنَ اَنْ جِیْنُوْنَ سے جن کو یہ لگے بیان کر رہے ہیں۔ یہ عزیر علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ اِنَّنِیْ نَسُوْكَوْنَ (لاعات ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے بالکل پاک ہے۔

فرمایا فَذَرْهُمْ یُحَقِّضُوْا اِنْ كَرِهْتُمْ دِیْنَ اور باطل چیزوں میں گھسنے دیں یہ لوگ شرکیہ اور کفر پر عقائد ہیں ہی پھنسنے رہیں وَيَلْعَبُوْا اور کھیل کر دیں گے یہی حَتّٰی یُلْقُوْا یَوْمَهُمْ گدہی کی عداوت یہاں تک کہ اس دن سے جا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی نذر گاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَعَدُ اَعْلٰیئَنَا اِنَّا كُنَّا فَعٰلِیْنَ (یہ ۱۰۴) ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔

الیہ یزد ۲۵

التخريف ۴۳

سینویم ۱۳

آیت ۸۲ ۸۳

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ يَعْلَمُ ۝۸۲ ۝ وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ ۝ وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ ۝۸۵ ۝ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۸۶ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَّذِي يُؤْفَكُونَ ۝۸۷ ۝
 وَقِيلَ لَهُمْ يَرْبِّ إِنَّا هُمْ أَوْلَىٰ قَوْمًا لَّيُؤْمِنُونَ ۝۸۸ ۝
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۸۹ ۝

ترجمہ :- اور وہ ہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں
 معبود ۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ۝۸۲ ۝
 اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے برشاہت
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے ۔ اور
 اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم ۔ اور اُسی کی طرف ہم
 لوٹنے جاؤ گے ۝۸۵ ۝ اور نہیں مالک وہ لوگ جن کو یہ
 پکارتے ہیں اللہ کے سوا ، سارے کے ، مومنوں کے
 کہ جس نے گواہی دی حق کی ۔ اور وہ جانتے ہیں ۝۸۷ ۝ اور

بلند بڑوں سے ملے کہ زمین کی پستیوں تک اشر علی شمس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ عبادت انتہائی سب سے کی عاجزی اور نیاز مندی کو کہتے ہیں جو کہ خدا نے یہ ہمارا شریک کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو با فرق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف رکھتا ہے۔ لہذا اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَقَدْ خَوَّاهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ کہ وہ حکیم بھی ہے اور عظیم بھی۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی عظیم کل نہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

آگے فرمایا وَتَبَرُّكَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بڑی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وَمَا يَتَّبِعُهَا اور جو کچھ ان دونوں زمین آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہاں بھی الشَّرَّاءُ ملک الملک ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عرش سے لے کر فرش تک اُسی کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ یہ شدتِ حیران ہو گیا اور ساتھ مشرکین کا رد بھی۔

دفعہ
قیمت
کا علم

آگے دفعہ قیمت اور ضرائعِ عمل کے بارے میں فرمایا وَيَعْبُدُهُ عِلْمُ الْاَكْمَرِ در اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئیگا۔ اُس کے سوا دفعہ قیامت کے وقت کر کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح موجود ہے لَشَرَّ کافران ہے کہ اُسے پیغمبر! لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہی ہے لَا يُخْبِرُهَا اِلَّا هُوَ (ایٹ ۱۸) وہ اُسے اُس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ہاں دفعہ قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اشر نے اپنے ابتدا کو بتایا ہے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے مثلاً یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، امامِ صدیقی کا ظہور ہوگا، مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا جسے مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، یاجرج و ماجرج کی یورش، سورج کا مغرب سے طلوع

مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں غیور و بہر حال اللہ نے قیامت کے دن قیام کے کاظم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر وَأَنبِئْهُمْ قَدْ جَعَلْنَا اور اسی کی طرف تم لوٹنا ہے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا جھگڑا کرنا ہے۔

مشہد شفاعت

آگے شفاعت کا مسئلہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا تعلق بھی معاد سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَسْتَلِئُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ اور جن کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت سمیت ہیں وہ یا تو مٹی اور پتھر کے بت ہیں جو بے جان چیزیں ہیں جو روح اور عقل و شعور سے خالی ہیں۔ اور یا پھر اگر جاندار ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء ہیں تو وہ ایسے بے اختیار ہیں اور سفارش کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے قُلْ رَّبِّهِمْ أَتَشْفَعُ عِنْدَ جَمِيعًا (النمر: ۴۴) آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

سفارش کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ کہ سفارش کا کسی کو اختیار نہیں ہوا ہے اُس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی یعنی جس نے کلمہ توحید کو قبول کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کس لوگوں کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے خود کلمہ توحید قبول نہیں کیا، وہ سفارش کرنے والے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اہل تو اللہ کے انبیاء، شہداء اور صالحین لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا۔ مگر احوال میں کچھ کرنا ہی رہ گئی تھی۔ اللہ کا کوئی مقرب ترین بندہ بھی کسی کافر مشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔

اور جن کے حق میں گواہی دی جائے گی یعنی سفارش کی جائے گی اور وہ بھی وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں ہوگی جس نے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ سورۃ طہ میں ہے کہ قیامت کے دن کسی کے حق میں سفارش

مفید نہیں ہوگی إِلَّا مَنْ آذَنَ لَهُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَكَ وَأَوْقِعَ فِي قُلُوبِهِمُ الْقَوْلَ (آیت - ۱۹) کہنے
 اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند
 ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے لکھ کو ہی پسند کرے گا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
 (البقرہ - ۱۷۷) اور اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اُس کا قاتل تو یہی ہے
 کہ وہ اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے حق کو واضح کر دیتا ہے اور پھر اختیار بندے
 کو دے دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الحکف - ۲۹)
 کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ تو
 سفارش اُسی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لائے گا۔

البتہ مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کی کوئی حیثیت
 نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض اُن کے معبود ہر حالت میں اُن کی سفارش
 کریں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو ضرور ہی قبول بھی کرے گا۔ اس طرح کی جبری
 اور قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش
 ضرور ہی قبول کر لے بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے لَا يَسْتَفْهِجُ عَنْدَهُ آيَةً يَاجِذَنَبَ
 (البقرہ - ۲۵۵) اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں
 ہوگی چہ جائیکہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا مجبور ہو۔ اللہ نے یہ اختیار اور اقتدار
 کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

اللہ کی
 عظمت
 خالقیت

اگے اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں صفیت خالقیت کا ذکر فرمایا ہے
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ أَفَرَ أَبْنَاءَ اللَّهِ يُولَدُونَ كَمَا يُولَدُونَ الْأَوَّلُونَ
 نے کیا ہے لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے
 کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ توحید کے چار درجات میں سے دو درجات میں کراہل ایمان، کافر، مشرک،
 اہل کتاب، ہنود وغیرہ سب تعلق ہیں اور دو درجات میں مخلقت، جبریت ہیں توحید
 کے پہلے دو درجات میں سے پہلا درجہ صفیت خالقیت کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

خالق نہیں اور دوسرے درجہ واجب الوجود ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ازلی اور ابدی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اس درجہ میں بھی دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا ہر مذہب و ملت نے متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ البتہ باقی دو درجات یعنی تدبیر اور عبادت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے يَكْفُرُ بِالْأَلَمَةِ مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الْإِرْحَمِ (المستجدہ - ۵) آسمان کی بندوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی ہر چیز کا جد و مالک ہے، اور اس معاملہ میں بھی اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے برخلاف بعض لوگ، فرشتوں، جنوں، اولیاء اللہ، انبیاء و اولیاء اہل قبور کو بھی مدبر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انکی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر، مشرک اور بدعتی دوسروں کی بھی حدود و جہتیں قائم کرتے ہیں۔ ان کو تذکرہ دینا زبردستی نہیں اور ان کے سامنے سجدہ دینا ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پائے جاتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر صفت خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کر۔ گے دیکھ لیں۔ یہ لوگ زانما ہی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ يُوَفِّكَوْنَ تو یہ لوگ کہ صبر پھیرے جاتے ہیں۔ یہ کس اندھیرے میں ٹکریں ماسے ہیں۔ جب خالق اللہ ہے تو پھر مدبر بھی وہی ہے اور عبادت کے لئے بھی صرف وہی ہے یہ مشرکوں اور کافروں کا رد بھی ہو گیا کہ اتنے دلائل و شواہد کے باوجود لوگ شرک کے متکلب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پر ذرا بھی غور کریں تو انیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جو لوگ انبیاء و اہل جنت کتابوں کے نزول، مبلغین کی تبلیغ کے باوجود کفر اور شرک کا رستہ اختیار کرتے

ہیں وہ بے نصیب ہی ہو سکتے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے ہر نبی اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وحارت دینے میں اپنی انتہائی کوشش کی، عمر بھر تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اور اس رُوح میں تمام مشکلات کو عبور کیا، ماریں کھائیں، طعنے سننے اور ہر طرح کی جہانی اور دہنی اذیت برداشت کی مگر لوگوں کی اکثریت بدھوجو ایمان نہ لائی۔ چنانچہ اللہ کا نبی جب دن رات محنت کر کے تھک جاتا ہے تو یہ نشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ وَقِيلَ لَهُ اَنْتُمْ جَاءْتُمْ بِالْحَقِّ اَمْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ کی یسوت انھوں نے آؤ قویٰ مگر لا یوقوہون سے میرے پیور وگوار! یہ لوگ بیان نہیں لاتے، میں نے چری پوری کوشش کی ہے اختلاف طریقوں اور مثالوں سے بات کر سجدانے کی کوشش کی ہے مگر ان پر ذرا بصر ہی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کے اس درو بصرے قلب کی قسم اٹھائی ہے جس سے کافر اور مشرکوں کی بدعتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک شکایت کا ذکر سورۃ الفرقان میں بھی موجود ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيَرْبِ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلٰتٰنًا صَحٰجُوْنَ و آیت (۲۰) اللہ کا رسول قیامت ملے دن بارگاہ رب العزت میں شکایت پیش کرے گا۔ کہ اے میرے پیور وگوار! میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کو تیرے قرآن کا پروگرام پسند نہ آیا، لہذا یہ زندگی میں عمل درآمد کے لیے ادھر ادھر سے قانون حاصل کرتے رہے، اب تو ہی ان کے در بیان فیصلہ فرما۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے ثابت ہی مہر و غم غوار اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہر علیہ السلام نے بُری درد مندی سے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگو! میں کوئی ولی از نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں وَ اَنَّا لَكُمُوعَا صِحٰی و الاعراب ۶: ۱۱۹

تمہارا خیر غور ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں،
 اللہ میری بات سنو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے دردمجرے لکچے میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
 رِسَالَتِي رَبِّكَ وَنُصَحْتُكُمْ بِالْحَقِّ (الاعراف: ۹۳) تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہارے ساتھ قیر خوری کر رہا ہوں، اللہ میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں مسکے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں، جنہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایمری چوٹی کا زور لگا دیا اور کہا لوگو! قَوْلُوا
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تَقْلِبْ عَمَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمہ ایمانی اور
 کلمہ توحید کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے
 اس دردمجرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ در دگار۔! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اُن کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر مصر رہتے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے دکھ بھرے اذنانہ
 میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دردمجری بات کے جواب میں آپ کو تسویٰ سے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ن سے
 درگزر کریں۔ آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہوں فَإِنَّمَا صَدَقْتُكَ الْبَلَّغُ
 وَ عَلَيْكَ الْجِسَابُ (الوند: ۴۰) کیونکہ آپ کے ذمہ میرا پیغام پہنچانا ہے
 اس کے بعد آگہ کوئی نہیں، مانتا تو پھر حساب بن ہمارے خدائے ہم نے آپ کو
 حق کے ساتھ خوشخبری سننے دلا اور ڈرنا سے ڈلا دیا کہ بھیجا ہے وَ لَا تُسْأَلُ عَنْ
 أَصْحَابِ الْجَنَّةِ (البقرة: ۱۱۹) اور وہ رُخ میں جانے والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں میاں آئے بلکہ خود اُن سے سوال ہو گا مَاذَا كُنْتُمْ كُفِّرُ
 بِفِ سَمْعِ (المصدقہ: ۲۲) کہ تم جنہم میں کیسے پہنچے؟ جنہم کا کام یہ ہے کہ وہ
 حق تبلیغ ٹھیک طریقے سے ادا کر دیں اور یہ امانت امت تک پہنچا دیں۔ اب

تسویٰ کا
مضمون

منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں، ان سے تعرض نہ کریں وَقُلْ سَلَامٌ انہیں سلام کہہ کر الگ ہو جائیں۔ اسے سلام تو رکست کہتے ہیں۔ جب تم کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑائی نہیں کریں گے بلکہ عین مددگی اختیار کریں گے، تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھو فَسَوْفَ يَخَذُّونَ تمہیں سخت سزا دی ہو جائے گا کہ حقیقت کی ہے اور اس کا کبھی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بعض نتائج دنیا میں سامنے آجائیں گے۔ اور پھر آخرت میں تو حتمی فیصلے ہوں گے۔ سب کو تہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی ان کو کس بات پر آمادہ کرتے تھے اور یہ لوگ کیا جواب دیتے تھے، یہ سب باتیں ملنے آجائیں گی اور پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اس طرح اللہ نے سرور کے آخر میں اپنے نبی کے لیے نسل کا سامان بھی دیا کر دیا۔

التخانات ۲۴

السمود ۲۵

آیت ۸۲۱

درس اول ۱

سُورَةُ التَّخَاٰتِ مَكِّيَّةٌ رَّحْمَةً تَسْعُ وَخَمْسُونَ اَيُّ رُوِّتْكَ كَرُوْنَا

سورۃ تخان مکی ہے۔ اس کی انتھ آیت پندرہ تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھید مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ
 لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَهٖ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِاِنَّهُ
 هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِیْ وَيُمِیْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاكُمْ
 الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ۔ ① حم۔ ② کتاب کے کھولنے والے کہ بیان کرنے والے
 کتاب کے ③ تحقیق ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں، بیشک ہم ڈھلنے والے ہیں ④ اس
 رات میں جدا کیا جا رہا ہے ہر معاملہ حکمت والا ⑤
 حکم ہوتا ہے ہماری جانب سے، بیشک ہم بھیجے
 دے ہیں ⑥ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے

بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۶﴾
 وہ پودہ لگا رہا ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے دریاں
 بہتے، اگر تم یقین رکھتے ہو ﴿۷﴾ نہیں کوئی عبارت
 کے لائق اُس کے سوا وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
 طاری کرتا ہے، تمہارا پودہ لگا رہا اور تمہارے پلے آہٹ ابدال کا
 پودہ لگا رہا ﴿۸﴾

پودہ لگا رہا

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الدخان ہے۔ یہ نام اُس کی آیت - ۱۰ میں آمدہ لفظ
 دخان سے دھو رہے عربی زبان میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں اور یہ دو قسم سے مذکور ہے
 ایک دھواں نوقہ دھواں کا ہوتا ہے اور دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کی نشانی کے
 طور پر قریب قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ حکیم سجدہ کی پانچویں سورۃ ہے۔ چوتھی زندگی کے پھر میں حصہ میں گذشتہ
 سورۃ رعد کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی انتہی آیات اربعین و کورس ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ
 ۲۴۶ الفاظ اور ۲۲۱ حدود پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ
 کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا نیا اجر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص
 رات کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرتا ہے، اُس کے لیے ستر ہزار فرشتے دن
 کے وقت دعائیں مانگتے ہیں۔

مضامین
 سورۃ

دیگر مکی سورتوں اور خاص طور پر حوالہ حکیم سجدہ کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر ضیاء
 متحدہ توحید اور رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقیقت کا ہی تذکرہ ہے۔ اور
 احکام بہت کم ہیں۔ گذشتہ سورۃ میں دلائل توحید پر زیادہ زور تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں
 اندر رکھنا پسو غائب ہے۔ منکرین کو خبر دیا گیا ہے کہ اگر وہ دین حق کی مخالفت سے باز
 نہ آئے تو وہ نہ صرف دنیا میں سزا کے مستحق ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انتقام
 لے گا۔ چنانچہ اس سورۃ میں بطنہ الکبریٰ کا ذکر بھی آ رہا ہے جیسا کہ ہر کے مقام پر
 خدا کی سخت گرفت کی انتہی اگر براہِ حق نہ آئے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کر کے تو پھر

قرآن کو کتابِ مبین کہا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر موجود ہے جیسے
 وَكَذَلِكَ نَعْلَمُكَ ابْنُكَ بِبَيِّنَاتٍ لِّتَعْلَمَ لَوَاقِعَ الْبَغْيِ ۝ ۸۹ ہم نے آپ کی
 طرف کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن
 عباسؓ فرماتے ہیں کہ کل شئی سے ہر وہ چیز مراد ہے جسے انسان کو دین کے معاملہ میں ضرورت
 پڑ سکتی ہے۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلاواسطہ ضرور واضح کر
 دیتا ہے اور کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتا۔ بلا واسطہ تفصیل تو یہ ہے کہ قرآن پاک
 اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
 کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اُس کی تفصیل موجود ہے۔ اور بالواسطہ وضاحت
 کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت ہمیں علیہ السلام کے سپرد کر دی
 جائے جیسے فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لَكَ آيَاتِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَالْعُضْلُ ۝ ۸۴ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن حکیم اس لیے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ
 آپ لوگوں کے سامنے اُس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور
 یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشائخ کے مطابق کرتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ بالنبی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر مطلوبہ وضاحت لقا کر دیتا ہے
 اور نبی اُسے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی جلی کو لاتے
 ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی خفی جوتا ہے۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیا جاتا
 ہے اور پھر اُس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو نہ کوہ اصول کی روشنی
 میں مسئلہ کی جزئیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ائمہ مجتہدین کو منسوب
 دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں۔
 یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ بہر حال قرآن ایک
 ایسی چیز ہے جس کی بات کو قبل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔

امام شافعی، امام ابن تیمیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ احادیث نبوی بھی قرآن کی تشریح نہیں اور ان کی روشنی میں بھی قرآن کی ہر مشکل بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ بہر حال کتاب مبین کی قسم اٹھا کر اگلی بات کو لگائی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک نام فرقان بھی ہے **قَالَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (الفرقان - ۱) بَيِّنَاتٍ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ** وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے، اور اس نوحہ سے بھی یہ کتاب مبین ہے۔

بہر حال اللہ نے اسی کتاب کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے **رَبَّنَا أَنْزِلْهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْنَا لَنَنْزِلَنَّهُ فِي سَحَابٍ مُمِيزٍ** اس کو نازل فرمایا ایک بار بکثرت رات میں۔ اس رات سے کوئی رات ملد ہے، اس میں پھر سیر کی گئی کہ اس کی روایتیں ہیں۔ بعض اس کو پندرہویں شعبان کی رات بتاتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں یہ وضاحت آ رہی ہے **فَبِهَا يَفْقَهُمْ كِتَابَ الْغَايَةِ** کہ اس مبارک رات میں ہر حکمت کے معاملہ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات یعنی پندرہویں شعبان کی رات کو بعض معاملات الگ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ سال بھر کے کام مقررہ اوقات میں انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان امور میں پیدا انشاء موت، ترقی منزل، خوشحالی، غلط طوفان، زلزلہ، حادثہ وغیرہ شامل ہیں۔ جن کو لوح محفوظ سے منتقل کر کے قضا و قدر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے سال بھر حکم خداوندی کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات کثرت سے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اُس کو مغفرت کا پڑاؤ لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو اس موقع پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں مشرک، کینہ پرور، والدین کے نافرمان، مسلسل شراب نوش وغیرہ گتے ہیں۔ بہر حال بعض احادیث میں آتا ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات ایک بار بکثرت رات ہے جس میں بندے کی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جتنی اس رات میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی۔

لیقۃ القدر
میں نزول

پندرہویں شعبان کی اس تمام ترقضیات کے باوجود جمعہ منصر میں کا اتفاق ہے کہ یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اِنَّ الشَّہَادَۃَ

فِی لَیْلَۃِ الْقَدْرِ رَیَتْ (۱۰) یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا، وہ ایک رات جو عبادت و ریاضت کے لحاظ سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ مفسرین کو کلمہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک کہ ایک ہی رات کے
 دو مقامات نام نہیں اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے بیت العزت
 (مکہ کے آسمان پر ہے) یا بیت المعمور میں اتار دیا جو کہ ساتویں آسمان پر ہے، اور پھر ہاں
 سے تیسویں آسمان میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی موجود ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل کیا گیا شَہْرُ
 رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ (البقرۃ - ۱۸۵) رمضان المبارک

وہ ماہ مبارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور عاوین سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان کی ایسیویں، تیسویں، اچھیسویں، ستائیسویں یا اسیویں کہ
 کافی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور یہاں
 تذکرۃ لایلا امبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ بلکہ تفسیری روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب مہریدہ رمضان المبارک کی پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں، نوں، گیارہ
 ہوئیں۔ جب کہ اکثر یہ آخری کتاب اس مہینے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔

مزید یہ ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک باریک رست میں نازل فرمایا اِنَّا کُنَّا
 مُنْزِلِیْنِیْ بِیْ نَجْمٍ ہُمْ زُرَّاتٌ لِّیْ لَیْلَۃِ ہِیَ اَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ لَیْسَ بِیْکَ اَمْرٌ
 انبیاء پر بھی کتب اور صحائف نازل فرماتے اور لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے آگاہ
 کیا کہ اگر وہ کفر، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے، ابواب کی بات کہ نہیں
 مانیں گے تو قیامت ملے دن خدا کی گرفت میں آئیں گے۔ سرخوشی، مبشر اور منذر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مُّصَدِّقِیْنَ وَھُمْ ذُرِّیَّتُیْ (احقاف - ۱۷) ہم
 نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ ہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کہ مبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہم
ڈر مانے والے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہوگی۔

فرمایا اَمَّا حَرْفٌ عَشْرًا یہ حکم چار کی جانب سے ہوا ہے اِنَّا كُنَّا
مُحَدِّثِينَ لِمَنْ يَشَاءُ حَقِّقْ ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ انبیاء و رسل کو ہدایت خلق کے لیے اور فرشتوں
کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علامات کو مختلف فرشتوں پر تعین کر
رکھا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام دی الہی لانے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہنچانے پر مامور ہے
کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائناتی ماحول
سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تفصیل حکم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے
ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے، لہذا اس صفت
کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہوگا۔

جہت بیان

ارشاد دہا ہے رَحْمَةُ رَبِّكَ يَوْمَ تَبُوءُ یہ مہربانی ہے یہ تیرے پروردگار
کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
انسان کی پوری زندگی کا پورا گرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
اُس کی ربوبیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تہذیب پرورش کرنے والے ہر کمال
نیک پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنْ كُنْتُمْ مُّسْوَ قِينَ
اگر تم یقین لائے ہو تو اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ علیم کل، قادر مطلق اور سمیع و بصیر
ہے۔ فَيُخَيِّطُ وَ يَخْتَلِفُ وہی نڈھ کرنا اور وہی موت دینا ہے گویا موت و حیات

بھی انہی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اُسے کوئی چیز تک نہیں
 پہنچا سکتی اور جسے وہ ختم کرنا چاہے اُسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 حی اور قیوم ہے، پیشہ سے زندہ ہے۔ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ
 جن، پرنس، چمندر گھر سے زندگی سے کر نہیں آیا بلکہ سب کی زندگی، شجرہء کائنات کا وہ
 ہے۔ وہ جب چاہے یہ زندگی پھین بھی لیتا ہے اور اُس کے راستے میں کوئی چیز
 مزاحمت نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ ذات باری تعالیٰ رَبُّكَ كَرِيمٌ رَبُّكَ الْبَاقِیُّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تھکا نہ بھی رہا ہے اور تمہارے سپنے آباؤ اجداد کا رب بھی ہے سب
 کا ایک ہی پروردگار ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔

قرآن حکیم کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات کا تذکرہ
 کیا اور ارض و سما کی رویت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آگے انذار کا پہلو آ رہا ہے کہ اگر
 اُس کی توحید کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بھی تیار ہے۔

الدخان ۳۳

آیت ۹ تا ۱۲

الیہ یوم ۲۵

درس دوم ۲

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
 تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشَى النَّاسَ
 هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
 وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
 قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ⑯

ترجمہ :- بلکہ یہ لوگ شک میں کہیں ہے ہیں ⑨ پس آپ
 انتظار کریں جس دن لائے گا آسمان ایک کھلا دھواں ⑩
 جو ڈھانپے گا لوگوں کو ۔ یہ دردناک عذاب ہے ⑪
 دیکھ کر کہیں گے یہ لوگ اے ہمارے پیارے رب ! کھول دے
 ہم سے عذاب کو ، بیشک ہم یہاں لانے والے ہیں ⑫
 کہاں ہو گا ان کے لیے نصیحت پکڑنا ، اور البتہ تحقیق
 کرتے ہیں ان کے پاس رسول کمال کہہ بیان کرنے والا ⑬
 پھر انہوں نے روگردانی کی اس سے اور کہا کہ یہ سکھایا
 ہوا دیوانہ ہے ⑭ بیشک ہم کھولنے والے ہیں عذاب
 کو بخیر مدت تک ، بیشک تم پلٹ کر وہی سزا کھونے

وائے ہو (۱۵) جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی گرفت
بیشک ہم انتقام لینے وائے ہیں (۱۶)

رابطہ

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیلۃ القدر میں نازل کا بیان تھا۔ اللہ نے نازل
قرآن کی بغرض و غایت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے اذار کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بڑے انجام سے ڈراتا ہے۔ فرمایا نازل قرآن اس کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ پھر
اللہ نے اپنی ترجیح کا تذکرہ فرمایا کہ وہی جس نے دالا اور جاننے والا ہے، آسمانوں، زمین
اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ موجودہ

شکر کا ثمر

لوگوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کے پہلے اباؤ اجداد کا بھی، لہذا اس کی توحید پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بیشمار کھلے دلائل اور توحید کی واضح
نشانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو تو توحید بارہی تعالیٰ کو تسلیم کر
لیتے۔ بَلْ هُمْ كَفِرُونَ بلکہ یہ فرشتک میں کھیل رہے ہیں۔
ان کے کفر یہ اور شرک یہ عقائد میں نہ فرق نہیں آیا، بلکہ یہ اپنے غلط عقائد پر ڈٹے ہوئے
ہیں۔ انہیں نہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ وقوع قیامت کو سچ ماننے
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہر طرف
سے شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی باتیں بھولی باتوں کو سنیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔

خدا کا

فرمایا ان تمام دلائل، براہین، اشد شواہد اور مختلف طریقوں سے حقیقت کو
سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ لٹو دھڑب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر ہی جکے ہوئے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى انہیں
دن کا یوم تاتی التعلیٰ بدھن کی جی جس دن آسمان ایک کھلے

دھواں لائے گا۔ یعنی آسمان پر دھواں چھا جائے گا۔ یَغْشَى السَّمَاءُ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ فَرَايَا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ جو یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ الٹ ٹوٹے اور استنزا کرتے ہیں تو آپ درگزر کریں، جنت قریب ایک وقت آنے والا ہے جب پورے آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

مذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قریب قیامت میں نکلے گا۔ اور جسے ملائکہ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قریب قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا صبح باجوج، رایت الارض اور دجال کا خروج، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، عذاب کے کنارے سے آگ کا ظہور جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف سے جائیگا اور دھواں (جو باری زمین پر پھیل جائے گا) کا ذکر آتا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے زکام جیسا معمولی اثر محسوس کریں گے جب کہ کافروں کے لیے یہ جلّی ہوئی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں ان کے لیے سخت ناگوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ناک آمنہ یا مہرے نکل رہا ہے۔

تاہم دوسرے مفسرین کرام اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو فرمایا قیام پیر تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ فلاں جگہ پر ایک دھواں نے سورۃ الفخار کے یہی آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سننا تو اچھا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اُسے بلا کم و کاست بتلا دینی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور تکلف میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے بغیر علم کے

قیامت کا دھواں

قسط کا دھواں

نے ہر میں بڑی گرفت میں آئے کہ قیلا کر کے ہلاک کیا۔ صحیحیوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ پانچ نشانیاں پہلے ہی گنہگار چکی ہیں۔ جن میں سے ایک نشانہ یہی قحط سالی کا دھان ہے دوسری نشانہ شوق الفکر کا واقعہ ہے تیسری ریموں کا مغلوب ہو کر چند سال میں پھر غلبہ آجائے۔ جس کا ذکر سورۃ المومنین ہے۔ چوتھی نشانہ بطشہ یعنی سخت پکڑ ہے اور پانچویں الزام ہے جس کا ذکر سورۃ الفرقان کے آخر میں آتا ہے۔ ان دونوں سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ جس میں کافروں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور عذاب ان کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا۔ بدر میں قتل ہونا اور قیدی بننا یہی بطشہ کہی ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اس کھلے وجود میں کا انتظار کریں جب وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ درونگ عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا نَسْتَعِذُّكَ بِهٖ ۱۔ ہمارے پروردگار! ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اِنَّا مَوَدُّكَ ۲۔ ہم یقیناً ایمان لانے والے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا ہیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ جو نئی عذاب کو دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر مشرک کے مشرک۔ سورۃ الاسراف میں فرعونوں کا حال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی، طوفان آجائے یا قحط سیلا ہو جاتا تو میری علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے، ہم اپنا لے رہے ہیں گئے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ایک مدت کے لیے ان سے عذاب کو کھول دیتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْتَهِشُونَ ۱۔ آیت ۳۵۰۔ تو وہ اپنے عہد کو فراموش کر کے اُسی کفر اور مشرک کی طرف آجاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ لوگ عذاب دور ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاٰذِ كُزٰى ۱۔ کیا ان کے لیے نصیحت پکڑنا۔ جب ہم ان کی تکلیف رفع کر دیں گے تو یہ پھر اپنے عہد سے کفر پائیں گے اور کفر و مشرک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ فرمایا ان کی زبان پر کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے

عذاب کے
روائی کی
درخواست

کے بعد انسان کی برسیہ ٹہریاں پھر زندہ ہوں گی۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کی منزل کی نیکی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، وہ لوگ آپ کو اس بات پر بھی دیکھ نہ سکتے تھے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔
 اور آئی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ نے اُن کا بیان سورۃ صافات میں نقل کیا ہے۔
 اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ (آیت ۵۰)
 کیا تم مجھوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد تو سب کی تعظیم کرتے آئے ہیں، اُن کو نہ روزِ نیاز پیش کرتے ہیں مگر یہ شخص کہنا ہے کہ سب کی بجائے ایک ہی معبود کافی ہے۔

مید یہ دور کے بعض علماء نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں مثلاً جرمنی کا نولڈر بڑا بے ایمان مشرق تھا، اُس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر نوحہ با شہرِ مگر کے دورے پڑتے تھے۔ جس کے دوران وہ کچھ بڑاڑا کرتے تھے اور اسی کو قرآن کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی قسم کی باتیں مکے کے کافروں نے کر بھی کیں تھیں کہ یہ تو بعض غلاموں سے سیکھ کر آئے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے، درنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

اللہ نے جواباً فرمایا اِنَّا صَاحِبُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا ۙ هُمْ كَسُوْهُنَّ
 ہیں عذاب کو تو بڑی دلت کے بعد۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دھوئیں کے عذاب کو دور کر دیں گے، قحط سال ختم ہو کر خوشحالی کا دورے آئیں گے مگر ان کے عذابِ دوزخ تم لوگوں کو اسی کفر و شرک کا ازسبب ہی کمرے اور ایمان نہیں لاؤ گے اس قسم کی مثال اللہ نے مشرکوں کے بحری سفر کی بھی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کوئی مصیبت آتی ہے تو قائل ہیں کہ اللہ کر پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اِذَا هُمْ يَشْكُرُوْنَ (العنکبوت ۶۵) تو پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی غیروں کی مذویاز وہی قبر پرستی اور وہی رسواست باطلہ انجام دینے لگتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم

اللہ تعالیٰ
 اوست

ان کی درخواست پر عذاب کو ذرا تو کم دینے لگے مگر پھر بھی اس ڈاکٹر پر جان نکلیں گے۔
 فرمایا يَوْمَ تَبْيَضُّ الْبُطُّشَةُ الْكُبْرَى جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بطنشہ الکبریٰ سے مراد جنگ بدر ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 تھی جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے سر میں اللہ
 سوار ماسے لگے اور اتنے ہی قیدی بنے، باقی بھاگ گئے۔ کافروں کو اتنی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے اسی سخت گرفت کی حرکت کے وہم و
 گمان میں بھیڑ بھی اور مکے واسے ذیل و خواہ ہو کر واپس لگے۔

فرمایا إِنَّا مُنْقِبُونَ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا
 آخری نبی بھیجا، کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و مشرکین کو سمجھانے کی پوری
 پوری کوشش کی اور اس راہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ملے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں بدر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس
 طرح اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام اُن سے لے لیا۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے
 گرفت تھی جو تھی اور پھر آگے دائمی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی بکثرت آیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مصلحت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح قرین
 مکر سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ کیلے نابود لگے۔

الدخان ۴۳

آیت ۱۷ تا ۲۹

المیدہ ۲۵

درس سوم ۳

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 كَرِيمٌ ۝ (۱۷) أَنْ أَذُوقُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۝ (۱۸) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَيَّ آتِيكُمْ
 بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝ (۱۹) وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ (۲۰) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُوكِ
 فِدَعَارَبَهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ۝ (۲۱) فَاسْرِ
 بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۝ (۲۲) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ
 رَهَوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ (۲۳) كَمْ تَرَكُوا
 مِنْ جَانِثٍ وَاعْيُونَ ۝ (۲۴) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ (۲۵)
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ (۲۶) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (۲۷) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝ (۲۸)

۱
۲۹
۱۷

ترجمہ: اور ابھی تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون
 کا قوم کو اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول (۱۷)
 (میں نے کہا) کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں
 کو، بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں مانند (۱۸) اور

یہ کہ تم نہ تنہا کرو اللہ کے سامنے، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی سند ① اور بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ اور تمہارے پروردگار کے ساتھ (اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو دو) ② اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، پس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ ③ پس دعا کی اس نے اپنے پروردگار سے کہ بیشک یہ لوگ گنہگار ہیں ④ پس (فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ) لے کر نکل جا میرے بندوں کو رات کے وقت، ابے نیک تمہارا بیچا کیا جائے گا ⑤ اور چھوڑ دے سمندر کو تھا ہوا، بیشک یہ نیک لشکر ہے جس کو غرق کیا جائے گا ⑥ بہت کچھ چھوڑ انہوں نے پیچھے باغات اور تپشے ⑦ اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات ⑧ اور وہ نعمت جس میں وہ آسودہ حال تھے ⑨ اسی طرح ہوا، اور وارث بنایا ہم نے ان (چیزوں) کا دوسری قوم کو ⑩ نہیں دیا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ حلیت یافتہ لوگوں میں سے ⑪

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرکین بخصوص مشرکینِ بچہ کو انداز کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان پر حدوں کی شکل میں قسط مسلط کیا، انہوں نے عدم کیا کہ اگر یہ صیبت دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے مگر جب انہیں قسط سے نجات مل گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کفر و شرک میں نہلک ہو گئے۔ اللہ نے بھی فرمادیا کہ ہم تمہاری مدت کے لیے ان سے تکلیف کو ہٹائیں گے لیکن نافرمانی کی صورت میں بُری گرفت میں لے لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ہر کے مقام پر بہت سے سرکردہ مشرکین کو ہلاک

کیا، بعض قیدی بنے اور بعض شکست کھا کر بھاگ گئے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اوقاف میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے اذکار کا پہلو ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آپ کو ایذا میں پہنچائیں گے اور توحشیت اور جبرائے کل کا انکار کریں گے تو ان کا حشر بھی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قتل کا مضمون ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ ارشاد بڑا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا بَنِي إِسْرٰءِیْلَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور ائمہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حَكِيمٌ اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر عقل مند مرد و زن کو حکمت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں بلند مراتب پر فائز ہو کر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ کے بندے اس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور ہمزخ اور آخرت میں بھی ذلت ناک عذاب کا شکار بن جائیں گے، جو حقیقہ اس تکلیف میں ہی ان لوگوں کی آزمائش ہے اللہ کا فرمان ہے وَنَبِّئُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (الانبیاء: ۳۵) ہم برائی اور بخیرائی دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی مصائب و تکالیف کے ذریعے اور کبھی آسودہ حالی اور خوشحالی سے کہہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء و کرمیچوں کے ان لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون ماننا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

میاں پر با عزت رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف سبوت فرمایا۔ آپ بڑی عظمت والے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

کی خاص طریقے سے تربیت فرمائی تھی اور آپ کو مرتب عالم پر فائز کیا تھا مگر فرعون نے آپ کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر آپ کو صلیب لگا۔ اپنے حواریوں سے کہنے لگا۔
بصلا بکواؤ لفراناکھجی قون ہذا الذی ھو صلیب (۵۲۰) کیا میں اس
 حقیر آدمی سے بہتر نہیں ہوں؟ تاریخ عالم گواہ ہے کہ کافر و مشرک ہستیاہ کو کثیر قسم
 کے لوگوں نے اللہ کے پیروں کو ہمیشہ جھڑپا اور اسی بنا پر ان کی نبوت و رسالت
 کا انکار کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی عزت و الامقام
 نہیں جس کو یہ تمام نصیب ہوا ہے۔ اس پر اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی سپرداری
 کا مطالبہ

فرمایا کہ فرم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کے باعث رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام
 آئے اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا اَنۡ اَدُوۡا۟ اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰہِ کہ اللہ
 کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ تاکہ میں
 ان کو اپنی اصلی وطن شام و فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ تم نے انہیں بلاوجہ غلام
 بنا رکھا ہے، انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے ہو، ان سے بیگار لیتے ہو حالانکہ
 آزاد آدمی ہر انسان کا فطری حق ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کر لے کر فرمایا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌۭ اَمِیْنٌ
 میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی اس کے حکم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں
 نیز میں امانتدار بھی ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ بلاکم و کاست
 تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ میں تم سے یہ بھی مطالبہ
 کرتا ہوں وَ اِنْ لَاَ تَفْعَلُوۡا عَلٰی اللّٰہِ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر نہ کرو۔
 اس کے سامنے معجز و انکاری کا اظہار کرو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یاد رکھو
 میرا دعویٰ نبوت محض دینی کلامی نہیں بلکہ اِنِّیْ اَتٰیْتُکُمْ بِسُطُوْنٍ مُّبِیْنٍ
 میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کھلی سند ہے کہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
 مجھے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری صداقت کی دلیل ہیں، ان میں غور و فکر
 کرو، میری بات کو مانو، خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے

آزاد کر دو۔

اللہ تعالیٰ
کی پناہ میں

فرعون کہنا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (المنزلت ۲۳۰) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ مانو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَجْوِبِينَ (الشعراء ۲۹) تو تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دہکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّیْ فَعَدْتُ رَبِّیْ وَ رَبَّ کُمْ اَوْ رَبَّیْکُمْ اور بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی، اس بات سے اَنْ تَنْجُمُوْنِ کہ تم مجھے سنگسار کر دو یہ مطلب یہ ہے کہ میں ترخدا تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمہاری دھمکیوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ سنگساری ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی محض ذاتی کے لیے ہی سزا مقرر کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ حق کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کیسے وہ ہم پر زیادتی نہ کرے کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا لَا خَافَا وَ اِنِّیْ مَعَهُمَا وَاٰیۃ ۲۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے دونوں کا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کی وَ اِنِّیْ لَمِّنْ تَحْتَ مَوَارِیْۃٍ مَّا تَنْتَحِبُوْنَ اور میری صداقت کے تمام دلائل دیکھنے کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ یہ مطلب یہ کہ اگر تم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حقیقت کو

سمجھتا پاس ہے گا۔ میں اُسے سجدوں گا، انہم تعرض نہ کرو۔ اللہ کے تمام پیروں نے اپنی اپنی قوم کو کسی بات سے کہا کہ ایمان قبول کر کے اپنی اطلاع کا سامان پیدا کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مگر کافر و مشرک اللہ کے نبی کو کھلی چھٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ انہیں اپنے لیے ایک مستقل خطرہ تصور کرتے تھے اور انہیں کو تبلیغ حق سے باز رکھنے کے لیے انہیں ازستیں پہنچاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ وہ آپ کو تبلیغ کا حق کو سنا دیتے آپ کی جان کے ور پیے ہو گئے۔

قوم کے
خلافت
شکایت

بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر فَدَّ عَادِيثَةً اپنے پروردگار کے حضور دعا کی اَنْ هُوَ لَكُمْ قَوِيٌّ مِّثْلِي پروردگار! یہ قوم تو سخت گنہگار ہے جو اپنی شرارتوں سے باز آنے لے نہیں۔ میں نے انہیں چالیس سال تک ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف سے تکالیف پر صبر کیا ہے۔ مگر یہ کسی طرح منتهی نہیں۔ سورۃ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر بھی ہے جو انہوں نے قوم کے حق میں کی عرض کیا، پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے حامیوں کو اس دنیا کی زندگی میں وافر مال و دولت اس لیے عطا کی ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ رَبَّنَا اَطِيعْ عَلَيَّ مَوْلَا لِهٰذَا (آیت - ۸۸) پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے یعنی ان کو عطا کردہ مال چھین لے اور ان کے سونے چاندی کے ڈھیروں کو مٹی میں تبدیل کر دے کیونکہ یہ لوگ تیرے عذاب دیکھنے بغیر برگزائیاں نہیں لائیں گے۔ ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔

مصر سے
نکل جانے
کا حکم

جب کسی قوم کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نبیوں کی ہلاکت کے منصوبے بنانے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا غضب بھی جو ش میں آ جاتا ہے۔ قوم فرعون نے بھی یہی رقت آچکے تھے، جس طرح آیت - ۱۶ میں گمراہ چکا ہے اسی مُتَّقِيْنَ یہ شک ہم انتقام لینے لے ہیں،
— قوم فرعون سے انتقام لینے کا وقت آچکا تھا۔ اس مقصد کے لیے

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر کھدے میدان میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَاسْرِسْرِ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
لَهُ مَوْسَىٰ (عليه السلام) ! میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ مگر گھبرا
 نہیں کیونکہ اُن پر مُتَّبِعُونَ تھے راہچاکیا جا رہے تھے۔ یعنی فرعونؑ کے لشکر تمہارے تعاقب
 میں تمہارے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں ہمیشہ
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے تھے کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے لشکر
 فرعونؑ لگا کر سخت پیچھے آ رہے تھے۔ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُعَذِّبُونَ (الشعرا: ۶۱)
 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں پر کڑے گئے مگر اپنے
 فریاد گھبراہٹ میں اِن يَقِيءُ سَيْحَاتٍ (آیت ۶۲) میرا پور دگاد میرے ساتھ
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاشی ماری تو وہ مچھٹ
 گیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اِن راستوں پر
 ڈال دیا اور اِس طرح وہ بچھا طلت بحیرہ قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعونؑ لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اِس موقع پر اللہ نے فرمایا مُوسَىٰ ا
وَاسْرِسْرِ الْيَحْصِرُ سمندر کو اِسی طرح کا برا چھوڑ دو تاکہ فرعونؑ لشکر بھی اہنی راستوں
 پر سمندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ فرعون کے اِس لشکر
 کو ہم غرق کر لے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعونؑ کا لشکر سمندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ بانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 سمندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارا فرعونؑ کا لشکر اہنی راستوں پر چل نکلا۔ تعمیری
 روایات میں آتا ہے کہ اِس لشکر کی تعداد تیس لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ سمندر کے درمیان
 میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر بحیرہ قلزم کی گہوڑوں
 کی نذر ہو گیا۔

فرعونؑ کی
 عسکر قاب

بعض قسم میں فرشتے ہیں کہ ارض و آسمان کو گرد و غبار کی طرح یہ ہے یعنی ارض و آسمان ایک آدمی کی مانند یہ آفوس کا اخصار کرتے ہیں جس کو رونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض یہ بھی فرشتے ہیں کہ اس سے چھپنے۔ و نام بھی ہو سکتا ہے۔ اور شعلہ جالی جیسے تو نباتات اور حشرات میں بھی رونے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ احادیث میں خانہ نامی خشک تنے کا ذکر آتا ہے جو سمندر بوی میں گاڑا ہو وقت اور جس کے ساتھ ٹیاک لگا کر سمندر علیہ السلام سے پتہ کو خطاب کیا کرتے تھے چہر جب سپہ کے لیے سمندر تیار ہو گیا تو آپ اُس پر نشر نصیحت کئے گئے۔ اس مدنی پر وہ سمندر کا خشک تنا بچوں کی طرح بک بک کر رو رہا تھا۔ پھر آپ نے اُس پر دست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اسی طرح ارض و سما بھی مدتے ہوں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ العرض فرمایا کہ فرعونوں کی موت پر نہ تو ارض دسمار روئے و ماک کے اَنُو مُنْخَلِیْت اور نہ ہی اُن کو ملامت دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے بلکہ نہیں ہمارے کیلئے ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝۳۰
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝۳۱
 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْفَلَكِيِّينَ ۝۳۲
 وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۝۳۳
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝۳۴ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا
 الْأُولَىٰ وَمَا غَنَىٰ بِمُنْشَرِّينَ ۝۳۵ فَانْزِلُوا بِآيَاتِنَا
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۶ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَعَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝۳۷ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِنَا ۝۳۸ مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۹
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۰ يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۴۱ إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴۲

ترجمہ: اور ابہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 فاکت ہاک عذاب ۳۰ فرعون سے، بیشک تم وہ مغرور

اور حد سے بڑھنے والا (۲۱) اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا
 اُن (بنی اسرائیل) کو علم کے ساتھ جان والوں پر (۲۲) اور وہی
 ہم نے اُن کو نشانیوں میں سے، جن میں صریح آزمائشیں
 تھیں (۲۳) بیشک یہ لوگ (اہلِ کفر) کہتے ہیں (۲۴) نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی موت، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں
 گے (۲۵) پس اے آؤ ہمارے اباؤ اجداد کو اگر تم سچے
 ہو (۲۶) کیا یہ بہتر ہیں یا قومِ نوح اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرے ہیں، ہم نے اُن کو ہلک کیا، بے شک تھے
 وہ مجرم (۲۷) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیسے جوئے (۲۸) اور نہیں پیدا کیا ہم
 انکو جو حق کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۲۹) بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا (۳۰)
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست رفیق
 سے کچھ بھی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی (۳۱) مگر وہ کہہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بیشک وہ زبردست اور
 نہایت دھم کرنے والا ہے (۳۲)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور مواد کا مسئلہ سمجھانے کے
 لیے سابقہ اقوال اور خاص طور پر قومِ فرعون کا ذکر کیا۔ پھر اس کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اُس کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ وہ لوگ خود کو بجز قہرِ نام میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، باغات، چٹنے، محلات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے۔ جن کا
 وارث اللہ نے دوستِ لوگوں کو بنایا۔ اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 تاجداروں کی ہلاکت پر ارض و سماں رونے لگے یعنی انہوں نے کوئی انوس نہ کیا۔ جب ان لوگوں
 پر گزشتہ آئی تو پھر انہیں سنبھالنے کی فکرت ہی نہ رہی۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

بیر دکاؤں کی قتل بھی مطلوب تھی کہ اگر ان کے مخالفین بھی سابقہ اقوام کے منافقوں کے نقش قدم پر چلتے سبے تو ان کا شتر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

آزادی کی
نعمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر احسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا فِرْعَوْنَ بِئْسَ الْكَيْدُ اے خداوندِ عالم! ہم نے فرعون اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو ذلت ناک غلامی سے وَمِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون (اور اس کے عمارتوں) سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُصْرِفِينَ بے شک وہ سرکش، متکبر اور حد سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی تاریخی تقریباً چار صدیوں پہلے ہوئی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بہتر یا اسی افسر مصر میں داخل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس سرزمین میں قبیلہ قوم کا باقی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران ہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تیسویں فرعون مہند سلطنت پر مشتمل تھا۔ اکثریت کا بنا، پر قبیلہ قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طرح طرح کی بیگاری لیتے، ان کو حقیر جانتے اور ان پر منہ عالم ڈھاتے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوت تو دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا سلا بد کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتانے ہوئے یا د دلایا کہ میں نے تمہاری بچپن میں پرورش کی۔ ہر دو سال ہر سال ایک ہمارے ہاں مقیم ہے، اور پھر جب تم نے ایک قبیلہ کو قتل کر دیا تو پھر بھی ہم نے تم سے بدلہ نہ لیا، اور اب تم ہیں تو حید کی دعوت لینے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلطی سے قتل کیا تھا۔ حالانکہ میرا ارادہ قطعی قتل کا نہ تھا۔ اس کے برخلاف کیا تیرا مجھ پر یہی احسان ہے کہ اُن نے عہدِ امت سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ۲۳ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یہ حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار بار غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعون یوں کے مخالف مزید بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے انشراح کے بارگاہ میں فرعون سے نجات کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ
 بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ جب آپ قوم کے ہمراہ بحر طترم پہنچے تو اللہ
 نے دلوں میں مدد فرمائی اور سمندر کے پتھروں پر خشک راستے بنا دیئے جن پر چل کر
 بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر تعاقب میں آ رہا تھا، جب
 انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ن خشک راستوں سے سمندر عبور کر گئے ہیں تو انہوں نے
 بھی اپنے گمراہے انہی راستوں پر ڈال دیئے مگر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے
 حکم سے سمندر کا پانی بک گیا اور تیر و لاکھ کافر عورتیں لاشیں غرق ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد
 چھ لاکھ ستر ہزار کہنے پہنچ چکی تھی اور وہ سارے کے سارے مصر سے نکل کر صحرائے سینا
 میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات
 دی ذات ناک غذاب سے۔

غلامی کی
 لعنت

اس مقام پر ذات ناک غذاب سے مراد یہی غلامی کی معیبت ہے جس میں
 بنی اسرائیل صدیوں سے چھلے ہوئے تھے۔ غلامی بکالتے خود ایک لعنت ہے سورۃ
 النحل میں اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعاقب فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد
 آدمی اپنی ہر چیز کا مالک اور تصرف پر آ رہا ہے اور عبد اُمتلوی کے لایق ہے
 علیٰ سنی (آیت ۷۵) غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ شخصی ہو یا اجتماعی
 غیر فطری چیز ہے۔ اس سے انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ
 غلام کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، اسی وجہ سے
 اس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نزولِ قرآن کے زمانے میں یہ
 دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا تھا۔ یہ رواج تو اس پروری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ مگر اجتماعی
 غلامی، یعنی سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور تمدنی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی
 پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی نہ کسی صورت میں غلام ہیں۔ سیاسی غلامی یہ ہے کہ
 پس ماندہ ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طرف
 دیکھنا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے پس ماندہ ممالک کو اقتصادی غلامی میں بڑی طرح جکڑ

دیکھا ہے جس سے وہ چاہتے تھے اور جو نہ دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ سرمایہ دار ملک
 ایسے کے نام پر قرضے دیتے ہیں اور پھر غریب ملک کو اس جال میں پھنسا دیتے ہیں۔
 اس نام نہاد ادارہ کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ امدادی رقم سے امداد دہندہ ملک سے مال خریدنا
 پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مشیر بھی امداد وصول کنندہ ملک میں بھیج دیتا ہے اس
 طرح یہ ملک کچھ فائدہ تو اس تجارتی لین دین میں اٹھالیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
 تنخواہوں اور مراعات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک بچاؤ قرضے
 اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں پھنس جاتا ہے جس کی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 قرضے پر ادا کیے جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے، اور اس طرح
 غریب ملک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جواب قرض دہندہ ملک سے مشیر آتے ہیں تو وہ اپنی تہذیب اور ثقافت بھی ساتھ
 لاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ملک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی وظائف پر دیگر ملک میں
 جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تہذیب میں رنگے جلتے ہیں اور اپنی کا ذہن سے کہ واپس آتے
 ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تہذیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 اور اسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ملک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
 ذہنی اور تہذیبی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تہذیب و ثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
 کو بھی بغیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ملک کی نقالی میں ہی عزت خیال کرتے
 ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تہذیبی غلامی کا شکار ہے۔
 اس کی ہر یکم باہر سے بن کر آئی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے مشیر آئے ہیں۔ سود پر قرضہ
 حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان اور برلن ڈالر کا مقروض ہے۔ ان قرضوں
 پر صرف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گمراہ
 دھندے میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں نے بھی مسلمانوں کا اڑلی دشمن ہے۔ اسی نے برصغیر میں مسلمانوں کو مظلوم
 کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ ناخف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

وہ اپنے زمینوں کی کاشت کر رہا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو شکستوں کو کھانے کا ایک اور بہانہ مل گیا، چنانچہ اس نے تمام سرکردہ علماء اور سیاستدانوں کو قتل کر دیا۔ بعض کو جزائر انڈیا میں قید کر دیا۔ بعض کی جائیدادیں چھین لیں اور ان کو طرح طرح کے منافع کم کما شکار بنایا۔ انگریز یہ جانتے تھے کہ اگر یہ غیر کے لوگ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انگریزی ممالک بھی ان کا تسلط زدہ رہیں۔ یہ بددشت نہیں کہیں گے چنانچہ ایسا ہوا۔ جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں جب انگریزوں کو میاں سے جانا پڑا تو انگریزی ممالک کو بھی پریش آیا اس طرح بہت سے انگریزی ممالک بھی راوی حاصل کر لی اور بعض اب تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غیر پسندیدہ ممالک کسی نہ کسی طرح امریکہ، بھارت، فرانس، چین، روس، چین، غلام ہیں اور بقول علامہ اقبال "غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا نمبر" ترقی پذیر ممالک بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کے ضم و کرم پر ہیں۔

غلامی کی ایک صورت فرقہ واریت بھی ہوتی ہے۔ زبردست قوم زبردست قوم میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کر رہی اور پھر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ لڑا دیتی ہے۔ وہ دست و پا پیر فرقہ پرستی اپنے آقا کے متبع بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ لڑاؤ وہ حکومت کرنا کا کافی مواد کامیابی کے ساتھ انہماک سے پتے ہیں۔ ہم مسلمان آٹھ سو سال سے ان مصائب میں مبتلا چلے آئے ہیں تا آریوں کے زمانے سے ہمارے قدم ڈگمگاتے جہاں تک ہم نہیں متحمل سکے، ترقی کی چار سو سال تک خلافت کا دفاع کیا مگر بالآخر مغلوب ہو گئے اس لیے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ خلافت کا نام تک نہ دیا۔

اب دنیا میں مسلمانوں کی کم و بیش پچاس ریاستیں ہیں مگر وہ اس قدر بے بس ہیں کہ کوئی ایک روس کے گرد نہیں کر سکا، گوکہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جس قوم کا اپنا فلسفہ نہیں ہوتا وہ دوسرے کے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں اپنا ذہن، اپنا فہم، اپنی سوچ پیدا نہیں ہوگی یہ دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بہر حال ہرگز ایک شخصاً بات ہوگی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلت ناک غلامی میں ڈال رکھا تھا جس سے اللہ نے انہیں نہایت

روی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

آزادی کی
فضیلت

دین اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں غلامی کو رد کر رکھا گیا ہے۔ حقیقت
اس کے برخلاف ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ غلام
بنانے کی صورت خود قرآن نے سورۃ قاتل میں بیان کی ہے کہ جب دو متحارب گروہوں کے
درمیان جنگ ہو تو اس کے نتیجے میں متحارب گروہوں کے قیدی بھی ایک دوسرے
کی تحریل میں چلے جاتے۔ ان قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا
جاتا یا ان سے قیدیوں کے بھڑے کر چھوڑ دیا جاتا، اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی تو
ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رواج کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ بلکہ
بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو رد کر رکھا، کیونکہ اس وقت سدا کا دو بار غلاموں کے
ذریعے، انجام پانا تھا اور اگر غلامی کو یکسر ختم کر دیا جاتا تو سدا کا دو بار عقوبت ہو کر رو جاتا اور
دنیا اقتصاداً جو بد کا شکار ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چند اصلاح
کی کوشش کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں۔ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ غلام تمھارے بھائی ہیں۔ ان کو انسانیت سے خارج نہ کرو۔ کسی وجہ سے تمھاری
غلامی بن آگئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو، جو خود رکھتے ہو ان کو بھی
کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ ان سے طاعت سے زیادہ کام نہ لو اور
اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہمدرد بناؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلام کی آزادی کو
بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف بنیائے کا کفارہ غلام کی
آزادی کو قرار دیا ہے۔ قسم توڑنے، بلا وجہ مددہ توڑنے اور ظہار کا کفارہ بھی غلامی کی
آزادی مقرر کیا گیا ہے۔ اگر غلام میں صدا جیت ہو تو اسے مکاتبت کے ذریعے بھی آزاد
کیا جاسکتا ہے، سورۃ نور میں موجود ہے کہ اگر فصلے غلام قسم سے مکاتبت چاہیں
یعنی مقرر رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ حَسِبْتُمْ فَتُمْحِفُّوهُمْ خَيْرٌ (آیت ۲۳) اگر ان میں

بہتری پاؤ تو انہیں مکانِ نبوت کے طور پر آزاد کر دو۔ پھر جب وہ مقبورہ رقم ادا کر چکیں تو انہیں مکمل آزادی دے دو۔ اسی طرح اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام کی آزادی ہے۔ بہر حال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزادی کا بیڑا اٹھایا جب ساری دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا پھر میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اسلام کو اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل ہے۔ غرضیکہ اختیار کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل کو کہ اللہ نے باقی اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام ائمہ پر فوقیت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت قرار دیا کہ کہ مخاطب فرمایا کہ جہاں پھر میں بہترین امت ہو۔ تاہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو ہی فضیلت حاصل تھی علی علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔

فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوبَهُمْ أَنَا

ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی صریح آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلویٰ نازل کیا، اس سے پہلے بحرِ طرم میں راستے بنا کر ان کو پار کیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں تھیں جس سے بنی اسرائیل مستفید ہوئے۔

معاذ اللہ
جزائے علی

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَتَوَلَّوْنَ

یشک یسکے اور عرب کے مشرک لوگ کہتے ہیں۔ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا اِلٰوْطِ
یہ ہماری پہلی موت ہی ہے جو آنے والی ہے وَمَا كُنْ بِمُشْرِئِنِ اَوْ مَدْمُومٍ دَوَارِهٍ
نہیں اٹھانے جائیں گے گویا انہوں نے سعاد کا انکار کر دیا کہنے لگے اگر تمہارے
کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے فَاتَّقُوا يٰۤاَبَايُنَا اَنْتَ
كَتُفَعُّ صُلْبَ قَيْنٍ تَرْتَجِرْهَا سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ
دعویٰ میں پستے ہو۔ اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش برنا ہے حساب کتب کی منزل پیش آتی ہے اور
پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا، یہ کہنے مغرور لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، فَاٰتٰنِ سَۤاَبَاۤءُ
پھر جمہور اَقْرَبُ قَوْمٍ مِّنْ اٰتٰنِ سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ
قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ خاندان اڑھائی تین سو سال تک سب میں حکمران رہا۔ وہاں پر کئی تاج
گھڑے ہیں یعنی بڑا اوسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اوسط تاج کا ذکر ہے
جو خود ترسمان تھا مگر اس کی قوم کا قریبی۔ ساز و سامان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
بست کچھڑے رکھا تھا اور بڑے آسودہ مال لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تاج کو
تیرا نہ کو کہو نہ گدوہ ایمان والا تھا۔ تو فرمایا تاج کے مقابلہ میں شرکین کہہ کی کیا حیثیت ہے
فَاٰتٰنِ سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ سَۤاَبَاۤءُ اٰمِدٍ كَرِيْزَةٍ كَرِيْزَةٍ
ان سے پہلے گویا کہے ہیں؟ ان کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار اور لاؤ لٹک
تھا مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ اَلْهٰکُ کُنْھُمْ اَمھم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔
اَلْهٰکُ کُنْھُمْ اَمھم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اَلْهٰکُ کُنْھُمْ اَمھم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔
نقش قدم پر چل کر توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ہلاکت سے کیسے بچ
سکتے ہیں۔ فَرَمٰی وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لِمَنْ مِّنْھُمْ
لَعِبٍۭ اِنّھُمْ لَۤاَعْمٰیۤاۤنِ اِنّھُمْ لَۤاَعْمٰیۤاۤنِ اِنّھُمْ لَۤاَعْمٰیۤاۤنِ اِنّھُمْ لَۤاَعْمٰیۤاۤنِ اِنّھُمْ لَۤاَعْمٰیۤاۤنِ
طور پر توجہ نہ دیا۔ بلکہ اس کائنات کی تخلیق میں ہماری حکمت کا فرما ہے جس

چیز کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ضرور واقع ہوگا۔ قیامت پہ پاہوگی اور حساب کتاب کی نثر لکے گی۔

فرمایا ہمارا قائم کردہ نظامِ کائنات باطل نہیں ہے بلکہ ماحظِ فنیہما لَا بِالْحَقِّ ہم نے اوض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلَٰكِن اِنْ كُنْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَرَا اِنْ كَيَوْمَ الْعَصْلِ يَمِيعًا تَهْتَفُ اَجْمَعِينَ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے وعدے کا دن ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام امور کے ٹھیک ٹھیک فیصلے سیکے جائیں گے اَلْ دِنِ اَنْ كُوْمَہُ چلے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انہیں نئے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یٰ اَیُّهَا دِنِ ہُوْكَ كَيَوْمَ لَا یُعْجِزُ مَوْجِعٌ مَّوْتٌ شَیْئًا جس دن کوئی رفیق، دوست اور ساتھی کسی دوسرے رفیق کے کام نہیں آئے گا بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکری ہوگی۔ وَلَا هُمْ یَنْصُرُوْنَ اور نہ ہی اُن کی کسی دوسرے طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اِس دِنِ اَیْمَانِ اور نیکی ہی کام آئے گی۔ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی ہوں ہوگا اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰہُ اِنِ اِجْسِبُ عَلَیْہِ السَّعٰی اِنِّی رَحْمَتُہِ کے دروازے کھول دے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی مہربانی اسی شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر ایمان لایا، اِس کے پیروں کا اتباع، اللہ کی کتابوں، احکام اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فَرَا اِنَّہٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بے شک وہ کمال قدرت کا مالک اور زبردست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ اِس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیئے۔ مگر اِس کے ساتھ ساتھ ایمان اور نیکی حاصل کرنے کا بندر بعثت بھی کھلنا چاہیئے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقْمِ ۖ طَعَامُ الْإِثْمِ ۖ كَأَلْمُهْلِ ۖ
 يَغْلَى فِي الْبُطُونِ ۖ كَغَلَى الْحَمِيمِ ۖ خَذُوهُ
 فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
 تَمْتَرُونَ ۖ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۖ
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ يَلْبَسُونَ مِنْ سُدُسٍ
 وَأَسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِّلِينَ ۖ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ
 بِحُورٍ عِينٍ ۖ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهِةٍ
 أَمِينَةٍ ۖ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
 الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ
 مُّرْتَقِبُونَ ۖ

ترجمہ: ۱۔ بے شک تمہیں کا رزق (۴۲) کھا، ہے گنہگار (۴۳)

گیٹے ہوئے آہنے کی طرح، جو کھرتا ہے پیٹوں میں (۴۵)

پیچھے کھینچا ہوا پانی (۳۶) (حکم ہوگا) پکڑ لو اس کو، پھر
 کھینچ کر لے جاؤ جہنم کے دریاں (۳۷) پھر ڈالو اس کے
 سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب (۳۸) دکھائے گا اچھڑ
 بے شک تو غالب اور عزت والا تھا (۳۹) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے (۴۰)
 بیشک متقی رڈ سنے والے (۴۱) لوگ اس کے مقام میں ہوں
 گئے (۴۲) بانگوں اور چشموں میں (۴۳) پنہیں گئے وہ باریک ریشم
 اور موٹا ریشم، آنے سے آگے ہوں گے (۴۴) اسی طرح ہوگا۔ ہم
 بیاہ دیں گے ان کو موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ (۴۵)
 وہ منگوائیں گے اس میں ہر قسم کا پھل اس سے (۴۶) نہ چکیں
 گے اس میں موت کو دیکھیں وہی موت جو پہلے آچکی۔ اور بچایا
 جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے (۴۷) یہ فضل ہے میرے
 پروردگار کی طرف سے، اللہ یہ ہے کامیابی بڑی (۴۸) اے پیغمبر!
 بیشک ہم نے آسمان کو دیا ہے اس (قرآن) کو آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں (۴۹) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں (۵۰)

رابطہ آیت

پہلے قرآن کی حیثیت اور صداقت بیان کی، پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا، مشرکین کی
 قیامت، شرک کا رد اور پھر اس کا انجام بھی بیان ہوا۔ حق کی مخالفت کر کے والوں
 میں فرقوں اور اس کے حواریوں کا تذکرہ ہوا اور پھر ان کی مغربانی کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ نے
 بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو اپنے زمانے میں جہاں مبعوث
 فضیلت جملہ کی، پھر قریش مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی کہ تم سے پہلے قوم توحید جیسے
 ٹہسے ٹہسے ساز و سامان اللہ دولت دے لے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے حالات سے
 عبرت پکڑو، تم کس بنا پر قیامت کا انکار کر رہے ہو۔ فرمایا ہم نے ارض و سما اور

ان کے درمیان کی اشیاء کو محض لہو و لب کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیق خاص حکمت اور مصلحت کی بناء پر عمل میں آئی ہے۔ آخری فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اس دن سب لگے پچھلے اکٹھے ہوں گے، حساب کتاب کی منزل اُٹنے کی اور کوئی دوست کسی دوست کے کلام نہیں آئے گا اور نہ ہی کہیں سے وہ بچے گی۔ ہاں! جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ وہ اس کے غضب سے بچ جائے گا۔

مجرم کا
انجام

اب آج کے درس میں ترغیب و تنبیہ کے سلسلے میں پہلے مجرموں کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو پیش آنے والے حالات کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ رات دھوٹا ہے اَنْ سَجَّوْهُ
الْفَقْوَم بے شک حضور پروردگار رحمت طَعْمُ لَا تَشْبِيهِ كَهْنًا راکھا ہے، جہنم میں تھوہر کا دشت دور خیوں کی خوراک بنے گا۔ جب ان کو بھوک سا بیچ تو کھانے کے لیے تھوہر کا دشت پیش کیا جائے گی۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اَلْحَوْلِ کہ یہ پچھلے برسے تھے کی طرح ہوگا یَعْنِي فِي السُّطُونِ جو کھانے کے بعد میٹروں میں جا کر کھولے گا یعنی جوش مائے کُفَّيْ احْمَرٌ جس طرح کھولتا ہوا پانی جوش رہتا ہے۔ گہنگاؤں کی اس قسم کی کیفیت سورۃ الفاشیہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ان کے لیے خاں دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْصِي مِمْسٌ جَوْجِ (آیت ۷۰) جو نہ فرسے لائے گا اور نہ بھوک کھائے گا۔ سورۃ الواقعة میں بھی مجرموں کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے لَا يَكُونُ صَوْتٌ سَجَّوْهُ مِّنْ رَّقْوَمِ (آیت ۵۷) کہ تم تھوہر کے دشت سے کھاؤ گے اور پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیرے گی جیسے پیرے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ ترمذی شریف اور ابنہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کہ! اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (الترسے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے) یاد رکھو! اگر دوزخ کے تھوہر کے دشت کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اس قدر کڑی اور تلخ ہو جائیں کہ کھانا پینے کے قابل نہ رہیں۔ اسی سے افزہ لگایا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کے خوراک پر دشت ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔

تصویر کا پورا ایسا اور افریقہ دونوں براعظموں میں پایا جاتا ہے تاہم افریقی تصویر نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس سے گوند بھی نکالا جاتا ہے جس کی تاثیر سخت گرم ہوتی ہے۔ بڑا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، تاہم سنگھیا کی طرح اس کو دہر کر کے بعض ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جن کے محکمہ کے قیام کے دوران دو ہندوستانی طالب علموں نے اشکال پیش کی کہ قرآن نے تصویر کو دوزخوں کی خوراک بتایا ہے حالانکہ اس کا پھل بیاں کر میں کھایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے تصویر کے درخت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سخت کڑوا اور دوزخوں کی خوراک ہے مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پھل سے کوئی فائدہ اٹھا جاسکے۔ نیز جس تصویر کا پھل اس دنیا میں کھایا جاتا ہے وہ اسی دنیا کا تصویر ہے۔ جب کہ جو تصویر جہنم کی خوراک بنے گا، وہ جہنم کا تصویر ہوگا۔ بسے بیاں کے تصویر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا: ایک نو دوزخوں کی خوراک تصویر کا درخت ہوگا، اور اس کے علاوہ ایسے پانی شخص کے لیے اللہ کا حکم ہوگا خُذُوْهُ اس کو پکڑ لو، گمراہ کر دو، هَآءِثْرٰتُوْهُ اٹھ سو اَلْحَبِیْبُوْہُ گھیسٹ کردوزخ کے درمیان پھینک دو۔ اور وہاں سے جا کر تَسْعَ صَبْعُوْا فوق دس مِنْ عَذَابِ الْحَبِیْبِ پھر اس کے سر پر کھوساتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ دوزخ میں ایک تو سیسے ہی پر رول طرف آگ ہوگی، اس کے علاوہ دوزخی کے سر پر سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جو دلخ سے داخل ہو کر آنتوں کو کاٹتا ہوا باہر نکل جائے گا۔ اس قسم کی ہزار کا ذکر سورۃ قتال میں بھی آیا ہے وَسُقُوْا مَآءً حَبِیْبًا فَفَطَعْ اَمْعَاؤُھُمْ (آیت ۱۵) دوزخیوں کو کھوکھو بر پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔ وہ آنتیں پھر اپنی جگہ پر آجائیں گی، پھر پانی پلایا جائے گا اور پھر آنتیں کٹ جائیں گی۔ اسی طرح دوزخیوں کی ایک اور سزا کے متعلق فرمایا ہے لَمَّا فُتِحَتْ جُلُوْدُھُمْ بَدَّلْنٰھُمْ جُلُوْدًا غَیْرَھَا (الف ۵۶) کہ دوزخ کی آگ میں جب ان کی

کھال جل جائے گی۔ تو فوراً دوسری کھال پہنا دی جائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
 پہر حال اس مقام پر فرمایا کہ روزِ قیامت کے سر پر کھولنا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر
 اس سے کہا جائے گا وَقَدْ جِئْتُمْ هَذَا اس کا منہ اچکھ۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیشک
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار بنا پھرنا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے متکبر اور
 سرکش لوگ ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ اب تو جلی بھی اپنی لوگوں میں سے تھا، جبکہ کہا کرتا تھا کہ داؤی بٹھا میں
 مجھ سے زیادہ کرن عزت والا ہے؟ یہ سچی پھر مسلمان میر کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس طرح
 وہ اپنی سروراری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مجرمین کی سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَرَجِ الْوَلَدِ سے
 اس طرح خطاب کیا جائے گا إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ بیشک ہی وہ
 جینروں جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی تمہیں تھا سے
 بڑے انجام سے ڈراتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ جب سر کر مٹی میں مل جائیں گے
 ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ محض دہم
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا۔ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کیا نازل آئے گی۔ اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا ان چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ تو آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لو اور سزا کا منہ اچکھ لو۔

مجرمین کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب اللہ نے نیکو کاروں کے لیے انعامات
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ مُتَقَبِّلٌ ذُنُوبِهِمْ بیشک اللہ سے
 بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کفر و شرک سے اجتناب
 کیا اور حدودِ شریع کی حفاظت کی اور امن و چین کے مقام میں رہیں گے، اور وہ
 منام کیا ہیں؟ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وہ باغات اور نہریں ہیں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ اور وہ کسی جسمانی اور مادی پادہ نہیں

متقین کے
 لیے انعامات

پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

انہی اہل جنت کے متعلق فرمایا یٰلَیْسُوْا فِیْ حَزَنٍ وَّیَسْتَبْرِقُوْنَ
 اُن میں تمام میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی
 ہے، کسی کو باریک کپڑا پسند ہو تا ہے اور کسی کو موٹا۔ اُن کا انتخاب اپنی مرضی
 کا ہو گا اور جس قسم کا لباس چاہیں گے دیا گیا جائے گا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی
 لیتے ہیں کہ اہل جنت خود قدر باریک ریشم کا لباس پسند کریں گے جب کہ اپنے
 مذہم کے لیے سوئی قسم کا لباس بنوائیں گے، یہ نہی ریشم ہے جو اس دنیا میں مردوں
 کے لیے حرام ہے اور آخرت میں حلال ہو گا۔ فرمایا جنہی لَرُکَّ اِنِیْنِ پسند لباس پہننے
 مُتَقَبِّلِیْنِ ایک دوسرے کے آنے سے ملنے بیٹھیں گے۔ یعنی کوئی جنتی کسی دوسرے
 سے نہ گردانی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے
 ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی بند ہو جاتی
 ہے، کہیں سرِ راہ ملاقات ہو جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے، اگر جنت میں نہ کوئی کسی
 سے ناراض ہو گا اور نہ اُس سے منہ پھیرے گا، بلکہ سب ایک دوسرے کے آنے سے
 خوش و خرم حالت میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ ہر جنتی کے دل میں دوسرے کے لیے
 محبت و اُلفت کے جذبات ہوں گے۔

فرمایا کَذٰلِکَ یَہِیْ اِسی طرح ہو گا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ
 وَفِیْ جَنَّاتٍ مِّنْ دُّنْیَہِمْ اَنْہُمْ کَاٰخِرُوْنَ کَیْۤیٰۤیۡہُمْ اَنْہُمْ کَاٰخِرُوْنَ کَیْۤیٰۤیۡہُمْ اَنْہُمْ کَاٰخِرُوْنَ کَیْۤیٰۤیۡہُمْ
 سوئی آنکھوں والی خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی حوریں انسانی نوع سے نہیں بلکہ یہ ایک
 دوسری مخلوق ہے، تخصیص نہیں آتا ہے کہ حوروں کا مادہ اُنہی جنس بلکہ یہ کوئی نہایت
 ہی پاکیزہ عنصر کی تخلیق ہے۔ بعض روایات میں زعفران اور کافور کا ذکر بھی آتا ہے،
 بعض نے عنبر اور مشک جیسے اعلیٰ مادہ کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ جنتی مخلوق اہل جنت کو
 حاصل ہو گی اور یہ دنیاوی حوروں کے علاوہ ہوں گی جن کا مرتبہ اُن سے بہت بلند ہو گا۔
 آگے اور نئے جنات کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

بِکَلِّ قَاکَہَ ۖ اٰیٰتِ الْجَنِّ لَکَہٗ جَنَّتْ مِیْنِ ہر قسم کا پھل امن اور دلچسپی کے ساتھ طلب کریں گے جو انہیں مہیا کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو نہی کسی جنتی کے دل میں کوئی میل کھانے کا خواہش پیدا ہوگی، اس پھل کا درخت خود جنتی کے قریب اگر ٹھیک جاسے گا۔ وہ اس پھل کو آ کر کھاتے ہوئے آئے گا اور اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ پھل کے طلب اور حصول میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، نہ موسم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور نہ کسی پھل کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔ بلکہ جب اور جنتی مقدار میں کوئی جنتی کوئی پھل حاصل کرنا چاہے گا، فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ جہاں تک پھل کے ذائقہ کا تعلق ہے وہ نہایت ہی لذیذ ہوگا۔ اس دنیا میں تو بعض پھل کڑے، کپے اور طبیعت پر ناگوار بھی ہوتے ہیں مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر پھل ایسا خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ جس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ پھلوں کے علاوہ پرندوں کے گوشت کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ وَکُنْ حَطِیْرٌ مِّمَّا یَسْتَهْوِیْنَ رَاوِفۃً (۲۱) اور ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت بھی میسر ہوگا۔ جس قسم کا گوشت پسند کریں گے بغیر کسی کلفت کے حاصل ہوگا۔ مزہ خیک راحت کے اس مقام میں جنتی کو مکان، خوراک، لباس اور چوبی جیسے اسائن کے سامان میسر ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان کو کسی وقت بھی مکمل چین نصیب نہیں ہوتا، اور بقول سعدی صاحب انسانی عیش و آرام کے لمحات میں بھی "لذۃ اجل موت کا ڈر درپیش ہے" گویا موت کا خیال آتے ہی سارا مزہ کھڑکڑا ہوا جاتا ہے۔ پھر دنیا میں کسی نعمت مال و دولت، مکان و زمین، کاروبار و کارخانہ، اولاد وغیرہ کے چھن جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مگر جنت میں ایسی کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوگی۔ جنت کی زندگی بھی دائمی ہوگی کہ اس میں موت کا خطرہ نہیں ہوگا اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی جن کے چین جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔

فَرَا لَا یَدُوْ قُوْنَ فِیْہَا السَّوْتِ اِلَّا السَّوْتِ ۚ (اولیٰ دہان رت
کا کوئی خوف نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ہر موت دنیا میں آچکے۔ اب دوبارہ موت

نہیں آئے گی۔ وَقَدْ فَخَّرَ عَبْدُكَ الْخَلِيفَةَ اور اللہ تعالیٰ انہیں درخ کے عذاب سے بھی ہمیشہ کے لیے بچائے گا، اسب ان کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فَرَمَا خُصْلًا مَنْ رَكِبَكَ حاصل ہونے والی یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے۔ اُس کی مہربانی سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہوئی، صحیح عقیدہ اور نیک عمل نصیب ہوا۔ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار ملا اور پھر آخرت میں یہ غلیم اور دائمی نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور درحقیقت یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے حاصل ہوگئی، دوسری جگہ موجود ہے مَنْ رَكِبَكَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ هَارَى عَمُونَ - (۱۸۵) جو درخ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ایسی چیز امن زندگی میں داخل ہو گیا جہاں کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی خطرے کے بادل انسان کے سر پر منڈراتے رہتے ہیں بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہو تو اُس کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم دہاوی یہ ہے

ہر چیز کا یہ کہتا ہے کہ یہ ہے (غائب)

ابدی آرام و راحت جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مضامین کو دہرایا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت و حقیقت کے متعلق فرمایا فَإِنَّمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِ كَيْدًا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور اس کی غایت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت پہنچیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیغمبر اور اُس کی قوم کی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کا یہ عام قانون ہے کہ ہر نبی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی زبان سے اُس کے قوم تک پہنچا سکے، حضور علیہ السلام کی مادری زبان عربی تھی اور یہی زبان آپ کے

سُورَةُ
الْجَانثِيهِ
مَكَّمَل

الحاشیہ ۲۵

آیت ۱ تا ۵

الیہ برد ۲۵

درس اول ۱

سُورَةُ الْحَاشِيَةِ هِيَ مَبْعُوثَةٌ وَتَلْشُونَ آيَةً الرَّابِعَ لَكُمْ كَاتِبٌ
سورة ہاشیہ کی ہے۔ اس کی سیدتیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَ
فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

ترجمہ: حمد ①: اتنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو زبردست اور حکمتوں والا ہے ②: بے شک آسمانوں
اور زمین میں اللہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے
لیے ③: اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو پھیلا ہے وہ
جانور، نشان ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے یہ ④: اور آسمان
اور دن کے اختلاف میں، اور جو آبادی ہے اللہ نے آسمان
کی طرف سے رزق، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کو پھرنے میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کوالف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ ہے جو اس کی آیت ۲۸۰ میں آدھ لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتُرْجَىٰ نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ جَاثِيَةً اور ہم ہر گز وہ کو گھٹنے ٹیکے ہوئے پاؤ گے۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ النثریۃ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی آیت ۱۸ میں تَبَرُّتْ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے ہم پندرہ نام بھی پڑ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حُضْرُ الْجَاثِيَةِ - یا حُضْرُ الشَّرِيعَةِ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حوامیم سورۃوں کی چوتھی سورۃ ہے اور اس کی زندگی کے آخری دور میں اسی ترتیب سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سیستیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۶۴۴ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

جیسا کہ گذشتہ حوامیم سورۃوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام سورۃیں باب الْقُرْآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد توحید اور رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے انذار کا پہلا خطاب تھا اور اس سے پہلی سورۃ میں توحید کے دلائل کی طرف زیادہ توجہ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں قوم ثج اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی ہلاکت کا ذکر تھا، تو اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجام کو بیان آ رہا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حوامیم سورۃوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات حُضْر سے ہوئی ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ اہم مفسرین کہتے ہیں لوگوں کی تعزیر و فہم کے لئے ان حروف کے بعض معانی یہاں کہتے

ہیں، اور ان کا تذکرہ گذشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کا قول ہے **حَسْبُكَ اللَّهُ** کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْكُرُنِي حَسْبُكَ وَالْوَمُحُ شَاوِرٌ
فَهَلَّا قُلِي حَسْبُكَ قَبْلَ لِقَائِهِ

کہ میل و مقابل مجھے **حَسْبُكَ** کا واسطہ دیکھ لڑائی بند کرنا چاہتا ہے مگر اس نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی زحمت ہی نہ آئی۔ گویا **حَسْبُكَ** اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطہ سے ایک فریق لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مقطع کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے مثلاً یاء پر س کا اشارہ حکم کی طرف اور ہ کا ملک، ملک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور مضموم یہ بتاتا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ وعدہ و شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابدی کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس بات کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے **فَرَأَىٰ إِنَّ الْغَاكِرَ الْأَعْمَىٰ (الانعام-۵۷) حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اَلَا كُنَّا الْخَاسِرِينَ (الانعام-۶۲) خبردار! حکم اس کا ہے لِسَنِّ الْمُلُكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن-۱۶) آج بادشاہت کس کی ہے؟ اکیلے اور غالب خدا کی غرضیکہ ہر مقیم اور بقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔**

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ س کا اشارہ حکم کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد ہر نبی کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ مفسرین بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں، اور دیگر ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہر جگہ ہے **يَسْبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**

(الجمعة ۱۱) ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کا اشارہ انسان کی قربت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنی قربت علیہ کو درجہ کمال تک پہنچائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ اللہ کی طرف اور دم کا اشارہ القیوم کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود زغہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حقانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء عدم کا رنگ رکھتی ہیں جبکہ حق اور ثابت صرف ذات خداوندی ہے جس ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ ہے گی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کا اظہار ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شبیہوں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اُسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ ترجید الہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشانات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل ارجاس ہے اور اسی لیے وہ ترجید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور دم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے، اور اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اُس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حمایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے، وہ دنیا میں ضرور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو بچلائے گا یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کے اپنے خلافت کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی متعدد کتب الخیر المکثر، المفرد، نیک اور مفید جامع وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذوقی یا شخصی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس ذریعہ سے مجھے ان حروف کے یہ معانی آتا کیے ہیں: **ا** اِجْتِمَاعُ کُوْرَانِیِّ مُشْتَقَّعٌ^۱ یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس مادی اور متمدن جہان میں لوگوں کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کے ساتھ ٹکرتا ہے اور لوگوں کے شکوک و شبہات کے مقابلے میں حق کو ظاہر کرنا ہے۔ گویا یہ اجمالی نورانیت باطل عنانہ اعمال کی تازیانہ اور حقیقت حال کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ لیں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی کے متعلق زیادہ کچھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک کا بارہ حصہ تو حکمہ آیات پر مشتمل ہے جن کا مطلب اور مفہوم واضح ہے۔ دوسرے حصہ متشابہات کا ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر اُن کی حقیقت معلوم نہیں، اور تیسرے حصہ حروف مقطعات کا ہے جن کے نہ تو معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور نہ ہی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اسرار کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے بارے میں حضور علیہ السلامؐ سے کوئی تفصیل منقول نہیں، مگر اصحاب کرامؓ کے زمانے میں جب قرآن کریم کو وسیع اشاعت ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت علیؓ و حضرت عبداللہؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے لہذا اس سلسلہ میں زیادہ صحیح اور سلاحتی والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے اِنَّهُ اَعْلَمُ بِحُرُوفِهِ بِذِیَاتِہِ یعنی ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اَمَّا تَا وَصَدَقَ ہمارا اُس پر یقین ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس معاملہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح اگر بھی میں پڑھانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

دیگر حواصیم و سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، اذیہ و دست، اور حکمتوں والا ہے۔ شکر کریں کہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی شاعر یا کامن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عجیب غلام کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے اور اس کی طرف سے اپنے نبی آخر الزمان پر نازل کیا گیا ہے۔ قربانیاں پر معجزہ اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بلورزماست
قدرتہ

اگلی آیت میں اللہ نے قریحہ اور محاد کے بعض مشترکہ دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ۔ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیکیوں کی سطح نظر آئے گی۔ رات کے وقت چمکنے والے کواکبوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پائی جانے والی کڑیوں، اشیاء، حجر و غیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پائی جانے والی مہاشیات، پانی، گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، مائیں، دان، سورج اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آٹھ میل تک پہنچائی کی جا چکی ہے اور اس حد تک پائی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے آگے بھٹ چائیں گہرائی میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں، نہ معلوم آگے چل کر کیسے کیسے اٹھنا
منظر عام پر آنے والے ہیں۔

زمین دیگر آسمانی کمروں کی نسبت بہت پھونسا ہوا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کھج
زمین سے تیز لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ شعری اشارہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ سورج سے بھی بڑا
گنا بڑا ہے۔ ہر ایک ہر ایک کمروں تاروں سے بنی ہوئی رات کو نظر آنے والی لکڑیوں
کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ زمین کے
ادھر دیکھ کر دیکھ کر چھوڑ دینا کہ ہمارا کھانا کھانا ہے۔ اس ہوا میں بہت سی گیسیں ہیں۔ جن
میں سے اہم ترین گیس آکسیجن ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی کا بھی انحصار ہے
یہ ایک لطیف گیس ہے جو ہر سانس کے ذریعے ہر جاندار کے جسم کے اندر جا کر خون کو صاف
کرتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر حال فرمایا کہ زمین، آسمان کے علاوہ باہر
پائی جانے والی چیزوں میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں غور و فکر
کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

حانڈون
کی تخلیق میں بھی پیش رفت نیاں ہیں۔ سورۃ الذاریت میں ہے۔ **وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفْلاَکٌ مُّبْہَرَجَاتٌ**
(آیت ۲۱) اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں
رکھی ہیں۔ کیا تم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اتنے قوت کے مظاہرہ
اور باطن کے لیے جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی روحانی صلاحیت، استعداد، خون

معدہ، جگر، نظام تناسل وغیرہ سب میرٹ انگیز چیزیں ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر ابھی
تک انسانی جسم کے وہ اعضاء نہیں فیصد صد میں تحقیق مکمل کر سکے ہیں۔ جبکہ باقی بچپن
فیصدی جسم کے متعلق تحقیقات ابھی باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور پسے وجود
میں ہی غور کرو کہ اللہ نے کس طرح انسان کی تخلیق میں اسے کی اور پھر اسے کس قدر شرف بخش
کر اسے اشرف المخلوقات بنادیا اور اس کے ارد گرد ہر پہلی ہوئی تمام چیزیں اس کی خدمت

پر مامور کر دیں۔ یہ سب نشانات قدرت و توحید ہیں۔ فرمایا نہ صرف تمہاری اپنی تخلیق میں بلکہ
 وَقَدْ يَنْبَغُ صِفَتٌ دَابَّةٌ جَوَانِدَارِ الشَّرِّ فَيَسِيلُ فِيهِمْ، وہ بھی اس کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ اللہ نے زمین کے ٹوپہ، اُس کے اندر اور فضا میں لاکھوں اور کروڑوں
 قسم کی جاندار مخلوق پیدا دی ہے جس کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ سمندر و
 کے اندر رہنے والی آبی مخلوق کا شمار تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام
 سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے وگرنہ نامعلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تہ میں کتنی
 مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اِنَّ لِقَوْمٍ كَوْنُوْنٍ نَّشَانِیْنَ
 ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ جو ان کے مشاہدہ کے بعد فوراً پکار اُٹھتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
 لِهَذَا بَاطِلًا رَّاكَ عَمْرَان۔ ۱۹۱ پیر در دگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں
 کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شیبہ و زہر
 کا توفیر و تبدل

فرمایا وَاصْبِرْ لَفِ الْكَيْلِ وَالنَّهَارِ دِيْنِ رَاْتِ کے تغیر و تبدل میں بھی
 اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا
 سلسلہ قائم کیا ہے جو مقام جانداروں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے لوگ دن
 کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کارخانے
 چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک
 جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو نے آتے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے
 ہیں، ان کی ناکل شدہ قومیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے
 پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے منظم طریقے
 سے قائم کر رکھا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا،
 اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے وَلَا الْكَيْلُ مَابِقُ
 اِنَّهَا كَرِیْمٌ (۲۰) اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے
 اپنے دائرے میں تیس رہتے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

پھر اس کے نتیجے میں سال بھر کے موسم بھی آگے پیچھے آتے ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی بلکہ نباتات اور حشرات کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں۔

نزولِ رزق

آگے اللہ تعالیٰ نے نزولِ رزق کو بھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَفْزَىٰ لِلَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ اور اللہ نے آسمان کی طرف سے جو رزق نازل فرمایا ہے، یہ بھی اُس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہاں پر رزق سے مراد بارش ہے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور روزی دیا کر نے کا سبب بنتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ لَوْ كُنَّا نَسْكِبُ السَّمَاءَ كَرِيمٍ یعنی اگر ہم آسمان کو گھٹیت بنایا و نازل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْتَجَّ بِهَا مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (آیت ۱۲۰) اور آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمھارے لیے روزی کا سامان ہے۔ پانی کے ذریعے آج اور پھل پیدا کرنا اور پھر ان کو تدریجاً حیرت انگیز پیدا کرنا جو نذرانوں کے لیے سال بھر کی روزی ہوتی ہے اور انسان کی مہربانی سے ہی ممکن ہے وگرنہ جب وہ چاہتا ہے تو طوفان آجاتے ہیں، سیلاب آجاتے ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کی تمام تر محنت کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خشک سال کی وجہ سے مائع پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو آسمان کی طرف سے تمھارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے اس میں بھی تمھارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں بشرطیکہ تم غور و فکر کرو۔ اُنہی نے آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ تَخْرُجُ مِنْهَا زَرْعٌ پھر اس کے ذریعے خشک زمین کو زندہ کر دیتی یعنی تروتازگی بخشی، اس میں قوت روئیدگی پیدا ہوئی انسان نے بیج ڈالا۔ اُس کی حفاظت کی تو اللہ نے المچ اور پھل وغیرہ پیدا کر کے ان کو لایا اور جانوروں کو روزی بہم پہنچادی۔

فرمایا وَقَضَىٰ رَبِّي أَرْبَعًا اور ہواؤں کے گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہوا میں کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے، کوئی طوفان لاتی ہیں اور کوئی بارش

ہواؤں کی
گردش

کوئی ہوا اگر مہم ہوتی ہے اور کوئی تنہا بندہ اور کوئی ادا صبا کی غرت نہ مہم دنا تک ہر قسم کی ہوا میں
 اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تصنیف رکھی ہے۔ فرما بارے رب اسما میں یث بھو جو
 یَعْقِلُونَ لَنَا مَا تَدْرُسُ قَدْرَتِہِمْ سِوَا ان لوگوں کے لیے جو عقل و ذرستہ کام لیتے ہیں
 جو لوگ عقل و ضرور سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمائی اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُدُورِہِمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَشْہَدُ
 اَلْبَکْرَ اَشْہَدُ اَنْ لَا یَعْقِلُوْنَ (انفال - ۲۲) کہ ایسے لوگ ترجانوروں کے بھی بدتر ہیں
 اور گریختے اور بہرے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کردہ بہت بڑی نعمت ہے جو کو
 دینے کا لا کہ ان نشاءت قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

الجاثیہ ۲۵

الیہ ۲۵

آیت ۱۱۲

درسن دوم ۲

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَسُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعَدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ⑦ وَيَذَرُ كُلَّ أَفَّاكٍ
 أَثِيمٍ ⑧ يَسْمَعُ آيَاتُ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ⑨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا
 وَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑩ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَبَوْا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑪ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٌ ⑫

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنیں ہم سناتے ہیں
 آپ کے سامنے حق کے ساتھ ہیں کس بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے ⑦
 ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کیلئے ⑧
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے ۔ پھر اصرار کرتا ہے وہ تکبر کرتے ہوئے
 گویا کہ میں نے ان کو سنا ہی نہیں ہے خشنبری

یعنی جھگڑے اور فدا کو مٹانے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ پینے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بہر حال یہاں پر آیات سے سرکارِ علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین
تخلیق انسانی اور سنگین حیوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف
سے بارش نازل فرما کہ خشک زمین کو زندہ کرنا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لانا ہے
اور تمام انسانوں، جانوروں اور کیڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کرنا ہے
اگر انسان، این دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جانے گا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ
کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکم علی الاطلاق اور قادر مطلق ہے بغیریکہ
یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس
کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس
 آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پیر و گرام نازل فرما دیا ہے
 اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدقِ دل سے ایمان
 لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی
 نجات کا واسطہ کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے
 فَإِنِّي حَذَرْتُ لِلَّهِ وَإِيَّتِهِ يُؤْمِنُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ
 علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب
 یہ ہے کہ اللہ کا آخری پیر و گرام تو آچکا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کتاب
 اور نہ کوئی پیر و گرام۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں پھرے کس
 چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور
 بیشک کی ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔

اللہ کی
 آخری
 کتاب

الصَّلَوةَ اِشْتَدُّوا وَكَفُّوا وَلَعِبًا (آیت ۵۸) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو مشرک لوگ اُس کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلم شریعت کی حریت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ کہ لَا يَأْكُلُ الْعَدُوُّ يَسْفُوهَ مبارک دشمن اُس کی قرہیں کا ترکسب ہو۔ مگر اگر لشکر بڑھو اور تمہیں دشمن پر قابو پالینے کی اُمید ہو تو پھر قرآن کو ساتھ لے جا سکتے ہو مگر کس قدر لغو کسی کا مقام ہے کہ اس زمانے میں خود مسلمان قرآن پاک کی قرہیں کے ترکسب ہو رہے ہیں، بعض پیرغیاثی طین قرآن پر پھٹ کر چلا نکالتے ہیں، چند سال پہلے فیصل آباد میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض مصور آیات قرآنی کو کارٹون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن آیات دُائے اوراق کو ردی کے طور پر استعمال کر کے ان میں سودا سلف دیا جاتا ہے یہ کس قدر سببِ اربابی کی بابت ہے حالانکہ قرآن سے بڑھ کر کون سی باعزت چیز ہے؟ بعض نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ لاکھ علم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ لسم الشتر کے گنبد سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ بیٹے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور انجینئرنگ کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور دین کے علم کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ سب کفر یہ باتیں ہیں جن کی قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔

منکرین کے لیے سزا

فرمایا کہ جب کسی مشرک کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو آتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ كَانَتْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ ان کے لیے عذاب ناک مذاب تیار کیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی جِسَّ وَادَّيْهِمْ جَهَنَّمُ اُنْ کے گئے جہنم ہوگی وراہ کا لفظ اضداد میں سے ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں محال میں آتا ہے، ناہم یہاں پر آگے مراد ہے کہ اپنے لوگوں کے آگے دوزخ ہے اور جب وہ دلائل پہنچیں گے وَكَانَ يُحَرِّقُ عَنْهُمْ صَوًّا كَسَبَ بَنُو اٰسِيَّا تُوْمَانِ كِی کمانی اُن کو جہنم سے بچائیں گے گی یہ مطلب یہ کہ اُس وقت اُن کا علم ہنس، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور محال و حرام ذرائع سے حاصل کر دے

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ اور
 مذکورہ کام آسکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو مذہب و دنیا
 پریش کر رہے ہیں، جن کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں،
 ان پر عرس مناتے ہیں، ان کی دعا کی جیتے ہیں۔ یا علی اور یا غوث کے نعش لگاتے
 ہیں، جنوں، شیاطین اور فرشتوں کو دوس کے لیے پکارتے ہیں، اور جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ
 ہم تم کو انہیں اپنی پرستش کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فَرَاغَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جن لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کار ساز بنالیا ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنوں
 نے آیات الہی کو سنی ان سنی کر دیا۔ اُن کا مذاق اڑایا اور بالآخر دوائی سزا کے مستحق ٹھہرے۔
 آخر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا هَذَا
 هُدًى کہ یہ قرآن تو سرسبز ہدایت ہے، یہ سورۃ اس کے دلائل، احکام، مثالیں
 اور معجزات ہدایت کا زریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے انسانوں کو ذہنی اور فکری بلندی حاصل
 ہوتی ہے وہ حاکم عالم بن جیتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَذَلُّونَ رَبَّهُمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات دلائل احکام
 اور معجزات کا انکار کیا۔ توحید، رسالت اور بعث بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
 لَهُمْ عَذَابٌ أَجْدَرُ مِنْ رَجْعِهِمْ اُن کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے۔ مغمور، متحیر اور سرکش لوگ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسخر اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی ان سنی کر دیا، قرآن کے پروگرام کو مغلوب کر دینے
 کی کوشش کی اور جہیز اُسے عمل کی منزل سے بے خوف ہو گئے۔

قرآن کریم
 ہدایت

المباشیہ ۳۵

آیت ۱۲ ۱۷

الیہ یرو ۳۵

درس سوم ۳

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ مَّنْ عَمِلَ
 صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَفْيَا بَيْنَهُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے
 لیے سمندر کو تاکہ چلیں اُس میں کشتیاں اُس کے حکم سے ،
 اور تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل سے ، اور تاکہ تم شکر

اور کروز (۱۲) اور سفر کر دیا ہے اُس نے تمھارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب اُسی کی طرف سے ہے بیشک۔ اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ درگزر کریں اُن لوگوں سے جو اُمید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے دلوں کی آواز کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اُس چیز کا جو وہ کہاتے تھے (۱۴) جس نے اچھا عمل کیا پس اپنے نفس کے لیے اور جس نے بُرا کیا پس اُسی پر ہو گا اُس کا وبال۔ پھر تمھارے رب کی طرف ہی تمھارا لوٹایا جانا ہے (۱۵) البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور روزی دی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت بخشی ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور دی ہم نے اُن کو کھلی نشانیاں دین کے معاملے میں: پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان، بیشک تیز پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے، مابین قیامت کے دی اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے (۱۷)

ادب الہی

سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور عبادت کے مشترکہ دلائل ذکر کیے۔ پھر انسانی فکر پر پرامنہ تاکید کیا اور حیرانے عمل کے طور پر ہمیں حیرت کی وجہ سنائی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیامت والے دین کچھ کام نہیں آئیگا اور نہ ہی اُن کے خور و خور سمجھ کر کچھ کام آئیں گے جن کو یہ اپنا کارساز اور باعثِ روا

سمجھتے رہے، بلکہ یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوں گے۔

اللہ نے دلائلِ قرعیدہ کی ضمن میں فرمایا ہے اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ
 اللہ تعالیٰ کی فائزات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا
 معنی قابو میں لانا ہوتا ہے، اور اس کی وقعت میں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی
 ہیں، جن سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللہ الَّذِیْ
 جَعَلَ لَکُمُ الرِّیَاسَ لَیَرْکَبُوْا مِنْہَا وَیَصْنَعُ لَکُمُ الْفُلُوْنَ (المومن ۹۰)
 اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، جن پر تم سواری کرتے
 ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ملکہ جانوروں پر
 سواری کرے یا نہ کرے، اپنی کیفیت پر اُن کو زنج کر کے گزشت استعمال کرے۔ تسخیر کی
 دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مگر وہ انسان کی خدمت
 پر مامور ہیں جیسے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (الحج ۲)
 جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں
 ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت
 چاند کی درجی روشنی سے بھی انسان کے مفاد رات والستہ ہیں۔ اللہ نے انسان کی مصلحت کی
 خاطر سورج اور چاند کو کلام پر لگا دیا جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور انما قول احوال
 اور نباتات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے
 لَیَجْرِیْ فِیْہِ دَآرُیْنِیْ تاکُمُ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں اور جہاز چلیں۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و ہنر اور عقل و تصور عطا کیا ہے جسے بڑے کار کا کہ وہ چھوٹی
 چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں سمندر میں اتارتا کہ اُن
 سے نقل و حمل کا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی سطح میں طرح پر افرائی کہ اس
 میں آسانی سے جہاز رانی ہو سکتی ہے اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں بکھٹ
 منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے در سے فتنے بھی دکھاتا

ہے جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور لاکھوں ٹن ورنی جہاز بھی ڈوب جلتے ہیں۔ اُس وقت انسان کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے بہر حال سمندروں کی تسخیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرکوبی منت ہے وگرنہ بدیدہ منشی اوقات بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کی حیثیت بھی سمندر کے سامنے ایک شے سے زیادہ نہیں ہوتی۔

رزق معلول کی تلاش

فرمایا سمندروں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلْيَتَنَفَّسُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ فَضْل سے مراد رزق حلال ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جس کی زندگی میں دو چیزوں کی اللہ ضرورت ہے یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد روزانہ زندگی کا حصول ہے۔ انسان محنت کر کے ان کا شکار کرے گا۔ غارت خانہ چلے گا۔ کوئی ایسا کام کرے جس کے ذریعے دو اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پہنا، سکان، سواری وغیرہ کا بندوبست کر سکے اور قتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں ایسے عرصہ اختیار کرے اور ایسے اعمال انجام دے جو اسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَتَنَفَّسُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَتَنَفَّسُوا مِنْ فَضْلِهِ اور اس کا ترجمان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل کے لفظ سے اور اقتراب کو قربان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد رزق حلال کی تلاش ہے اور یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا قربان ہے کہ یہ بھی قریش سے مِنْ بَعْدِ الْفَرَارِ یعنی بچوگا یہ عبادت کے بعد عطا فرمائی کی تلاش بھی انسان کے ذمہ فرمیں ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول، حج وغیرہ کی ایسی کئی چیزیں ہیں جو عبادت کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنے سمندر میں کوئی شے دیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔

اسنے بڑے کارخانہ کائنات کو قائم کیا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کا تعلق چیز ہی
ملی کی ہوں۔

درگزرنے
کے سبق

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور
پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔ زبان سے گالی گھڑی۔
بڑا جلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا پیادہ صبر و صبر لہریز پہچانا
ایک قدرتی امر تھا اور وہ بعض اوقات جوش میں بھی آجاتے تھے۔ مگر اس وقت چونکہ
مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے اُن کی روحانی تربیت
اور جماعتی تنظیم پر زور دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان
پڑھتے ہیں۔ كُنُوا اَبْدِيَّةً وَ قِيَمُوا الصَّلَاةَ وَ اتُوا الزَّكَاةَ وَ رَتُّوا
کر اے ایمان والو! جنگ و جدل سے فی الحال اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز
قائم کر رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا
ہے کہ اے پیغمبر! قُلْ لِّذِي نَسْتَعِينُ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا تَدْرِكُوْنَ
بِالْبَيِّنَاتِ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ اِنَّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ اَيَّامٌ مِّمَّ
کی امید نہیں رکھتے۔ آپ اُن کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے
کی کوشش کریں بلکہ اُن کی زبانیوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔
لَيَجْزِيَنَّ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ان لوگوں
کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے
خبر پٹ لے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر مل نہ اٹھائیں۔

اس آیت میں آمد الفاظ میں جوئی اور اَیَّامُ اللّٰہِ وضاحت طلب ہیں لفظ
رجی مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی
ہم نے یہاں معنی کیا ہے کہ آپ درگزر کریں اُن لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید
نہیں رکھتے یعنی ان کفار و مشرکین کو ذریعہ قیامت اور جزائے عمل کی منزل کی کچھ امید
نہیں کہ ایسا بھی ہوگا، اور اگر اس کے خوف طے معنی کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ان لوگوں کو آخرت کی منزل کا بالکل خوف نہیں۔ جیسے سورۃ لہج میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی توجہ اس طرف دلائی مَالَكُمْ لَا تَنْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارٌ (آیت ۱۳) تمہیں کیا ہو گی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔

ایام الشریعہ یعنی اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی قوم کو سزا ملتی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں جن کے دوران کسی قوم کو یا تو بارگاہِ معروض پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر انتقام لینے اور سزا دینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کر رہے ہیں جو اللہ کے سزا دینے والے ایام کی امید نہیں رکھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثالی موعظہ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں وَذِكْرُكُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ اللّٰهُ (ابراہیم ۵) اور انہیں اللہ کے قہر وں یا بزدلانوں میں جب اُس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

نہی مجھ اور
جہی کا
بدلہ

فرمایا اور کہو اَمَّا سَعِيدٌ صَالِحًا فَيَنْتَسِبُہٗ سب شخص نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے، یعنی اُس کا فائدہ خود اُس کو پہنچے گا۔ جس کے ساتھ اللہ کی جائے اُس پر احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، نیکی کرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اُسے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْكُمْ كُفْرُہٗ اور جس نے کوئی بُرا کام کیا تو اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے مگر برائی کا اور تکلیف کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرہ ۲۸۶) اچھی کی تو اُسی کے حق میں مفید ہوگی، اور برائی کی تو اُسی کے خلاف ہوگی۔ غرضیکہ نیکی کا بدلہ خود نیکی کرنے والے کے حق میں اُسی ہوگا اور برائی کا بدلہ اُس کے حق میں بُرا ہوگا۔ فَرَمَا لَكُمْ الْغُلَبَ رَبُّكُمْ تَجْعَلُوْنَ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہر ایک کو اپنے

اعمال کی جراب دی کہنا ہوگی۔ اور جزائے عمل کی منزل سے گزنا ہوگا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچے جلنے والے نعمات، اُن کے آپس کے اختلافات اور قیامت کو اُن کے درمیان قلعی فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ بَكْرًا وَسَوَدًّا إِنَّ لِلدِّينِ لَعَقِيبًا اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے جو اُن کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خود اُن کی فرمائش پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن پر بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب اُن کو دی۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ باب تورات کے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت سا تغیر و تبدل ہوا چکا ہے تاہم کچھ نہ کچھ مصداق بھی محفوظ ہے۔ البتہ نزول قرآن کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پہلے دور میں ہی کتاب واجب التعمیل تھی۔

فرمایا ایک تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور دوسرا وَالْحُكْمَ اور حکم بھی دیا حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔ وَالنَّبِيَّةَ اور اُن کو نبوت بھی دی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے نبی اور رسولوں علیہا السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نکاح خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چار ہزار نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ غرض کہ اس خاندان میں اللہ نے نبوت، کتاب اور حکومت تینوں چیزیں جاری فرمائیں اور اس خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے بڑے بڑے حکمران پیدا فرمائے۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْغَيْبِ اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔

حتیٰ بحسب وہ مقرر کیا گیا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اُن کی محنت کے مہر و سہولت جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور دھوپ سے بچنے کے لیے سریر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت خصوصی روشنی کا انتظام کیا اور بڑے عظیم معجزات اُن کے سامنے رکھے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور انہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف اُس قدر کے لیے برتری تھی نہ کہ آمروہ تمام ادوار کے لیے کیونکہ مطلق

فضیلت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہی عطا فرمائی ہے جسے اُمّتٌ
وَسَطًا (البقرہ - ۱۲۹) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا نقلی معنی افراط و تفریط سے
پاکہ درمیانی امت ہے۔ یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
ہے کہ اقرب عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
عطا فرمائی۔ بہر حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں بنی اسرائیل کو باقی
اقوام پر فضیلت بخشی۔

بنی اسرائیل
میں فرقہ بندی

فرمایا وَلَيَنْتَظِرُنَّ كَلِمَاتِي فَتَحْكُمُوا لَهَا اور دین کے معاملے میں ہم نے
اُن کو مکمل نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ اُن کی موجودگی میں معاملات ہر باہمی
تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ فَتَحْكُمُوا لَهَا
اور اُن کے بعد صَاحِبَاءُ هَٰذَا الْعِلْمِ میں انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس
کے کہ اُن کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آنے کے
باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بَعْثًا لِّيَنظُرُوْا کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ اُن
میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے گروہ بندی اختیار کر لی۔ اُن کی
یہ سرکشی اور گمراہی آج تک بڑھ چلی آ رہی ہے اور حج علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک
بڑھ جا رہی ہے۔

فرمایا اِنَّ دَوْلَتَكُمْ يُفْقِصُ مِیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْہِمْ کَلَامٌ
فِیْہِ یَحْتَلِفُوْنَ بے شک تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان
اور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سچے گا
کہ انہوں نے دین کو کس طرح بگاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اُس پر اصرار کرتے رہے
اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی آگئی مگر انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گمراہی اور
سرکشی پر ہی اڑے رہے دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا قطعی فیصلہ اللہ
کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہی ہوگا۔

لباشیۃ ۲۵

آیت ۲۱/۳۱۸

انیہ پرد ۲۵

درس چہارم ۴

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) إِنَّهُمْ كُنُ
يُفْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
وَلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۹) هَذَا بَصَائِرُ
لِّنَّاسٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ يُوقِنُونَ ۝ (۲۰) أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّمَّنْهُمْ
وَمِمَّا تَهُمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (۲۱)

۲۱/۳۱۸

ترجمہ: پھر ہم نے تم پر ایک شریعت پر دین کے سلسلہ میں، پس آپ اس کی پیروی کریں۔ اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ علم نہیں رکھتے ۝ (۱۸) انہیں کون سے اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ سے دور کرنے کے لیے کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک بے انصاف لوگ بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ساز ہے متقیوں کا ۝ (۱۹) یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں ۝ (۲۰) کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو

ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ پابرجا ہو گی اُن کی زندگی اور موت، اور بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں (۴۱)

مطابقت

اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور پھر کافروں اور مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا اور انتہائی کاردالی کرنے سے منع فرمادیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص کوئی نئی کالکام کرنا ہے تو اُس میں خود اُسی کا بعد ہوتا ہے، اور جو کوئی بُرائی کا کام کرنا ہے تو اس کا دواں خود اُسی پر پڑتا ہے ہر نیک اور بدی کی جزائے عمل کے لیے ہر شخص کو قیامت میں دین بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کا بھگتنا ہے کہ اپنے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرمائی کہ ہم نے اُن کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، روزی کے لیے پاکیزہ چیزوں کا بندوبست کیا، اور اُس دور میں اُن کو اقوامِ عالم پر فضیلت بخشی۔ اُن کو کھلی نشانیاں بھی دی گئیں مگر ان تمام احسانات کے باوجود انہوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تو فرمایا کہ اُن کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہی کرے گا۔

سہولتِ شریعت

فرمایا بنی اسرائیل نے تو براہِ راست کے تمام سامان مہیا ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا اور مشرکین مکہ اور عرب نے حد، عطا و نور ہٹ دھری کی وجہ سے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَيْءٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْأُمُورِ پھر حضور فرمایا ہے ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دین کے مسئلہ میں حَاشِعَهَا ہیں آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے اختلافات، تعصب اور عناد کی طرف توجہ نہ دیں کیونکہ یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے اور آخری فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہو گا۔ اب اللہ نے آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے لہذا اس کی پیروی کریں اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی خواہش پر اپنے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جائیں مطلب یہ کہ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ

اعمال ہی انسان کے لیے مفید ہوں گے۔ جب کہ بڑے اعمال و اہل جان بن جائیں گے
یاد رہے کہ اعمال کا تصور اسلام کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز اخلاص ہے کہ اس کی بھی
شد ضرورت ہے۔ دین میں ریاکاری یا باطل کی آمیزش نہ ہو، بلکہ اس میں زیادہ سے
زیادہ اخلاص ہو، چاہیے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین اور شریعت کی تشریح اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ دین الیہ
عقائد کا نام ہے جو ہر نیک امت میں یکساں طور پر قائم ہے۔ جیسے مفسر یا تشریح
اَلْکُفْرُ مِنَ الْاِيْمَانِ مَا وَجَّهْتِ بِهِ لَوُحًا الْاَوَّلِ (اشوری ۱۲) اللہ نے تمہارے
سینے میں دین اور وہی عقائد مقرر کیے ہیں جو نور علیہ السلام اور بعد میں آنے والے تمام
انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گویا یہ بنیادی عقائد ناقابلِ تبلیغ ہوتے ہیں۔ پھر
فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ مٹے ہوئے اصول دین یا کلیات ہیں جو کہ تقریباً تمام انبیاء کی
امتوں میں مشترک رہے ہیں، ان میں طہارت، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ خیرات، تبرع و فلاح،
روزہ بائوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ مگر ابراہیم اور نوح اسلام بھی اسی کو کہتے
ہیں۔ پھر تیسری چیز شریعت، مذہب یا منہاج ہے جس میں کلیات کی جزئیات ہوتی ہیں
اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل و احکام از قسم حلال و حرام، نکاح، طلاق، تجارت، معاشرت،
اور معیشت وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
ہی ہے۔

شرعیات
مختلف

مختلف شرائع میں فرق کی مثال اس طرح بھی ہیں کہ کسی شریعت میں اور شریعت
کا گوشت حرام تھا مگر ہماری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً بھروسہ علیہ السلام کی شریعت
میں وکی بنوں سے نکاح جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اس کی مانعت کہ دی گئی ہے
جیسے فرمایا اِنَّ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ الْاَمَّا هَذَا سَلَفَ (النساء ۲۳)
کہ تم دو بہنوں کو یکساں وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، نالی جو پہلے ہو چکا وہ جو چکا۔
چنانچہ ان جزئیات پر کہ شریعت کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
یہی ہے نحن معاشر الانبياء اولاد علیات دیننا واحد ہم انبیاء کے

گروہ کی مثال علاقائی جماعتوں جیسی ہے جن کو بائبل ایک اور مائیں مختلف ہوں مگر ہمارے دین ایک ہے۔ مصلحتاً یہ کہ دین یعنی کلیات تو تمام انبیاء میں مشترک ہے یہی مگر شرائع یعنی جزئیات مختلف رہی ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو پہلی تمام شرائع منسوخ ہو گئیں اب کسی سابقہ دین کی شریعت پر عمل نہ کیا جاسکتا۔

بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے نکتہ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی بھی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو پھر امت پر تو بطریق اولیٰ یہ پابندی عائد ہوتی ہے اور اگر کسی شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے مجاہد فرمایا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا طُوعًا أَوْ كَرْهًا أَهْلَ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ يَسْتَوُونَ (البقرہ ۱۷۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تم کو کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا اور اس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر جن چیزیں اجتہاد کے ذریعے حل ہوئیں، چوتھیں سب شریعت ہی سے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سب کا اتباع ضروری ہے۔ البتہ رسالت مآلہ اور بدعات کو اختیار کرنا بلاشبہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

جب تک یہ پیغمبر، انگریز حکمران رمل۔ اہل ایمان اس کے قانون کی پابندی پر مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے البتہ اس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پسنل لا دیا جاتا تھا۔ اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد تو انگریزی قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا، مگر انگریزوں کے آج تک

اتباع
شریعت
بخلاف

ایسا نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپورڈائن حکومت خاص طور پر اور عام مسلمان عام طور پر گنہگار ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پائے۔ آج تک وہی طعون قوانین چل سبے ہیں۔ مثلاً حادثاتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ سودی کاروبار بالکل اسی طرح چل رہا ہے۔ جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی، بلکہ وہی عکاسانہ تعزیریاتی قانون رائج ہے دیکھیں ترکی میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو علی قانون بھی بدل دیے گئے۔ اور پھر کوئی قانون جبرنی کا، کوئی برطانیہ کا اور کوئی فرانس کا لے لیا گیا اور اس طرح آج کل تیسرا اور آرمیاٹیر رالی مثال صادق آئی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت کا نفاذ اس بیان سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر تمام مذاہب متفق نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہوتا ہے تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے لہذا بغیر اس اسی میں سب سے کہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے، اُسے چلنے دیا جائے۔ اب تعزیریاتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ رد و بدل کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آج تک کسی مجرم پر حد جاری نہیں ہوئی، نہ کسی کا ہاتھ کاٹا اور نہ کوئی سنگسار ہوا۔ سعودی عرب میں حدود کا نفاذ ہے تو وہاں جرائم بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ ہر وقت جو کبھی مسافر کے پاؤں سے جتا ہی انڈیا کرتے تھے مگر آج اسلامی تعزیرات کے نفاذ کا یہ اثر ہے کہ سڑک پر مورنے کی ڈلی بھی پٹری ہو تو کوئی ہاتھ دگانے کی جرأت نہیں کر سکتا بلکہ پولیس کو دُور سے ہی بتا دیتا ہے کہ وہاں کسی کا مال پڑا ہے۔ آج لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں مگر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب تک زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے مگر چوری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور ہاتھ ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جوتے تک چوری کر لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا فقہی قانون نافذ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ

نہیں دے سکیں گے۔ اگر آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کر لیا۔ تو پھر اللہ کی گرفت سے
 نہیں بچ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَخَافُ الْفِتْنَةَ
 ایک دوسرے کے حامی اور رفیق ہوتے ہیں۔ جو لوگ شریعت مطہرہ کی بجائے شیطان کے
 نقش قدم پر چلتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان اور پرہیزگاروں کا حامی و ناصر اور کارساز اللہ تعالیٰ
 ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ لہذا
 اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے مادی ان کا کارساز ہے
 فرمایا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ مذکورہ تمام باتیں یعنی توحید کے دلائل، قرآن
 کی حقانیت اور شریعت کا اتباع لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ بصارت آنکھ سے دیکھنے
 کو کہتے ہیں جب کہ بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔ ایمان دل کی روشنی ہے، اسی سے
 علم حاصل ہوتا ہے، دل میں اطمینان، یقین اور عزائم پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ چیزیں نہ صرف
 بصیرت ہیں بلکہ وَهُدًى ذریعہ ہدایت بھی ہیں۔ زندگی کے ہر گوشہ پر انہی چیزوں سے
 رہنمائی حاصل ہوگی۔ قرآن و سنت اور اسلامی علوم جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ پھر
 جب قوانین الہیہ کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی مثال حال ہوتی ہے۔ اُس کے
 متعلق فرمایا وَرَحْمَةً رحمہ خدا کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف - ۵۶) اللہ تعالیٰ کی رحمت
 نیکی کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہوتی ہے۔ نیکی کار آدمی کو نیکی کرنے سے
 نیکی کی مزید توفیق ملتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ
 کی آغوش رحمت میں جگہ نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ لِقَوْمٍ يَرْجُونَ
 ان لوگوں کے لیے جو توحید، رسالت اور معاد پر یقین رکھتے ہیں۔

بصیرت
 ایمان

نیکی اور نیکی
 میں امتیاز

فرمایا دیکھو! ایک اور برابر نہیں ہو سکتے۔ أَهْوَسَبِ الَّذِينَ
اجْتَبَوْا السَّبَاتِ ان کو جو کچھ کالذین اصنوا وسموا الصلوات
 کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ گناہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح

بنادیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نہک اعمال انجام دیے؟ ایک شخص نے امت میں تکالیف برداشت کرنے والے ایمان کے تقاضوں کو برد کرنا ہے۔ جب کہ دوسرا آدمی ایمان سے خالی ہے اور برائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، خدا کے ہاں وہ ہرگز برابری نہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سَوَاءٌ لَّكَ تَحْيَاہُمْ مَّرْوَةً مَّا تَمُوتُ کہ ان کی موت اور زندگی بھی برابر ہوگی۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا گمان کر رہے ہیں سب سے بڑا کیچڑکھٹوٹ قربت بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی و موت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد برابر ہو جائیں تو پھر تو اندھیرا تاری ہی بن جائے گی اور برائی کرنے والوں کی مزید جو صلف افزائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر و شرک، نفاق اور بدعت سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تکالیف برداشت کرنے کے رقی حلال کا ہے، نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرتا ہے، عادل و علم میں اعتدال کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اس کے پرزور برائی والے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح کھاتا پیتا اور کھیل کود میں زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ نہ تو اس دنیا میں بڑا بد ہو سکتے ہیں۔ اور نہ الگ دنیا میں بری حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دے گا جہاں راحت کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور کافر جنہم کا شکار رہے گا، اللہ یاہ لہ فری کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ
 لَفِي شَكٍّ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ
 مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ
 غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا
 لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانُوا
 يَجْتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَابِنَا إِن كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ :- اور پیدا کیے اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 اور تاکہ بدل دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا اور ان
 پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿۲۲﴾ بھلا کیا تم نے دیکھا ہے

اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے مجبور اپنی خواہش کو ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے علم پر ۔ اور سرکردہ ہی ہے اس کے کانوں پر اور دل پر ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے ۔ پس کون اس کی رہنمائی کرے گا ۔ اللہ کے سوا کیا قہر نصیحت نہیں پہنچاتے (۲۳) اور کہہ اُن لوگوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ۔ ہم مرنے ہیں اور جیتے ہیں ، اور نہیں ہلاک کہتا ، ہمیں گمراہ رہنا ، اور نہیں ہے ان کہ اس کا کچھ علم ۔ نہیں وہ گمراہ گمان کرتے (۲۴) اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن کے سامنے ہماری آیتیں کھلی تو نہیں ہوتی ان کی دلیل گمراہ کتے ہیں یہ کہ لاؤ ہم سے پاس ہمارے آؤ اجداد ، اگر تم سچے ہو (۲۵) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ، پھر تم پر موت طاری کرتا ہے ، پھر تم کو جمع کرے گا دیانت کے دن کہ نہیں ٹھک اس میں ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۲۶)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت کے نزول کا ذکر کیا اور اس کے اتباع کا حکم دیا ۔ نیز خواہشات نفسانی کی پیروی سے منع فرمایا ۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورتیں بصیرت ، ہدایت اور رحمت ہیں مگر اُس شخص کے لیے جو یقین رکھتا ہے ۔ پھر اللہ نے نیک و بد کے متعلق فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ۔ بعض برے لوگ برائیوں کھاتے ہیں جب کہ بعض اہل ایمان نیک کے کام کرتے ہیں ۔ ان دونوں کی زندگی اور موت میں فرق ہے اور یہ تفاوت اگلے جہان میں بھی قائم رہے گا ۔

آب آت کہ چلی آیت میں اللہ نے تخلیق ارض و سما کا ذکر فرمایا ہے جو ایک طرف

رہایت

ایضاً یہاں
کی تخلیق

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے تو دوسری طرف وقوعِ قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل بھی بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ مطلب یہ کہ تخلیقِ حق کا کوئی مصیبت نہیں بلکہ اللہ نے ان کو اپنی خاص حکمت اور صاحت کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ طَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ آيَاتِ (۳۷) اور ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ تو کافروں کا گمان ہو سکتا ہے، کوئی سمجھ رہا اور ایمان نہ آوی۔ پس وہاں کو بیکار محض نہیں جان سکتا۔ بیکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی حادثے کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور پھر ایسے ہی کسی روز حادثاتی طور پر ختم ہو جائیں گی اور ان کا انجام کچھ بھی نہیں ہے

فرمایا دیکھو! کوئی عقلمند آدمی اپنی تحقیق اور اپنے وجود سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ہمارے غار میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح انجام کا انکار بھی درست نہیں۔ اگر آغاز سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔ جنہوں نے عمل کی منزل آگے آنے والی ہے اور یہی اس آغاز کا انجام ہے جب ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا ارض و سما کی تخلیق کا مقصد یہ ہے وَلِتَجْنِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

جنہوں نے عمل کی منزل

كَسَبَتْ اور تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جاسکے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی کسی کی کارکردگی کا اچھا یا بُرا بدلہ مل جاتا ہے مگر مکمل جزائے عمل یہاں ممکن نہیں۔ بلکہ قیامت کو ہی واقع ہوگی۔ جب تمام مجرموں کو ان کے جبرائیم کی پوری پوری سزا ملے گی۔ یہ دنیا دار التعمیط ہے۔ یہاں تک بدی مریض خلط غلط ہوتی ہوئی ہے اور کئی چیزیں کا تہیہ نہیں کیا جاسکتا مگر قیامت کے دن ہر بھائی بھائی لگ لگ کر دی جائے گی۔ اور کسی چور کو کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے گا، لہذا اول ہر چیز کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور بعض گناہگار بھی بچ جاتے ہیں مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ رَمِيقًا ۚ (نہایت)

اللہ نے جتنی فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھے ہیں، کُلّ لَقِیْنِ رَبِّہَا کِسْبًا
 دَہِیْنًا (المائدہ: ۲۸) ہر شخص اپنے عمل میں گزری ہے، اُسے مقررہ دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب چکانا ہوگا، جنہے عمل ضرور واقع ہوگی وَہُمْ لَا
 یُظَلَّمُوْنَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائیگی۔ دنیا کی مدتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، رشوت، سفاکیت اور قریب پروری بھی کسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر فیامتِ حوالے وہ جب حتمی فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرہ بھر غری زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہی وہ حکمت اور مصلحت
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور متصرف وہی ہے،
 اور دوسری طرف جنہے عمل کی دلیل بھی ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہے جو جنہے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

نفسانی
خوار است
بطور بیحد

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانونِ حریت کو تقبیض کر فضائی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشادِ مجرب ہے أَفَنُكْفِيكَ مِنْ الْخَلْقِ أَلَمَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ نے، اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انسان کی پیروی زندگی کے لیے ایک لاکھ عمل دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، قرآن پاک نبی کی تعلیم و شریعت، احکام و غیرہ، انسان کے لیے دستور العمل ہے، مگر حضرت انسان ہے جو ان کی بجائے رسم و رواج اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل نکلتا ہے گریہ کر اُس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی مکمل اطاعت کی جائے تو ہر شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکامِ دین کی اطاعت کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنی ہی عبادت کو رہا ہے اور خواہشات کی پیروی گویا شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُوعَدٌ وَثَبٌ يُنْزِلُ إِلَيْكُمُ الرِّزْقَ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا گمراہ دشمن ہے

فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے؟
اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے علم
پر گمراہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے حالات و استعداد کو جانتا ہے
اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ راہ راست پر آنے والا نہیں ہے لہذا اللہ
نے اس کو گمراہ کر دیا ہے عَلَىٰ عِلْمِهِ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر چیز کا
پورا پورا علم ہے اور اسی علم کی بنا پر اس کو گمراہ کیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
کہ خود اس شخص کو برا چھائی اور بُرائی کا علم ہے، وہ کسی نادانی یا جاہلیت کی وجہ سے غلط
کام نہیں کرتا بلکہ دیدہ و دانستہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے اُسے گمراہ کر
دیا ہے۔ ہم تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں جن کو نبی اور
ہدی کا علم تھا مگر اُن کا ارادہ، نیت اور استعداد اچھی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن
کو گمراہ کر دیا۔ گویا اس شخص نے علم کی روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ تخلیق کے
اعتبار سے قادرِ مطلق ہے، مگر اس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ دنیا و آخرت میں اُس کی ہدایت کے مطابق مسدود
کرتا ہے۔

فرمایا خواہشات نفس کے بیماری کو ایک تو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا ہے
اور دوسرے یہ کہ وَحَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْبُهُمْ اس کے کانوں اور دل پر
بہر کر دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَشْرًا اور اس کی آنکھوں پر پیرہ ڈال دیا۔
سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ نے کانوں کے متعلق فرمایا ہے حَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
قُلُوبَهُمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ (آیت ۷۰)
اللہ نے اُن کے دلوں پر اور کانوں پر بہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پیرہ ڈال دیا ہے
اسی طرح سورۃ النساء میں سیر دیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اُن کی عین کشی، آیات الہی
کی تکفیر و انہیاء کے قتل ناحق اور اُن کے یہ کہنے کے سبب کہ اُن کے دل بند ہو چکے ہیں
فرمایا میں نہیں بدل طبع، اللَّهُ عَذِّبَهُمْ بِكُفْرِهِمْ (آیت ۱۵۵) بلکہ جب انہیں

کفر و ایمان کی، ظلم و زیادتی، سرکشی اور نضابت اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں پر مهر لگا دی ہے اور اب ان میں کوئی اچھی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص ہمیشہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **قَوْلُهُمْ مَا تَوَلَّوْا وَفُصِّلَ لَهُ جَهَنَّمُ (النساء)** کہ جو مردہ جانا چاہتا ہے، ہم کو فریق دے دیتے ہیں اور بالآخر نہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر ابتداء ہی میں مهر نہیں لگا دیتا بلکہ آہستہ آہستہ جب وہ کفر میں اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ حق بات کو نہ سمجھتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی اچھی بات کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کا سببی ثوبہ برآمد ہوتا ہے کہ اس کے کان، آنکھیں اور دل سر بہر کر ٹیسے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔

فَرَأَى خَمْرًا يَهْدِيهِمْ مِّنْ بَعْدِ اللَّوْحِ مَعَالِيهِ یعنی شخص کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی راہ راست پر لے کر آگے لے کر دے گا کہ وہ گمراہی کی تم نصیحت نہیں پکڑتے تمہیں تو ایسے بد نصیب شخص کی حالت میں غور کرنا چاہیے اور نصیحت کی بات کو بچے دل سے سوچنا چاہیے، عقیدہ رس کے کانوں سے سننا چاہیے اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ خدا اور ہٹ و دھرمی کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے استعزاء ہی غراب کرے اور انسان خطر راستے پر چل کر شہادت کا مستحق بن جائے غرضیکہ خواہشات کی پرستش بہت بری خصلت ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کی سطح پر خواہش نفسانی سے زیادہ خطرناک کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان دین لوگوں کی اصلاح و نصیحت کے لیے نفسانی خواہش کی بیخ کنی پر زیادہ ندرت دیتے ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ خواہش کی بجائے حق کو دیکھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ خواہش ایک خطرناک بیماری ہے، اور اس کی مخالفت ہی اس کا علاج ہے۔ چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نفسانی خواہش عقیدے کے معاملے میں بھی پیدا ہوتی ہے اور اخلاق و اعمال کے سلسلے میں بھی انسان

کو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

انگلی آیت میں اللہ نے دہریوں کا رد فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی و موت حیات اور جنائے عمل کے سرے سے ہی منحرف ہیں۔ فرمایا وَقَدْ كُنَّا وَهَمَّ بِكَ لَئِنِ لَّمْ يَكُنِ الْآخِثَاتُ اَلَّذِيْنَ كَانَتْ مُوتٍ وَنَحْيَا کہ ہمارا یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يَهْلِكُ اِلَّا الذَّهْرُ اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ دہریوں کا یہ گمراہ جلیشہ قلیل قعدہ میں دلم ہے تاہم یہ زندگی اور موت کہ حورِ ناست زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کسی حادثہ کے نتیجہ میں پیدا ہو گئے اور عین اسی طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی پیدائش کے واسطے نہ موت طاری کرنے والے نہ کوئی قیامت ہے اور نہ بعث بعد الموت بلکہ لوگوں نے قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں کہ ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا اور جنائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی باتوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا وَمَا الْقَاسِرُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ حالانکہ ان بدبختوں کو ان چیزوں کا کچھ علم نہیں ہے وہ مٹوگان کہنے، بلکہ غصہ انگلی بچو باتیں کر رہے ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ جس زمانے کی طرف یہ لوگ موت و حیات کو منسوب کر رہے ہیں اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ کوئی متصرف ہستی نہیں ہے کہ کسی کو پیدا کرے اور کسی کو موت دے۔ بلکہ زمانے کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑے فلاسفر بھی اس کی ٹھیک ٹھیک تعریف کرنے سے عاجز ہیں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے زمانے کی تعریف معلوم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے منطقی مولانا معین الدین امیری کو خط لکھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو رسا کہ لکھا ہے اس کی کاپی بھیجیں۔ انہوں نے مولانا الزمراء کشمیری کی طرف بھی رجوع کیا کہ وہ انہیں زمانے کی تعریف سمجھا دیں۔ (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) میں فرماتے ہیں کہ نہ ان امکان اور نہ ایک ہی چیز ہے)

زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے جس میں کوئی کام واقع ہوتا ہے، یہ خود کوئی حرکت

پھر وہ تمہیں قیامت ملے دن بھی زندہ کر کے جمع کرے گا، اور اس دن کے لئے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا۔ اور پھر اس دن تمہارے اکابر بھی زندہ ہو کر آجائیں گے۔ اس روز قیامت کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَعَذَّابُنَا (تَاكُفُّوا فَعَبِلْ) (انبیاء - ۱۰۴) ہمارا یہ وعدہ ہے اور تمہارے پورا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس کے عذاب و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا بعث بعد الموت مبعوث ہے وَلَیَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ وہ اپنی نادانی سے سمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا قیامت کو سب لوگ یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ ہم زندگی اور موت کے واقعات کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بعث بعد الموت کا انکار کرتی معقول بات نہیں ہے

الحاشیہ ۲۵

آیت ۲۱۵۲۴

الیہ یوم ۲۵

رِس ششم ۶

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَنْغَسِرُ الْمُبْتَطِلُونَ ﴿٢٥﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ
جَآثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ
يُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا
يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٤٠﴾ وَمَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰتِيًّا
تُثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن بپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھیں گے
باطل پرست ﴿۲۵﴾ اور دیکھے گا تو ہر گروہ کو گھٹنے ٹیکنے
والے ہوں گے۔ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے نامہ اعمال
کی طرف (اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا) آج کے دن تم کو بدلہ
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ﴿۲۸﴾ یہ
قرآن ہے جو پڑھنا ہے تم پر حق کے ساتھ، بیشک
تھے اُن باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے ﴿۳۹﴾

بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے
پس داخلِ کمرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں اور
یہ ہے کہ یہاں لکھی (۳۰) اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
ان سے کہا جائے گا اکیا نہیں تھیں میری آیتیں پلجی جائی
تم پر۔ پس تم نے منکر کیا، اور تھے تم مجرم لوگ (۳۱)

اس سورۃ مبارکہ میں توحید اور معاد کے مسائل ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں
بھی اپنی مثال کا ذکر ہوا۔ ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے
قرآنِ کرم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا بھی، مگر اس نے بیان فرمایا ہے
تاکہ اس سورۃ میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد نہ ہوا ہو اور پھر قیامت
بعث بعد الموت اور جزائے عمل کے مباحثہ بار بار بیان ہو رہے ہیں۔

حقیقی
بارشادیت

آج کی آیات بھی اسی مضامین پر مشتمل ہیں۔ پہلے مسئلہ توحید کے متعلق فرمایا
قَدْ يَتَذَكَّرُ الْمُتَذَكِّرُونَ وَالَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ
زمین کی بادشاہی، چرنم ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اس لیے حقیقی بادشاہ
بھی اسی کی ہے جو ارض و سما سمیت پوری کائنات پر محیط ہے۔ البتہ مخلوق کو جو
حکومت کسی خاص خطے میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کر رہی ہوتی ہے اور وہ جب
چاہتا ہے اسے واپس لے کر کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ بالکل عارضی
حکومت ہوتی ہے مگر لوگ اسے مستقل سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں
انہیں ایسی ہوتی ہے، چونکہ دنیا کی حکومت اللہ کی رضا کر رہی ہوتی ہے اس لیے اس
میں تصرف بھی خدا تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ احکام الہی کو نظر انداز
کر لیتے ہیں ان کے لیے یہی حکومت باعشہ و بال بن جاتی ہے۔

تقصانِ زور
بالن پرست

آیت کے اگلے حصے میں قیامت ورنے دن باطل پرستوں کے خسارے کا
ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ نَقُومُ السَّاعَةِ مِمَّنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یہ وہ دن ہوگا۔ جس دن اس دنیا کی انتہا ہوگی۔ موجودہ نظامِ شمس و مریخ ہو جائے گا اور اس

کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اِس دنیا کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، حتیٰ کہ آسمان و زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا: يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ عَيْنًا آخَرًا كَرِيمًا وَاسْتَعْوَدْتُ (آیت ۴۸) اُس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے اور اُن کی جگہ نئے ارض و سما قائم ہوں گے فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمُ الْفَصْلُ اُس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے، جنہوں نے دنیا میں نہ ایمان قبول کیا، نہ فکر کر پایا کیا، نہ عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور نہ نیکو کار راستہ اختیار کیا۔ بلکہ خرافات و غلط فہمی کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ یہ لوگ اس دن سخت نقصان میں رہیں گے۔

مفسر قرآن امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں تین چیزیں بطور پونجی عطا فرمائی ہیں۔ پونجی اس رُخس المال کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کاروبار اور تجارت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پونجی میں پہلی چیز ان کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق کم و بیش ہوتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے۔ یعنی اُس پر قانونِ الٰہی کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو اسی وقت اُسے مطلب کرنے کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے ہر انسان کو دوں گا، تیری وجہ سے مؤخرہ کروں گا۔ اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو انعام دے گا یا وہ سزا میں مبتلا ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز عینت عطا کی ہے۔ جو کہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے جو صحیحہ کے بغیر انسان نہ محنت منتہت کر سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی، نہ تعلیم و تعلم اور نہ ہی عبادت ہے، زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ عینت بھی انسان کے لیے بمنزلہ پونجی کے ہے جس کے لیے انسان اس دنیا میں رہ کر اچھائی یا برائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس پونجی سے ایمان اور نیکو کامی ہوگا۔ تو بدیشہ کے لیے نفع میں ہے گا، اور اگر اس پونجی کی سزا بہ کاری کفر، شرک، فحاشی، بدعت اور عیبت میں کی یا اس کو ہولعین، رسوائی، باطلہ اور بیکاری میں صرف کر دیا۔ تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں رہ جائے گا۔ منافقوں کے کسی طریقہ عمل کی بنا پر اللہ نے فرمایا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَجَارِدُ كَيْفَ سَمَّرَ (المعمرہ ۱۶۰) ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ وہ گھٹائے میں
 ہے۔ یہی بات اللہ نے یہاں کہی ہے کہ دیکھو! ہم نے انسان کو یہ قیمتی پرتیجی عطا کی ہے
 اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اُس کے کس طرح استعمال کرے؟ اس کے ذریعے
 نیکی خرید کر جنت کا مستحق بنائے یا برائی خرید کر جہنم کا کنہہ فائز بن جائے۔ بہر حال
 باطل پرستوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت گھٹائے میں اتر گئے کیونکہ انہوں نے اس
 دنیا میں عطا کردہ پرتیجی کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا۔

قیامت کو
 لوگوں کی
 حالت

فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی وَفُورَی كُنَّا اُمَّةً جَدَّیْہِہٖ اِسْ وِن تَوَكَّلْہِہٖ
 گا براست، مگر وہ یا فرستے کو کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ قیامت والے دن کی
 کچھ کیفیت اللہ نے سورۃ الزلزال میں بھی بیان فرمائی ہے ذَا زُلْزَلَتِ الْاَرْضُ
 زِلْزَالَہَا (آیت ۱) جب زمین جلدی جائیگی یعنی زمین پر زلزلہ جاری ہو جائے گا
 جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
 پہنڈے بھی درختوں سے اتر کر زمین پر اپنے پڑ چکا جیتے ہیں، فرمایا اسی طرح جب
 قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ سب لوگ
 گھٹسوں کے بل گہ پڑیں گے اور پھر پٹ پٹنے اس حال کی جواب دہی کریں گے۔ گھٹنے
 ٹیکنے سے مراد سخت تندریل کی حالت ہے۔ جب کہ وہ اپنے پروردگار کے دربار
 میں حاضر ہوں گے۔

اس آیت میں قرآنی کا خطاب نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور
 اس سے ساری انسانیت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام
 کو خطاب کر کے ساری امت کو بات سمجھا دیتا ہے۔ تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے
 کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ قیامت
 والے دن ہر شخص، ہر جماعت اور ہر امت نہایت ذلت ناک حالت میں اللہ تعالیٰ کے
 حضور پیش ہوگی۔ اُس دن اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو
 سکیں گے بلکہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ اس قسم کی حالت اللہ نے قوم عاد اور ثمود

کی بھی بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِمِينَ (ہود۔ ۶۷) کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنے ٹیکنے پائے گئے۔

بخاری شریف میں آیت هَذَانَا خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَا (الحج۔ ۱۹) کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ آیت پڑھ کر کہا

کہ قیامت والے دن میں سب سے پہلے گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا کہ مولانا کہیم ابدر کے مقام پر قریش مکہ ہم سے کیوں مڑتے تھے۔ پھر گناہم قریش حیدر ایمان اور تیسرے نام کو عذاب بنانے کے لیے معاملہ میں آئے تھے ہر حال

اسی حدیث میں بھی گھٹنے یعنی نہایت عاجزی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنے کا ذکر ہے

پہلے تو قیامت والے دن لوگوں کی دہشت زدہ حالت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا

كُلُّ امَّةٍ تَدْعِي اِلَى كِتَابِهَا ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے اور لوح محفوظ پر بھی۔ تاہم

یہاں پر کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی بھر کے اعمال درج ہوتے ہیں۔ یہ امکان نامہ قیامت والے دن کھول دیا جائے گا فَيَقُولُ

هَؤُلَاءِ اَقْنَدُوا كِتَابِيَّةً (الحاقة۔ ۱۹) اور کہا جائے گا کہ او اپنا اعمال نامہ

خود ہی پٹھ کرے۔ یہ اعمال نامہ دیکھ کر ڈر جائیں گے اور بڑے اندوس کے ساتھ کہیں گے مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادُوْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً

اِلَّا اَحْصَاهَا (الکہف۔ ۶۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے قول و عمل کا ریکارڈ

جمع کیا جاتا ہے۔ سورۃ ق میں بھی فرمایا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (آیت ۱۸۰) انسان جو لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا مقرر کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ

سورۃ الانعام میں کرنا کتابیں کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں اور اس کی ہر شے اور ہر لمحہ ہے۔ خدا تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہدہ ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال
کی طرف
بلاتا

ذاتی علم کی بنا پر جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کر رہا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کی طرف ہدایا جائے گا۔

لہذا تمنا وہی اللہ محدث دہی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اس کی روح میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ ہر کام انسان کے نفس سے اُٹھتا ہے، پسینہ ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کے نفس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، چنانچہ اسے اعمال جانے لگتا ہے کہ جو چاہے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن جب حساب کتاب کی منزل آئے گی تو سورۃ یس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلِقُ أَبْوَابُهُمْ وَنَخْشَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمِائِكَاتٍ** **يَكْسِبُونَ** (آیت ۶۵) اس دن ہم ہر آدمی پر ہر گناہیں گے اور اعصاب و جوارح بول کر بتائیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کیا کر رہا ہے۔ مگر ہاتھ پاؤں کان لہر زبان بول کر گواہی دیں گے۔ اس دن انسان کو محسوس ہوگا کہ اس کے اعمال اس کے اعضاء کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں۔

مذہب کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو آپ آبدیدہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد اللہ! کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی تھی کہ ان بڑھی ہوئی مونچھوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا چاہیے کہ مجھ سے آن ملو؟ کہتے گئے یہ تو درستی لیکن میں نے آپ کی زبانی مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دوائیں سٹھی میں ہوں گے اور کچھ بائیں سٹھی میں۔ دوائیں سٹھی والے جنت میں جائیں گے اور بائیں سٹھی والے جہنم میں ہوں گے، کہنے لگے یہ تو اس لیے ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ میرا نمبر دائیں سٹھی میں آئے گا۔ یا بائیں سٹھی میں، مجھے ہر وقت اسی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو جانتا ہے اور اسی علم کی بناء پر وہ لوگوں کو دو مختلف شعبوں میں بند کر دے گا۔ بہر حال انسان کے

اعمال اُس کے نفس کے دامن کے ساتھ چپٹ کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حق کہ رائی کے دانے کے گرد دیں جسے کا عمل بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور خارج میں بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہر عمل کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

صغیرہ محل
کی منزل

بہر حال فرمایا کہ ہرگز وہ کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اور زمین بتا دیا جائے گا۔ الْيَوْمَ نَجْزِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہمارا دفتر ہے۔ جو حق کے ساتھ لوگ آتا ہے۔ اللہ نے ان کو ٹھیکس طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی باقاعدہ ترتیب کے علاوہ انسان کے اعمال کی ترمیم، ہفتہ وار اور سالانہ رپورٹیں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اُدھر جاتی ہے فرمایا انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بول کر بتلا دیتی ہے إِنَّا كُنَّا نَسْتَنُجِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم ہی لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمہارا نامہ اعمال تیار کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ (COMPLICATED) ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آجاتے تھے، ان کے متعلق حکم ہوتا تھا کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو، ان کی شکل و صورت ہم خود بنالیں گے غرضیکہ ظاہری، باطنی، چھوٹے بڑے، حسی، ذہنی، قلبی اعمال سب لکھ لیے جاتے تھے اور رکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جزائے عمل واقع ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی، عقل اور صحت کو سچے کام پر لگایا۔ دلائل قدرت

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور عباد پر یقین کیا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و پر عمل کرتے رہے، عباد کیا، صدقہ، خیرات کرتے رہے اور دیگر نیکی کے کام کرتے رہے۔ فرمایا **فَبِمَا قَسَمَ لَلَّهِ** **فِي رَحْمَتِهِ** پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور **خَيْرُ الْقَوْمِ** کے ممبر بن جائیں گے۔ فرمایا **ذَٰلِكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ** یہ ہے صریح کامیابی۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایسے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لا اعلیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔

اس کے برخلاف **وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا** جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی، عقل اور صحت جیسی قیمتی پونجی سے کفر، شرک، فحاشی اور بدعات کو ضریا توڑیے لوگوں سے پوچھا جائے گا **أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَنبِئُ مُنذَلًا عَلَيْهِ كُفْرُكَ** کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں مٹاتی جاتی تھیں؟ کیا اللہ کے نبی مبلغ اور مصلح (REFORMERS) تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور تم کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول واقعاً آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنائی تھیں، ہر نیک و بد سے آگاہ کیا تھا مگر یہ ہماری قمیشتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ اللہ فرمے گا -

فَأَسْتَكْبِرُوا تم نے درحقیقت تکبر کی وجہ سے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور رسولوں کی تکذیب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے معکبرین نے یہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری مثالیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے سبوروں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں۔ تو اپنی نمازوں کی غیر مٹا، حجے ہمارے اموال سے کیا واسطہ؟ ہم ہستے جس طرح چاہیں لہو و لعب اور عیاشی و فحاشی میں خرچ کریں، تم کو کون ہونے پر ہم پر پابندیاں لگانے والے۔ ابو جہل کی طبیعت میں بھی بڑا تکبر تھا۔ تمام بڑے بڑے سرماہ دار دین کے منصب میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے اور اہل حق کو تحقیر جانتے تھے۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو سینہ یعنی حقیر

سچا خطاب و انتقاد تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے تئیں ہر کی وجہ سے ہماری آیتوں اور
 نبیوں کو بیٹھایا۔ وَكُنْتُمْ خَوَافًا مُّخْشِعِينَ اور مجرم لوگ بن گئے۔ اب
 تم اپنے جرم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتو۔ ان کی سزا کا ذکر اگلی آیتوں میں آیا ہے
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کی طبیعت سے تکبر کو نکالنا بڑا ہی دشوار کام ہے
 سوئی مکے مکے سے پیار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا تکبر کو نکالنے
 کے مقابلے میں آسان ہے۔ تکبر ہمیں کی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا
 اِذَا وَاسْتَكْبَرُوا فَاَعْلَمُوا بِاَنَّ الْكُفْرَ مِنْ رِيقِهِمْ (نہقرہ - ۳۴) اُس نے حکم خداوند کا
 سکا انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے رندہ درگاہ ٹھہرا۔ اپنے
 آپ کو بڑا سمجھا اور دوسرے کو حقیر بنانا ہی تکبر ہے جو انسان کو مجرموں کی صف میں
 لاکھڑا کر تا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتا ہے۔

الہیہ برد ۲۵

درس ہفتم ۷

الحجۃ ۲۵

آیت ۳۲ تا ۳۷

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ
 إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ
 سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
 مِنْ نَصِيرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُفَرْتُمْ أَتَيْتُمُ آيَاتِ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا
 يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَدُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

۷۷۳

ترجمہ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بیشک اللہ کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت ؟ ہم نہیں
 خیال کرتے تھے مگر ایک گمان۔ اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرنے والے ﴿۳۲﴾ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کہتے

تھے، اور گھیر لے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
ٹھٹھا کرتے تھے (۳۴) اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
ہم تمہیں فراموش نہ دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش نہ
دیا تھا اس دن کی ملاقات کرو۔ اور تمہارا ٹھٹھا، دوزخ ہے
اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا (۳۵) یہ اس
یہ کہ بیشک تم نے بنا لیا، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا
ہوا۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے۔ پس آج کے
دن نہ نکالے جائیں گے اس (دوزخ) سے اور نہ اُن
کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں (۳۶)
پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
کا اور زمین کا، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا (۳۷) اور اُن
کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں اور وہ زہرِ مرگ
اور حکمت والا ہے (۳۸)

سورۃ ہاشمہ جو اہم سورہ میں چھٹے نمبر پر ہے۔ اگلی سورۃ الاحقاف پر ساتویں اور
ختم ہو جائیں گی۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا سبب اور منجز کہا گیا ہے
ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں۔ اس سورۃ میں بھی توحید اور اُس کے
دلائل، مشرکین کا رد، شریعت کا اتباع، تکبر کی تردید اور بعض دیگر اہم مسائل بیان
ہوئے ہیں۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تمام باطل پرست اور بدعتیہ
لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہرگز وہ گھٹنے ٹیک نہ کر سکیں گے بلکہ گاہ میں پیش
ہوں گے اپنے اسکاں کی جوابدہی کرنے کا، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد تواریخ ہوگی۔
اہل ایمان کو اچھا بدلہ ملے گا اور یہ اُن کی واضح کامیابی ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
کا رشتہ اختیار کیا، ایمان سے محروم رہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ

ربط آیت

کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم ٹکڑ ٹکڑ کرتے تھے اور یقیناً تم مجھ سے لوگ تھے
 اب آج پہلی آیت میں منکر اور مغرور لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے وَإِنَّ أَعْيُنَ
الرَّءِیْسِ كَانَتْ نَاجِیَةً اور جب کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَسَاعَةً لَا دِیْبَ فِیْهَا کہ جبکہ اللہ
 کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں كَذَٰلِكَ نَعْلَمُ مَا نَعْمَدُ
مَا السَّاعَةُ تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے۔ کیا ہے قیامت؟ اور تم یہ
 بھی کہا کرتے تھے إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ہم تو اسے محض ایک ہلکا سا وہم یا گمان ہی
 تصور کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائیگی۔
 پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ مرنے والوں سے اٹھ
 کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا اور
 سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے ہم تو ایسی چیزوں کو ایک وہم تصور کرتے
 ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِیْنَ اور ہم لوگوں پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔
 اس قسم کی باتیں مشرک لوگ تجھ اور غرور کی بنا پر کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آج ہمارے
 پاس مال و دولت ہے۔ جاہ و اقتدار ہے اور یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے شامل حال
 رہیں گی۔ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ایمان
 کے دعویداروں کی جنت، دوزخ اور لعنت بعد الموت محض ڈھکوسلے ہیں۔ جن کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے۔

احمال نامہ
 کی پیشی

اللہ کا فرمان ہے یہ بہشت کس بنا پر چھوٹے اعمال کا انکار کر رہے ہیں۔
إِنْ كَرِهَ الْغَیْبُ الْمُنْجِیُّ جبکہ اللہ نے دنیا میں
 رہ کر جن جن برائیوں کا ارتکاب کیا قیامت میں دن وہ سب ان کے سامنے
 کھول دی جائے گی۔ ان کے کفر یہ اور شرک یہ افعال اور رسومات باطل سب سامنے
 آجائیں گی وگرنہ درس میں بھی گورچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَٰذَا كِتَابُنَا
یَنْطَلِقُ مِنْ خِطِّ الْحَقِّ یہ سب ہمارا دفتر جو تمہارے اعمال کے متعلق ٹھیک
 ٹوکیک بتلا رہا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل ہم فرشتوں سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہر چیز

ہمارے علم میں بھی تھی اور لوح محفوظ میں بھی درج تھی مگر تمہارے نگرانِ فرشتے بھی تمہارے
اعمال و اقوال کو دیکھتے جاتے تھے۔ دنیا میں تو برائی کا ارتکاب کرتے وقت
لوگوں کی نظروں سے نکل جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے افعال کا کسی
کو علم نہیں ہو گا مگر وہ ایک دفتر میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جو آج تمہارے سامنے
موجود ہے۔ سورۃ الطارق میں بھی قرآنِ کریم تَبٰی السَّٰبِقِیْنَ (آیت - ۵) اُس
دن تمام راز کھل جائیں گے اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ اُن
اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے گا اور کہے گا مَا لَیْہِذَا الْکِتٰبِ
لَا یُغَادِرُ صَفَیْۃً وَّ لَا کِبَیْۃً اِلَّا اُحْصِیَ زٰیۃً۔ (۳۹) یہ کسی کتاب
ہے جو کسی چھوٹی بڑی چیز کو احاطہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔

الغرض! فرمایا کہ ان کی تمام برائیاں قیامت والے دن ظاہر کر دی جائیں گی
وَحَاقَ بِہُمْ مَّا کَانُوْا بِہِمْ یَسْتَفْہِیۡوْنَ اور گھیرے گی ان کو
وہ چیز جس کے ساتھ یہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے قرآن و اس کے
بلیوں، کتابوں، فرشتوں، شریعت اور توحید کا مسخرہ اڑا کر تے تھے آج یہی
چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔

فرشتے
دور کی

پھر ان مجرموں کے لیے یہ ارشاد بھی ہو گا قٰیۡلَ الْیَوْمَ نَنْسِفُکُمْ
کہا جائے گا۔ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے، کَمَا فُیۡدُتُمْ لِقَآءِ
یَوْمِکُمْ کہ آج جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی علامات کو فراموش کر
دیا تھا۔ اس مقام پر یہ اسکاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کسی چیز کو بھول جانا تو
عین ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ سب، نیاں اور غلطی سے
پاک ہے، پھر اُس کے فراموش کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ واقعی کسی چیز کو نہیں بھولتا، مگر بیاں پر فراموش کر دینے سے مراد یہی
رحمت سے دور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں وہ کہیں
قیامت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کو ایک فراموش شدہ چیز بنا دیا تھا، آج

ہم بھی تمھارے ساتھ ولیا ہی سلوک کریں گے جیسے کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تمہیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب نہیں کریں گے۔

بھول جانا انسان کا خاصہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام سے پانچ چھوڑ دھیر نماز میں بھول ہوئی۔ ایک موقع پر جب آپ نماز میں بھول گئے تو فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا لَسِمْتُ فَذَرُونِي میں بھی تمھاری طرح انسان ہوں، تمھاری طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں بھول جانے کا معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا۔ اب اس کا بدلہ یہ ہوگا وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ کہ تمھارا ٹھکانا، دوزخ میں ہوگا وَمَا لَكُمْ بِمَنْ تَحْسِبُونَ اور نہ ہی تمھارا کوئی مددگار ہوگا۔ تمہیں عذاب سے بچنے کے اور یاد رکھو تمہیں یہ سزا اس وجہ سے ملے گی ذَلِكُمْ بِاَنَّهُمْ اخَذُوا ثَمَرًا اَنْتَ اللّٰهُ هُوَ وَاَكْفَرُوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا ہوا بنا لیا۔ جب تمھارے سامنے خدا تعالیٰ کا قرآن، اس کے احکام، دلائل اور شریعت پیش کی جاتی تھی تو تم ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں یہ عذاب پھر اس کے علاوہ تمھاری بد بختی کی ایک وجہ یہ بھی تھی وَعَنْكُمْ كُفْرُ الْخَيَافَةِ الدُّنْيَا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تم سمجھتے تھے کہ دنیا کا عیش و آرام ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ تمھارا یہ مال و دولت اور آرام و آسائش بالکل عارضی تھا مگر اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالنا رکھا اور تم اسی پر مغتول ہو کر رہ گئے۔ ایک عربی شاعر بھی کہتا ہے غَدًا يَفُتُّ مِثْلَ بَابِي صَبِيْرِي جَوَانِي سَتَجِدُّهُ دُحُوْكَ مِثْلِ دُؤَالٍ دِيَا کے سارے سالانہ کی مثال سب کی ہے۔ آدمی چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا ہے مگر اُسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے، جو شخص اس دھوکے میں آگیا اور اسی کا بن کر رہ گیا۔ وہ نقصان اٹھانے والوں میں بر گیا۔ یہ

دنیا کے لوازمات تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان میں دل لگانے کی بجائے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں پاکر دھوکے میں پڑ جانا چاہیے۔

فرمایا ان پر بخوبی کو جس سزا میں آج مبتلا کیا گیا ہے۔ لَیْسُوْا رَکَّابًا یَّحْمَدُوْنَ
هَیْهَاتَ اَنْ کُوْا سَیِّئًا کلا بھی نہیں جائیگا۔ بلکہ یہ ہمیشہ اسی میں جلتے رہیں گے
وَلَا تَقْهَرْ یُّسْتَعْتَبُوْنَ اور نہ ہی ان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ یہ خدا تعالیٰ
کو راضی کہے اس عذاب سے نکل سکیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کو سنانے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ تو یہ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے کمرہ گناہوں
کی معافی طلب کر لیں۔ یہ تو اسی دنیا میں ممکن ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو
جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ شہور درجہ ہے مگر قیامت
لگے دن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اس وقت انسان دراصل سے راجح نہیں پہنچ
چکا ہوگا۔

آگے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہے حَلَّیْهِ الْحَمْدُ میں تعریف
ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ جو آسمانوں اور
زمین کا پروردگار ہے رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان
تینوں صفات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ ارض و سما مختلف چیزیں ہیں
مگر رب سب کا ایک ہی ہے۔ مشترک کہہ سکتے ہیں کہ آسمان، زمین، فضاؤں اور
ہرگز کے دیوتا مختلف ہیں۔ اسی طرح ہندو مت والے کہتے ہیں کہ پیدائش کرنے
والا باقی رکھنے والا درفنا کرنے والا۔ تین مختلف خدا ہیں، حالانکہ رب تو ہر
چیز کا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کی تخلیق بھی وہی کہتا ہے اور مرنے کے
بعد دوبارہ بھی وہی لٹکانے گا۔ پوری کائنات پر اس کی ربوبیت یکساں ہے۔
اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے۔ رب کا معنی پروردگار ہے جو ہر
چیز کی بندوبست پرورش کر کے اُسے حیرت انگیز طور پر پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی زیریت
کا سہارا مہیا کرتا ہے۔ وہ اس جہاں کا بھی رب ہے، بزرگ کا بھی اور عالم آخرت

کائنات کا
پروردگار

کا بھی وہی پیو روگا ہے۔

خدا تعالیٰ کی
کسیبستی

آگے فرمایا وَلَكُمُ الرِّكْبُيَا فِي السَّنَوَاتِ وَالْأَمْثَلِ اور پھر اُنہی
 اسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں غنیمت کا مالک بھی وہی ہے جو ہر چیز
 کا خالق اور مالک ہے۔ وہی باقی ہے اُس کے علاوہ ہر چیز خالق ہے۔ جن
 انسان، فرشتے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے نہ

مراد از رسد کعبه و منی
که ملکش قدیم است و ذائقش غنی

بڑائی اور عظمت تو اسی کے لائق ہے۔ جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے اور جسکی ہادشاہی دائم ہے۔ اسی لیے ہم ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اسکی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں۔ بڑائی اسی کو منزاوار ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے اور کسی دوسری ہستی کی کوئی چیز ذاتی نہیں بلکہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ خالق مخلوق ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا یَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ رَایٰت - ۲۹۔ اس کا کہنا کہ ہر چیز اسی کی سوالی ہے، کوئی زبانِ مال سے مانگ رہا ہے اور کوئی زبانِ مال سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اَلْکِبْرِیَّاءُ رَاۤیٰتِیْ وَالْعَظَمٰۃُ اَنّٰی اَرِیْ بِرَایٰتِیْ میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اور خدا جانتا ہے گا، فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سورۃ مومن میں بھی گزر چکا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَذْخَلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ (رایت ۲۰) جو لوگ میرے سامنے درست سوال دراز کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ میں ان کو ذلیل کرنے کے روزخ میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور مجھ سے سوال کرنا چاہیئے۔ غرضیکہ منی اور محمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی کی حاجت برداری کر سکتا ہے، نہ

کسی مشغل کو حل کر سکتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کبریائی صرف اسی وحدۃ لا شریک کے لیے روا ہے۔

فَرَبَّاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک
غالب اور حکمتوں والا ہے۔ قدرت کا سرچشمہ وہی ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى
أَمْرِهِ (یوسف - ۲۱) وہ اپنی تدبیریں غالب ہے، باقی ساری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سماء کی تخلیق، بعثتِ انبیاء، نزولِ کتاب، وقرعِ قیامت اور جزائے عمل سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بھی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

سُورَةُ
الْحَقَّافِ
مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْاِحْقَافِ مَكِّيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَارْبَعٌ وَكُوفَاتٍ
سورة احقاف مکی ہے۔ اس کی پچیس آیتیں اور چار رکعت ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

م شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم و مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ② مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ⑤ أَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَارَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑧ وَإِذَا
تُسَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑨

ترجمہ: حصہ ۲ ① امارنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے ② نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو سنگِ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو ڈرایا گیا، وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں ③ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے لگ تم بگاڑ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے زمین میں، یا ان کے بلے کچھ شراکت ہے آسمانوں میں۔ لاڈ میرے پاس کر لی کتاب اس سے پہلے یا کوئی باقی ماندہ علم کی بابت اگر تم سچے ہو ④ اور اس سے زیادہ گمراہ کرن ہوگا جو پکارتا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہ وہ نہیں اُس کی پکار کو پہنچتا قیامت تک۔ اور وہ اُن کی پکار سے غافل ہیں ⑤ اور جب کھٹے کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے نہ اُن کے دشمن، اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے ⑥ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن پر جاری آئینیں واضح تر کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کا جب کہ اُن کے پاس آگیا، کہ یہ تو صریح جادو ہے ⑦

نام اللہ
مسلوٹ

اس سورۃ مہاد کہ کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے حَقَف کی بس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے ربیعِ خالی میں آباد تھی۔ یہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اس لیے اُس مقام کی خصوصیت کی نسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ حواجیم سبعہ کی آخری سورۃ ہے جو کہ مکی زندگی کے آخری دور میں سورۃ الحجاب

کے بعد نازل ہوئی اسکی پینیس ۲۵ آیات اور چار رکوع ہیں مدیہ سورۃ مبارکہ ۶۲ آیت
اور ۲۶۰۰ حروف مضمر شکل ہے

مضمر سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور مضامین حمد و ثناء ہے کی دیگر سورتوں کے ساتھ متا جلا
ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد و ترجید باری تعالیٰ، رسالت، معاد اور قرآن کی
حقانیت و صداقت کی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر بنیادی دینی عقائد بیان
ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے، مشرکین کی مفرورہ غلط سفارش کی تادیب
کی گئی ہے۔ دعوت الی القرآن کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام
لانے کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوا انعام انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ
میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب
بھی بیان ہوا ہے۔

حروف مقطعات

ان سات سورتوں کو حرامیم سب کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا
آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے قطعی اور غرضی
معانی حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے، تاہم بعض صحابہ اور بعد میں آنے والے
مفسرین کرام نے تقریباً فہم کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بتائے ہیں۔
چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ح سے حکم الہی اور مر سے مجھ تک مراد ہے اور عسی یہ
ہفتا ہے کہ حکم خداوندی اور اوستا بھی کی بزرگی اللہ وحدۃ الاشکاب کے لیے بتاوت
ہے۔ جبکہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے عرض و سنا اور پوری کائنات میں حرکت
نقطہ خدا تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض بر
عبی فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی وحدانیت
کو اپنے دلوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور مر کا اشارہ سرنیاست حق کی طرف ہے یعنی
اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل توحید حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ح سے مراد جبل، اللہ یعنی اللہ کی دسی ہے جس کے متعلق
نیز خدا تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ إِنَّهُ

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لو اور کھڑے کھڑے نہ ہو جانا اور قر سے مراد میں یعنی مخلوق ہے۔ گریا جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہر طرف سے مضبوط بھی ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان گمراہی سے بچ جائے گا اور عالم بالا کی طرف چلا جائے گا۔ ایسا کرنے سے وہ گویا کامیاب ہو جائے گا۔

بعض فرماتے ہیں ح کا اشارہ علیہ یعنی زیور کی طرف ہے کیونکہ قرآن کریم بھی ایک زیور ہے۔ اور قر سے مراد نثرین ہے۔ جس طرح زیور پہن کر انسان زینت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بنی نوع انسان کے لیے کمال درجے کی زینت کا باعث ہے۔ ان تمام زلفانی معانی کے باوجود صحیح اور زیادہ سلاستی والی بات یہی ہے کہ ان عروت کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کی ان حمد و ثناء سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔

نزل کتاب

وایم سبوح کی ہر سحرہ کا آغاز قرآن مجسم کی حقانیت اور صداقت سے ہوا ہے۔ یہاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کتاب یعنی قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی زبردست اور غالب ہے، ہر چیز اس کی مطیع ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اس کے غلبے سے باہر نہیں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات کی تخلیق، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کی پیدائش، آسمانوں، اُس کے کمرؤں اور زمین کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد پورے نظام کی تبدیلی، قیامت کا برپا ہونا۔ حساب کتاب کی منزل اور جزائے عمل کی منازل سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیق اور

اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیکار محض نہیں ہے

کی تعداد سے اس دلیل ہے؛ اگر زمین میں معبودان یا ملکہ کی پیدا کردہ کوئی چیز نظر نہیں آتی أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ؟ فَإِذَا اسْتَمْطَاوْتُمْ تو کیا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شرکت ہے کہ انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو یا کوئی آسمانی کمرہ پیدا کیا ہو یا کوئی آسمانی مخلوق پیدا کی ہو۔ آخر کس بنا پر تم ان کو پکارتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس حقیقت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب شامے تسلیم کرتے ہیں۔ تو حسب خالق وہ ہے تو پھر معبود کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟

فرمایا، اگر تم مشرک کے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر کوئی عقلی دلیل ہی ہے کہ أَوْ اتَّبَعْتُمْ بَشَرًا قَبْلَ هَذَا یعنی اس قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب سے اور جس میں لکھا ہو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ اور یہ بات بالیقین ثابت ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں مشرک کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ہر صحیفہ اور کتاب میں مشرک کی نفی اور توحید کا اثبات ملتا ہے۔ خیر یا اگر کوئی کتاب بھی پیش نہیں کر سکتے أَوْ اتَّبَعْتُمْ بَشَرًا قَبْلَ هَذَا یعنی باقی مذہبات ہی پیش کر دو جو تورات کے ساتھ نقل ہوئی آ رہی ہے۔ عقلی دلیل کے طور پر یا تو کوئی کتاب پیش کی جاسکتی ہے یا کسی نیک، صالح، اودبا، الشرا حکیم یا کسی نبی یا دانش ور کا قول پیش کیا جاسکتا ہے۔ مشرک کے حق میں ان میں سے کوئی قول ثبوت کے طور پر پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا ہر نبی، ولی، مبلغ اور صالح آدمی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا رہا ہے اور مشرک کی طرف کبھی کسی نے دعوت نہیں دی۔ دانشوروں میں سے لقمان بہت بڑے حکیم اور دانشور گزرے ہیں۔ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور جن کے نام پر ایک سورۃ بھی ہے۔ ان کا بیان قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (مؤمن - ۱۲) اے بیٹے! اللہ کے ساتھ مشرک نہ کرنا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس کے اللہ کے مانع کا کوئی

قانون ہی نہیں ہے، موفاد امام ماکٹ میں پرلے انبیاء کے انزال میں سے ایک یہ توں
 بھی ملتا ہے۔ ذَٰلَمْ نَسْخَ مَا صَنَعْنَا مُنْذُ تِلْكَ جب تم سے حیاء کا مادہ
 اٹھ جائے تو پھر جو جی چاہے کہ سنے پھر وہ فارسی کا مادہ بھی ہے۔ بے حیاء باش ہر جہ
 خواہی کن۔ یعنی بے حیاء کہ جو بدل چاہے کرو۔ پھر تمہیں کس کی پروا ہوگی۔ مقصد یہ
 کہ جب تم عقلی یا نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر جو چاہو کہ سنے پھر وہ۔ پتہ نہ ہم
 باطل سے کسی کو معذور بناؤ، حاجت روا اور مشکل کشا کہہ لو۔ تمہیں کون پوچھنے والا ہے
 الغرض فرمایا کہ شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے أَوْرِاثَ
كُنُوزِهِمْ قیمن اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے
 کہ کوئی بھی مطلوبہ دلیل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

بزرگین مگر
 ذوالغیر اللہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ذَٰلِغَيْرِ اللّٰہِ کو بدتمیز مگر ہی قرار دینے ارشاد ہوا
 ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰہِ اور اس سے زیادہ گمراہ
 کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے اور جن کو پکار رہا ہے۔ ان
 کی حالت یہ ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الْيَاقُوٰہُ لَوْ بَیِّنَہٗ کہ وہ اس کی
 پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَهُمْ سَفٰہٌ دُعا ایہم غفلون
 اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے کسر غافل ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کون
 کس کو پکار رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی پکار کو
 سنے گا نہیں تو اس کو جواب کیسے گا خواہ وہ قیامت تک پکارا رہے۔ اللہ کے
 سوا جن کو پکارا جاتا ہے یا تو وہ مٹی، پتھر یا لکڑی کے بت ہوتے ہیں جو روئے اور
 عقل و شعور سے فیصلہ ہی خالی ہیں۔ لہذا ان کے کسی کی پکار کو سنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
 اس کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے کہ ذَٰلِغَيْرِ اللّٰہِ کو پکارنے کی مثال یہی
 ہے کَافًیۃً الْغَاۗہُ لَیَبْلُغَ فَآہٌ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ (سۃ ۴)
 کہ کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑے ہو کہ پانی کی طرف نہ پھرتا تھا ہے کہ اس کے منہ
 میں چلا جائے مگر ایسا کبھی نہ ہوگا۔ جب تک کہ انسان خود پانی کو اٹھا کر اپنے منہ میں

نہیں ملے گا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک پکارتے رہو، وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جن فرشتے یا انسانوں میں سے دنیا، اولیاء یا شہداء ہوں۔ یہ لوگ تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کے ہاں بہشتوں میں پہنچ چکے ہیں، اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کہ پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اس کی پکار کیسے سن لیں گے؟ فرشتوں کے متعلق سورۃ سب اب میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا اَهْلُوا اَنْفُسَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ كَيِّدُونَ (آیت ۴۰) کیا یہ لوگ دنیا میں تمھاری پوجا کرتے تھے تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار! تمہارے پاس ہے، تو ہمارا کارنامہ ہے ان کے سوا، یہ لوگ تو نبات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی مشرکوں کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ غرضیکہ جانداروں کے متعلق سورۃ فاطر میں موجود ہے کہ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ تو گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (آیت ۱۳۰) تو وہ تمھاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر سن بھی نہیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت ملے دن وہ تمھارے اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ الغرض! اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے، وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (ما قبلہ ۱۶۵) طاقت تو ساری کی ساری خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے نہ عارضی ہے۔ اللہ جب چاہے اسے سلب کرنے پر قادر ہے، اسی لیے فرمایا کہ جس شخص سے زیادہ کہن گمراہ ہو سکتا ہے جو قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔

معبودان کی طرف سے انکار

پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ فَيَسْأَلُ عَنِ قِيَامَتِ مَا لَهُمْ سَبُّ لُغُوكُمْ اکٹھا کیا جائے گا۔ کیا انھوں نے اعداء تو وہ (معبود) ان (عابدوں) کے

و شمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا يُعْبَادُوهُمْ كُفْرًا اور ان عابدوں کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو۔ تم تو شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس حالت تک پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سول ہونگا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو عبود بنالو؟ تو وہ بھی جواب دیں گے: آپ وہ لوگ! مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ (المائدہ - ۱۷) یہ میرے لیے کھسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، باقی سب ان کی اپنی کمرتیں ہیں جن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے اور مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان فرشتوں کی اپنی حاجات میں صرف اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے فرمایا: قَادِعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (المؤمن - ۱۴) پس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ خالص مئی کی طاعت کرنے والے ہو۔

آیات الہی
کا انکار

فرمایا ان یخفون کا اس وقت یہ حال ہے قَوَّادًا تَتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ کہ جب ہماری واضح آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں قَالَ كَذِبٌ كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا مِنْ مَّوَسٰی قَوْمِ لُوطٍ لَّوْگُوں نے حق جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا وہ کہتے کہ یہ تو گھلا جاو سہے، العیاذ باللہ۔ ہر زمانے کے کافروں اور مشرکوں کو ایسی شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے حق کی تائید کیجی، کتاب الہی کی تائید کیجی یا کرنی سمجھو کہ اگر گمراہوں نے کہا کہ یہ تو عیاد ہے جو پٹ بھی چتا تھا۔ کج بھی چل رہا ہے۔ مشرکین کہہ اور عرب کے متعلق بھی فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح کتبیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسے جادو کہہ کر انکار کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل رسوم و عادات کے نقش قدم پر ہی چلتے رہتے ہیں جو انہیں ان کے تمام احوال فاسدہ اور عیادہ بالظلم مزین کہہ کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی پر چلتے رہو کہ یہی تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے اور اسی پر تمہاری عزت اور فلاح کا دارومدار ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
 لِي مِنْ شَيْءٍ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
 كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي
 مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ
 وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۙ ۙ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
 مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 نَّبِيِّ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا لِمِثْلِهِ فَأَمَّا
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۙ

ترجمہ:- کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ (پیغمبر نے) اس (قرآن) کو
 گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا
 ہے تو نہیں تاکہ تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی
 چیز کے۔ وہ خوب جانتا ہے اُن باتوں کو جن کے اندر
 تم گھسے ہو۔ کافی ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
 تمہارے درمیان۔ اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے ۙ
 آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر! میں ہوں میں کوئی انوکھا رسول
 میں سے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جاسکے گا میرے ساتھ
 اور نہ دیکھ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں

نہیں اتباع کرنا مگر آپ پیغمبر کا جو وحی کی جاتی ہے میری طرف
اور نہیں ہوں میں مگر کھول کہ ڈر منانے والا ⑨ آپ کہہ دیجئے
مجلد بتلاؤ، اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی فیضیہ
ملے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر۔ پس وہ
ایمان لایا اور تم نے متکبر کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ شاہیں راہنمائی
کرتا اس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام الہی
میں اختصار

آج کے درس کی پہلی آیت گذشتہ درس کی آخری آیت سے سر لڑے گزشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہماری واضح تہمتیں پڑھی جاتی
تو وہ ان کے اثر کے اعتسار سے کہنے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اَمَرَ
يَقُولُونَ اَفَتَعْلَمُ كَيْفَ يَكْفُرُ كَيْفَ كَفَرْتُمْ هِيَ كَاسُ الْكَلَامِ كَوْنُهَا كَاسُ
كَوْنُ الْقُرْآنِ پاك اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود ساختہ ہے،
نعوذ باللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَنْتُمْ كَذِبٌ اِنْ اَفْتَرَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْنَ اَنْتُمْ مِنْ اَمْرِ شَيْءٍ
کہ اگر میں نے اس کو ٹھٹھایا ہے تو پھر تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے
مذکور نہیں ہو مطلب یہ کہ قرآن پاک کو ٹھٹھانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
بڑا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں ایسا بڑے جرم کا ارتکاب
کر سکتا ہوں۔ فرمایا تمھارے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بکہ هُوَ كَلِمٌ
بِكَافٍ يَضُمُونَ فَيَسِبُ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم
ٹھٹھے جاتے ہو تمھاری اسی غلط بیانی اور الزام تراشی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
آپ نے اپنی پاکدامنی کے لیے اپنی چائیس ساؤزندگی کو بطور غم و پیش کیا، اور فرمایا

میں بھی یہی تعلیم لے کر آیا ہوں، پھر قر میری باتوں کو عیب کیوں سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے۔ **إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نُوْحًا وَإِسْمٰعِيلَ** بَعْدَهُ **وَالنَّارَ** ۱۱۶۳ ہم نے آپ کو حرفت اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر کی، مطلب یہ کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ کے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے اور اللہ نے انہیں وحی بھی نازل فرمائی، نبوت و رسالت کا سلسلہ تو قدیم سے چلا آرہا ہے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت و رسالت کو تقسیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول کر نہیں ہوں جو تم مجھ سے بد کہتے ہو۔

عالم غیب
کی طرف

آیت کے اگلے حصے میں حضور علیہ السلام نے اپنے **لَمْ يَغِيبْ** ہونے کی نفی فرمادی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں **وَمَا أَدْرَعَا مَا يَفْعَلُ رَبِّي وَلَا يَحْكُمُ** اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے مابین کیا کیا جائے گا یعنی کس قسم کے حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ دنیا میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے اکثر انبیاء کو بڑی بڑی تکالیف پہنچائی گئیں جن کو بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا، لہذا مجھے کچھ علم نہیں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کن حالات سے گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک انفرمان آدمیوں کا تعلق ہے تو ان کو بھی طرح طرح کی سزاؤں دی گئیں کسی پر زندہ کر دیا، کسی پر جیج مسلط کی گئی، کسی کو طوفان سے آگھیرا اور کوئی قوم پانی میں غرق ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق بھی کچھ علم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔

اس آیت کے عہد میں تو بالواسطہ عالم غیب کی تسخیر کی گئی ہے تاہم ورنہ آیات میں حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی صراحت نفی بھی موجود ہے۔ سورۃ یونس میں ہے کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کے پروردگار کی طرف

سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔ تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ رَأَوْا الْعَذَابَ مِنْهُ (یعنی)
 غیب تو سارا اللہ کے پاس ہے اتم بھی انتظار کرو! میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلایا ہے
 کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا آتَاكُمْ الْغَيْبَ (آیت ۵۰۰) اور نہ
 ہی میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاسراء میں اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی
 ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و
 نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا
 سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا مَسَّحْنِي السُّوءَ (آیت ۱۸۸) اور اگر میں غیب
 جانتا ہوتا تو اپنے لیے بستری کی بہت سی چیزیں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ
 پہنچتی، مگر ایسا نہیں ہے، نہ تو میں نے اپنے لیے کوئی پیشگی منصوبہ بندی کی ہے اور
 نہ ہی میں تکلیف سے بچ سکا ہوں، مطلب یہ کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔

علامہ مشرقی نے مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ کا غلط مطلب لیا ہے
 گویا کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں پیش آنے والے حالات کے علاوہ آخرت میں اپنی
 نجات کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے
 کسی بندے کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اُسے اپنی نجات کا
 قطعی یقین ہو جاتا ہے کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ اس کے علاوہ
 جس کو اللہ کا نبی بشارت دے دیتا ہے وہ شخص بھی قطعی ناجی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرعو
 بشرہ اور بعض دیگر صحابہ کرام قطعاً جنتی ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اس دنیا میں ہی
 جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ جب علامہ مشرقی نے اس قسم کا مفہیم لیا
 تھا تو علمائے کرام نے اسی وقت تعاقب کر کے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے
 بندگان جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ عام امتیاز میں سے کسی شخص
 کے متعلق کوئی جنتی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار
 حاصل ہے۔ اس بات کا علم وحی الہی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صرف نبی پر

آتی ہے۔

اتباعِ وحی

حضور علیہ السلام نے قوم پر یہ بھی واضح کر دیا اِنْ اَتَّبَعُوا مَا يَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ مَا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۳۰) اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری انابِ ثناب چیزوں کی پیروی نہ کرو۔ فسرنا یا وَمَا آتَاكَ الْقَدَرُ مِنْ فَتْنٍ فَبِئْسَ مَا تَكْسِبُ (۳۱) میں تو صرف کھول کر ڈرسانے والا ہوں تمہیں برائی کے انجام سے واضح طور پر آگاہ کر دیتا ہوں اور سچی ایمان، تقویٰ اور طہارت کے اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ میں اپنا طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچاتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ میں نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے، بڑی ہی غلط بات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (۳۲) لَا خَافُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۳۳) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (۳۴) (سورۃ الحاقہ) اگر یہ رسول ہمارے ذمہ کھوئی جھوٹ بات بتا کر لاتے تو ہم اُسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اُس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ مقصد یہ کہ میں تو وحی الہی کا صرف اتباع کرتا ہوں، اِس کو خود نہیں بناتا۔

قرآن کی
حکایت
پر مشابہت

اگلی آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے۔ هَلْ اَنْتَ بِخَيْرٍ اَبِیْنَا مِنْ اَنْتُمْ يَتَّبِعُونَ اَنْتُمْ يَتَّبِعُونَ اَنْتُمْ يَتَّبِعُونَ اَنْتُمْ يَتَّبِعُونَ (۳۵) عجلت سے کہہ دیں اگر تمہارا خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو و کفرت کفر بہ اور جس کا تم انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہاری اس الزام تراشی کا کیا انجام ہوگا؟ ایسی صورت میں تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ حقیقت یہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اٰیٰتِیْ اَسْرَآءُ یٰلَکَ عَلٰی وَشَهِدَ کہ اس کتاب کی حقانیت کے متعلق نبی اسرئیل میں سے بھی ایک گروہ گواہی دے چکا ہے مگر تم پھر بھی اللہ

کی کتاب کا انکار کیے جا رہے ہو۔ آخر تمھارے پاس اس انکار کی کیا دلیل ہے؟
 حلی و شریعہ کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل زائد ہے
 اور یہ ہمارا سادہ معنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے۔ اور مثل کو برقرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے تورات
 مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم نشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ تورات میں بھی قرآن کی حقانیت کی گواہی موجود ہے، لہذا تمھارے
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خبردار یہ ہو کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام
 ہے تو پھر تمھارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بنی اسرائیل
 کا شاہد

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہد کا
 مصداق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو علمائے یہود میں سے ایمان لائے۔ آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ
 بن سلام ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ آپ
 تورات کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی تھوڑے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ اُسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پھر یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ یہ سورۃ تہم کی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں۔
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی رد میں نازل ہوئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے
 اسے سورۃ میں رکھ دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دوسرے شواہد بھی ملتے ہیں۔ تاہم
 نجلہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی لہذا اس

کے مصداق عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق ان سے بھی رائے سے ملتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالم کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی پیشین گوئی سابقہ کتب میں موجود ہے۔ گویا اس یہودی عالم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہد مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہد کا مصداق نہ تو حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور نہ کوئی دوسرا یہودی عالم ہے بلکہ انصاری خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی جیسا کہ سورۃ صافات میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُصَدِّقًا لِّمَا فِي سُورَتِ الْاِنجِيلِ سَمِعَ اَحْمَدُ (آیت ۶۰) اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا اور اسے جس کا نام احمد ہو گا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے چھ سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہد سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے تو تصدیق کی فَأَمَّا

اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَأَمَّا كِبْرُكَ فَعَرَفَ مگر اے اہل مکہ! تم تکبر کر رہے ہو۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کر رہے ہو زمانہ عالم

اہل مکہ
کا انکار

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین متبعین میں غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جب کہ امراء نے اپنے غرور و تکبر اور چہرہ پر اہمیت کی وجہ سے کثرت انگاہ ہی کیا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی اسلئے وہ اپنی ضد اور عناد پر ہی اڑے رہے۔ پھر آخر میں جب کوئی چارہ کار نہ ملا تو بادل کی ٹھوس راہ ایمان لائے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ ظالم شخص وہ ہے جو بالفعل ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے بھی لپٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیت اُس وقت دیتے ہے جب کوئی شخص نام ہو کر ظلم ترک کرے اور سچی وعدہ کرے کہ پھر وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اسی چیز کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر اُس پر ہر امت کا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَالَّذِيْنَ جَاءَهُدُوْا غَيْبًا لَّنْهَدِيْهُمْ سَبِيْلًا ذَالْعَنَكُوْتِ - (۶۹) جو شخص راہ راست کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اس پر ہر امت کا راستہ کھول دیتے ہیں اس کے برخلاف جو شخص کفر، شرک، معصیت، ظلم و زیادتی پر مصر رہتا ہے، اُس کو کبھی ہر امت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔

ختم ۲۶

الاحقاف ۴۶

درس سوم ۳

آیت ۱۱۲

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْ كُنَّا قَدِيمٌ ۝ وَفِي قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ لِأَمَامَا وَرَحْمَةً هَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّبُذْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور کہ اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، اُن لوگوں سے جو ایمان لانے کہ اگر ہونا یہ (دین) بستر تو نہ سبقت کرتے یہ لوگ اس کی طرف ہم سے، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بُرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ حالانکہ اس سے پہلے مومن علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت مطلقہ - اور یہ کتاب (قرآن) تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ دُرا سے اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے یحییٰ کرنے والوں کے لیے ۝ بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اشر ہے، پھر

وہ اس پر ثابت قدم ہے، پس نہیں خوف ہو گا ان پر
اور نہ وہ غلگین ہوں گے (۱۳) میں لوگ ہیں جنت والے
ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جس میں بدلہ ہے ان کا
کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گزشتہ آیات میں قرآن مجید کی حقانیت صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی تردید تھی
اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا
اور نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور
میں تسلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے ان تفصیل حالات کا علم نہیں جو آئندہ
زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرا کام تو ابیل و وحی
اور نصیحت کھول کر بٹھانا ہے۔ فرمایا یاد رکھو! کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ کی جانب
سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ نے اس
کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غرور و تکبر
کی بنا پر انکار کر رہے ہو تو پھر بتاؤ تمہارا کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس جبر کا کیا نتیجہ برآمد
ہو گا۔ فرمایا اگر زیادتی پر اٹھتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے ظالموں کو راہ راست
سے محروم ہی رکھے گا۔

کفار کا
نہیم ہاں

اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کو صبر کرو مگر
الذین کفروا اگر وہ اسلام واقعی بہتر ہوتا تو یہ (عزیم عزالوگ اس کو اختیار کرنے نہیں)
ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف جب مشرک اور کافر لوگ دیکھتے کہ
چند نادار لوگ، کچھ غلام اور لڑکیاں اور کچھ مفلوک احوال لوگ ایمان سے بہرہ ور
ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہو تو یہ کمزور قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے
بلکہ ہم صاحب حیثیت لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ وہ اپنے زعمِ باطل کے مطابق

پر سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں غرضِ محال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کوٹھیاں، کاریں اور نوکر چاکر ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرح سے سرخرو ہوں گے اور ہمیں تمام آسائشیں وہاں بھی بستر ہوں گی۔ جب کہ یہ غریب عزیزانِ لوگ وہاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر سحرِ طاعت کا کوئی جہان ہے اور وہاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دینِ اسلام اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں پہل کرتے نہ کہ یہ غریب اور نادار لوگ۔ البتہ جہل کی ایک ٹونڈی ضمیمہ کہہ کر اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کا یہ زعمِ باطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہے۔

فرمایا وَلَإِذَا كُنْتُمْ يَهُتَدُونَ بِهِ اور جب انہوں نے یہ ہدایت نہ پائی۔
فَسَبِّحُوا لَهُنَّ هَذَا آفَافُكُ قَدْ يَكْفُرُ كُنْتُمْ لَكُمْ کہ یہ تو پکارا گھڑا ہوا جھوٹ ہے لوگ پہلے ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف لپٹنے نبی بھیجتا ہے جو انہیں تبلیغِ دین کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا۔ جو سب قیامت میں پاپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جبرائیل علی کی منبر اُٹنے لگی اور پھر دوزخ اور جنت کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی ہی باتیں یہ بھی کہتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ عیسایہ اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، یہ سب من گھڑت جھوٹ ہے، نفوذِ باللہ۔ اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ماقبہ یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و راقہ اگر ہر کسی شخص کے ہر لحاظ سے بستر ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بہتری کی دلیل ایمان، توحید، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی سب سے بڑی چیزیں حاصل ہونگی وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حال والوں کو بھی نواز دیتا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دائمی فلاح کا

دار و مدار ایمان نیکی اور اعمالِ صالحہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثاران اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمالِ صالحہ میں بڑے ہوئے تھے اور یہی لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔

حجرت کی
تعریف

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہلِ سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كُلُّ فَعْلٍ وَقَوْلٍ لِمَنْ يَثْبُتُ عَنْ الصَّحَابَةِ اِنَّهُ هُوَ بَدْعَةٌ يَعْنِي
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور بعثت کرنے کیونکہ رسولِ مبراؐ کو اخلاصاً
مومن خصال خیر الا وقد بادروا اليها بسترىٰ کی کوئی خصلت ایسی
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے بعثت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیزیں
بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔

امام ابو داؤدؒ نے سنن ابو داؤدؒ کی کتاب السنن میں حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے متعلق حضرت سماک بن حربؒ آج بھی کا بیان ہے کہ آپ
کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؒ اس لحاظ سے ان میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ بہر حال حضرت سماکؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے سامنے تقدیر کے مسئلہ پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ بھائی! ایسی بات مت کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَادْرِسْ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِمِ الْقَوْمِ جِنْ جِنْ
صحابہ کرامؓ رضی تھے تم بھی اُسی پر راضی ہو جاؤ لَا تَهْتَمُّ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ وَقَفُّوا وَيَضْرِبْ
نَافِيَةً كَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ كَتَبْتُ الْأُمُورَ حَكَائُوا أَقْوَىٰ کیونکہ وہ لوگ
علم پر مطلع تھے۔ یعنی اُن کا علم گہرا اور صحیح تھا۔ انہوں نے راہِ راست مشکوکہ نبوت
سے نفیس پائی تھی، بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان کی بصیرت

بڑی ناقہ نقی اور وہ مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں مکمل حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں ہدایت ہیں اور قصاری یہ ایجا و کردہ باتیں ہدایت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بستر کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کو روح سے تمہارا دھوئے درست نہیں ہے کیونکہ بستر کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے، نہ کہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بیت سے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو یہ نئے مسائل نکالنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سیدیل المرئین یعنی مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بستر کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت تھی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفاعتی اور جو شخص ان سے دور ہے ہے گا۔ اس میں تصریح ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلطی میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ صراط مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اِنَّهُمْ لَعَلَّیْ هُدًی مِّنْ رَبِّکُمْ وہ سیدھی ہدایت پر تھے۔ گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے سیدار قرار پائے الغرض! مفسرین کرامؓ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو اپنے آپ سے کم نہ سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بستر کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی اپنی اسی ہڈ و دھری کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات و فجائع کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابعہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو اپنے ذمہ عباد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

ارشاد ہوا ہے دیکھو اَوَیْنِ قَبْلِهِ کُتُبٌ مُّوسًّی اِمَامًا وَرَحْمَةً اِسْ قُرْآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرأتِ محافِ قرآنی جو بیشوا اور رحمت تھی۔ ہر آسانی کتابِ امت کی راہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے وَهَذَا کُتُبٌ مُّصَدِّقٌ کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب مساویہ زبور اور تور اور انجیل کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے ادرار میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی طرح ان کتب سابقہ کے حاملین انبیاء اور دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن اِنَّمَا نَعْبُدُہُ اللہ نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے لَیْسَ لَکُمُ الدِّیْنُ ظَلَمُوْا کہ یہ ظلم کرنے والوں کو ڈرنا ہے۔ ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں، پھر کابوہ صغائر اور برائی کے دیگر کام ہیں۔ تو گویا قرآن حکیم ہر بُرے عقیدے اور بُرے افعالی انجام دینے والوں کو ان کے انجام پر لے ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ اللہ کا یہ کلام نیکی کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا، خالص توحید کا قائل ہوگا، کفر، شرک اور نفاق سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے اَنْ لَّہُمْ قَدْ مَرَّ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّہُمْ (یونس - ۲) کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سچائی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فَمَقْعَدٌ مِّمَّنْ دُیْنِہُمْ مَّقْتَدِرٌ (انقر - ۵۵) خدا تعالیٰ کے ہاں ان کے بیٹھنے کے لیے عزت کے مقام ہوں گے خدا تعالیٰ کی خاص مہربانی ان کے شامل ہوگی۔ یہ قرآن کی حقانیت بھی ہوگی۔

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل مسلمان قرار دیا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دو ایسا آئے گا کہ دین پر
 چلنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کو ٹٹوں کو ملنے میں پکڑنا۔ آج دیکھ
 لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف عریانی، فحاشی، ہمو و حسب، بد بکلامی، فحش گانے
 اور کچر فلمیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بڑے عقائد، بڑے فلسفے، بدعات، کفر اور شرک کی بھڑار
 ہے۔ پانچ ارب کی آبادی میں سے ایک ارب بھی اہل ایمان نہیں ملیں گے تاہم
 جنوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی،
 اُن کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ سَيُدْخِلُہُمْ فِيْہَا مِنْ حِلَالٍ
 فَاِذَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اور نہ
 ہی اُن کے انعامات میں کمی واقع ہوگی۔ جَنَّۃٌ اٰیٰۃٌ لِّکُلِّ اَعْمَلٍ
 یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فتنہ و فساد کے زمانہ میں غصہ بڑی نیکی کرنے والوں کو
 بھی زیادہ اجازت ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
 کی جنت ہوگا، جہاں انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی جو کہ دائمی ہونگی۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ الْيَلَكَ وَإِلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَنْقُبُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ طُوعًا
 وَالصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

تو ہم نے انسان کو اس کے
 والدین کے متعلق نیکی کے لئے حکم دیا انسان کو اس کے
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر، اور جب ہے اس کو تکلیف
 سے۔ اور اس کا حمل اور درد چھڑنا تیس رو تک ہے
 بیاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی قوت کو، اور پہنچ
 گیا پانچ سال تک تو اس نے کہا، اے میرے پروردگار
 میرے مجھے عین کر دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اور میرے ماں باپ پر بھی،

اور یہ کہ میں آپ نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ اور درست کہ میں میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں توبہ کرنا ہوں تیرے سامنے، اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں (۱۵) یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ بہتر کام جو انہوں نے انجام دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی بُرائیوں سے۔ یہ ہیں جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جا رہا ہے (۱۶)

سورۃ کی ابتداء میں قرآن کریم کا وحی الہی اور برحق ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا ذکر ہوا اور اللہ نے منکرین قرآن اور منکرین رسالت کا رد فرمایا۔ اس طرح اللہ نے دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۱۰) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی آئے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے سلسلے میں اللہ نے عقلی اور نفسی دلائل کا ذکر نہ صرف اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حرایم بعد میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بشارت دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ شکستیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انجام اُن کے اُن اعمال کا بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے ہیں۔

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا خلق ہے اور اسے اختیار کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بہت سی

باغی بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حقہ انجام دے، جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض پرستے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے اُن بد بخت لوگوں کا ذکر بھی آ رہا ہے جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے اُن کی جسمانی اور ذہنی گرفت کا باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکید حکم دیا ہے۔ وصیت کا معنی ہوگا حکم ہوگا ہے اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکام وراثت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْهَا اَوْ لَدِكُمْ رَاٰیْتُ لَا اَبْعَثُ الْمُتْرَافِلِیْنَ تَمِیْمِیْنَ اَوْلَادُكُمْ اِسے میں تاکید حکم دیتا ہے اور پھر آگے اولا و اولاد و دیگر رشتہ داروں کے حصص کا تقرر فرمایا کہ ہر حق دار کو اس قدر حق ادا کرو مگر من جَعَدَ وَوَصَّیْتُ یُوْصٰی بِهَا اَوْ دَیْنٍ (آیت ۱۲۰) مگر اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والا کہ جائے یا اُس قرض کی ادائیگی کے بعد جو موتی کے فٹے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تنائی کے برابر وراثت کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ پہلے وصیت پوری کر دے قرضہ ادا کر دے اور پھر باقی ماندہ مال میت کے حق داروں کو تقسیم کر دے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید حکم دیا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَكَفَىٰ رَجُلًا اَلَا قَبْدُکُمْ اِلَّا اٰیٰہُ وَاِلٰہُ الْوَالِدِیْنِ اِحْسَانًا (آیت ۲۳) تیرے پروردگار نے

یہ قطعی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فقہانے کہہ ایم اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت فرض ہے۔ مالی خدمت اُس وقت فرض ہوتی ہے جب والدین قادر ہوں۔ ایسی صورت میں اُن کا لازمی خرچہ ازلاد کے ذمے ہوگا۔ اگر والدین صاحب مالی ہوں تو پھر اُن کی مالی خدمت تو واجب نہیں ہوتی، البتہ اُن کو جسمانی اور ذہنی راحت پہنچانا اور اُن کی جائز خواہشات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف والدین کو طعن نہ کرنا، لگائی گلچل نہ لگانا یا لڑنا پیٹنا، دھکے دینا یا گھر سے نکال دینا سخت بے ادبی اور حرام ہے۔

مال کا
خصوصی حق

اگلے حصہ آیت میں اللہ نے ماں کے ساتھ خصوصی سلوک کی بعض وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا مَلِكَةً كَوْهًا اَنَانِ کی ماں نے اُس کو تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كَوْهًا اور پھر اُس کو جنا بھی تکلیف اٹھا کر اس بہت کمرہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے والد کا ذکر ایک ہی دفعہ کیا ہے جب کہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ناکیدی حکم دیا يَا اَيُّهَا اُس کے والدین کے متعلق، والدین میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، لہذا لیاں پر والد کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر والدہ کا ذکر تین دفعہ فرمایا ہے۔ ایک ذکر تو وَالِدَيْهِ میں آگیا، دوسرا ذکر مَلِكَةً میں ہوا کہ اُس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر تیسری دفعہ وَوَضَعَتْهُ میں فرمایا کہ اُس نے بچے کو تکلیف اٹھا کر جنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! میں والدین میں سے کسی کے ساتھ بی بی کا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ اُس نے دوبارہ عرض کیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ نے ماں کے ساتھ بی بی کہنے کا حکم دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے حسن سلوک کے سلسلہ میں باپ کا ذکر کیا۔ اس لیے ائمہ کرام، محدثین اور فقہانے کہہ ایم فرماتے ہیں کہ باپ

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ البتہ ادب و احترام باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَاللَّحْظُ كَالْعِلْمِ** (البقرہ - ۲۲۸) کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ درجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بہت تکلیف اٹھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو عورتیں زچگی کے دوران فوت ہی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ جانوروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پیدائش کے فوراً بعد ہی کسی حرکت کو خود کتنی ہو جاتے ہیں اور دودھ صرف ہاتھ پاؤں اور منہ ماننے لگتے ہیں۔ دودھ پینے والے بچے تو گرتے پڑتے ماں کے قطنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دودھ پیتے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھاس وغیرہ کو بھی منہ ماننے لگتے ہیں، جب کہ پرندوں کے بچوں کو ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پیدائش کے فوراً بعد خود بخود دانہ دھکا چگنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے **وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا** (النساء - ۲۸) یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دودھ تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ دو سال تک ماں کے دودھ پر گزارنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ماں کہیں وہ عام غذا کھانے کے قابل ہو جائے۔ اس طرح یہ بچہ عرصہ تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بچے کو بھلانے دھلانے، کپڑے بدلنے، خوراک کا بندوبست کرنے، سردی گرمی سے بچانے اور بیماری میں علاج معالجہ کرنے والے بڑے مشکل اور صبر آزما کام ہیں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ کا ذکر ایک دفعہ اور ماں کا تین دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت پر زیادہ زور دیا ہے۔

حلال غصات
کی مدت

حلال اور وضع حمل کے تکلیف وہ مراحل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عزوجل نے حلال اور
رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا كَانَ لِذَلِكَ
ثَلَاثًا شَهْرًا بچے کے حمل اور اُس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے
سورۃ بقرہ میں رضاعت کی مدت کے متعلق فرمایا وَاللَّاتُ يَرْضِعْنَ
وَرَدَّاهُنَّ حَوْلًا لِّمَنْ يَكَّامِلُنَّ لَهُنَّ اَرَادَ اَنْ يَنْتَحِلَ الرِّضَاعَةَ
(آیت ۲۳۲) اور ماہیں اپنے بچوں کو پوسے و ماں تک دودھ پلائیں یہ اس شخص کے
سیسے جگر پر ہی مدت تک دودھ پلانا چاہیے۔ چنانچہ چھوڑا نہ گا مسک
بہی ہے کہ رضاعت کی مدت دو سال تک ہے۔ اس ہی واسطے حمل کی کم از کم مدت
چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق حمل اور رضاعت کی کل مدت پندرہ ماہ
یعنی تیس ماہ بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے بعض اوقات
مدت حمل چھ ماہات اور ستر ماہ بھی ہوتی ہے، تب ہم کم از کم مدت حمل چھ ماہ ہے
یونانی حکیم جالینوس کے پاس میں مشہور ہے کہ اُس نے کہا کہ ماں مدت حمل کے متعلق
بڑا فکر مند تھا کہ اُس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایک کیس بھی دیکھا
جس میں بچہ ایک سو چار سی دن میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں
اسلامی دوا کے چوتھی صدی کے عظیم مفتی اور طبیب ابو علی ابن سینا نے بھی اپنی
کتاب شفا میں لکھا ہے کہ اُس کے تجربات کے مطابق بھی حمل کی کم از کم مدت
۱۴ ماہ ہے۔ غرضیکہ اگر حمل کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو بہت
زیادہ دوس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر حمل کی مدت
نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ نوز کے
فرمان کے مطابق باپ کی رضا مندی سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک
بڑھایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ رضاعت کی کم از کم مدت کا خالق ہے تو
اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے
سے طاقن بچے کا دودھ چھ ماہ میں چھڑنا چاہتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ لہذا ہم جو ضبط فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غبرماں کا دودھ پیٹے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی مانا جاتا ہے اور نہ اس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام جہاد فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کی بنا پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں

بعض فقہائے کرام اس آیت کریمہ سے یہ خدشہ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل رقم از کم (مدت کا تعین نہیں کیا گیا) اور اس آیت نہ پر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکاح مکمل کی کم رقم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں نیا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس کی ماں کو منرا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زبیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہوگا کیونکہ

اس آیت کے مطابق حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے۔

جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشرعیین نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اگرچہ عام طور پر کچھ نو ماہ میں پیدا ہونا ہے مگر ایسے کیس بھی مشاہدے میں آئے ہیں جن میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی۔ مثلاً بعض بچے تین اور بعض چار سالہ حمل کے بعد پیدا ہوئے۔ بعض بچے تینے طریق عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے دانت بھی دھیں نہ نکال آئے۔ چین کے مشہور حکیم لاؤزی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انٹی سائیک ماں کے پیٹ میں رہا۔ تاہم ایسے کیس بہت ہی نادر ہوتے ہیں، حمل کی عموماً مدت نو ماہ ہے جو کم از کم چھ ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کا کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی مستثنیات دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر ہم روزمرہ مشاہدے میں دو، دو، تین تین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ ۱۹۵۷ء میں وکن کے صوبہ تلمنا میں ایک گائے کے ہاں ایک حمل آٹھ بچے پیدا ہوئے۔ ہماری تفسیری کتابوں میں قاضی قدردہ کے ہاں ایک حمل سو بچوں کی پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض محققین کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس مقام پر حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدائش کے بعد گود میں اٹھانا ہے جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے، ورنہ علم بہر حال ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اٹھائی سال تک تسلیم کی جائے۔

نذرت
کی تکمیل

بچے کی پیدائش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی اور بچپن کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت مند کس رنگ پر چلتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّهُ میان تک جب انسان اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَبَلَغَ رَجُلٌ مِّنْ سِنَتِهِ اور وہ اپنی عمر کے چالیس سال پر پہنچ کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قرائے ظاہر و باطن مکمل ہو جائیں

جسائی طور پر بھی وہ خوب عاقور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور ادراک کو بھی جلا وطنی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انبیاء کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور کنیٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پچھن کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطان اثراتِ غائب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اُس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے اگلے حصہ میں ایک معادلتہ آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادت مند حاصل کر لیا۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت میں کوشش کروں کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں، یعنی اُس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اُس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اُس کی خوراک اور اُس کو اس آتش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اُس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادت مند آدمی یہ دعا بھی کرتا ہے وَاَصْلِحْ لِي فِي دِينِي اور میرے لیے میری دین دوزاری کو بھی درست

سعادت مند آدمی کی دعا

فرمے۔ اَلْحَقُّ قُبِّلْتُ الْيَكْتُكُ مِی تیرے سامنے تو بہ کہ تاہوں وَاِنِّیْ مَدِیْتُ
 ۱۱. اَلْعَبْدُیْنِیْنِ اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک
 سعادت مند آدمی کا نظریہ اور اس کا طرز عمل بیان کیا ہے۔

مفسرین کو اس فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سعادت تین طریقوں سے حاصل ہوتی
 ہے۔ ایک روحانی سعادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل خدا تعالیٰ کی عزت
 کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسری سعادت جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت
 خارجی ہوتی ہے۔ امام رازیؒ اور بعض دوسرے حکماء فرماتے ہیں کہ اس سعادت کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان کے اہل اور اولاد اچھے ہوتے ہیں نیک بیوی بچوں کے لیے
 دعا کا ذکر اللہ نے سورۃ فرقان میں ہی کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرح
 دعا کرتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ
 (آیت ۷۶) اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے
 ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی وہ خدا پرست، نیکو کار لائق اور فرمانبردار ہوں
 یہ گویا انسان کی خارجی سعادت ہے۔

اللہ کی طرف
 سے جزاؤ

اللہ نے سعادت مند لوگوں کی دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اَوْ تَسَلِّتُ
 الَّذِیْنَ یَسْتَقْبِلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ صَاعِمِلُوْا یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے
 نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں وَتَجَاوَزَعَنْ سَبَابِ نِعْمَةٍ اور ان کی
 ہدائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا
 کر دیتے ہیں۔ جب کہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَرِحْتُ
 اَصْحَبِ الْجَنَّةِ یہ لوگ جنت داسے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں
 اپنی رحمت کے ساتھ میں داخل فرمائے گا۔ وَعَدَ الْمَیْمِدِقِ الَّذِیْ كَانُوا
 یُؤْعَدُوْنَ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ جو ان سے کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
 دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ جو شخص میری شہرہ کر پیچھے پر اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات

کے شکر یہ ادا کرے گی تو نسیق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اُن کی
عبادت کرے گا، شرک، کفر، آفاق اور معینیت سے بچتا رہے گا۔ والدین کی
خدمت، بھالائے گا۔ اُن سے خدائی کی کاسچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْ أُفٍّ لَّكُمْ كَمَا اتَّعَذَّبْنِي أَنْ أَخْرَجَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، وَهُمَا يَسْتَفِغُونَ
اللَّهَ وَيُنَافِئُ أَمِنْ ثَمَّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝۲۰

ترجمہ :- اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے
کہ تم ہے تمہارے بچے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے
ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تمہیں گزر چکی
ہیں قرین مجھ سے پہلے۔ اور وہ دونوں (باپ) فریاد
کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے ، ایمان سے ۲۔ بیشک اللہ
 کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ
 مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) میں وہ لوگ ہیں کہ
 ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار
 بن چکی ہیں اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک
 یہی لوگ نقصان اٹھانے لگے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرشتے
 کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے
 کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ لے اُن کو اُن کے اعمال کا،
 اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دن عیش کیے
 جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے
 کہا جائے گا کہ تم نے کہا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو
 دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے
 پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس
 وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ
 سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

دلیل آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے
 گئے تاکید کی حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی
 سعادت مند اور بد بخت۔ گذشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا
 کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں
 کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن
 کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ
 کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمد اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق
 بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

کی بات کی اور پھر وقیع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس بد بخت کے والدین
 اُسے نصیحت کر رہے ہیں۔ محروم اُن سے بیزار کی کا اظہار کر رہا ہے مگر اُس نے
 نہ تو اللہ کا حق ادا کیا اور نہ ہی حقوق العباد میں سے والدین کا حق ادا کیا۔ حالانکہ وہ اسے
 ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔

والدین کی
 طرف سے
 دعوتِ ایمان

فرمایا وَهَآءِ يٰسَيِّفُ ثَنِ اللّٰہُ وَالِدَیْنِ اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے
 فرما دے کہ میں نے اُسے نیکی کی توفیق دی ہے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کو کاٹتا اور اکریسے۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں وَیْلَکَ اٰمِنٌ افسوس ہے، تیرا ستیا ناس ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 وقوع قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لے آنا کہ تو بھی شقاوت سے نکل کر مسیحی
 کی صف میں شامل ہو جائے۔ اِنَّا وَجَدَ اللّٰہُ حَقَّ بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ دہرہ جو
 ہے جسے وہ ضرور پر راکرے گا یعنی مہل بعد الموت اور جزائے عمل ضرور واقع
 ہوگی۔ فیقول اِس نصیحت کے جواب میں بیٹا کہتا ہے مَا هٰذَا اِلَّا
 اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلَیْنِ تمہاری یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر
 اسطورہ کی جمع ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے مگر عربی میں منقل ہے۔ عربی زبان
 نے بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر سمو لیے ہیں۔ جیسے بکمل فارسی لفظ
 ہے مگر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نور، میزان، قطاس وغیرہ بھی غیر عربی
 الفاظ ہیں مگر اب عربی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بہر حال امن ماضیت بیٹے نے
 والدین کی طرف سے دی گئی دعوتِ توحید کو ٹھکرا دیا، ایمان سے محروم ہو گیا اور
 والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا موجب بھی بنا۔

فرمایا اَوَلَیْسَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمُ الْقَوْلُ یہ وہی لوگ ہیں جن پر
 (خدا کے عذاب کی) بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے منہ، عمامہ اور
 تعصب کا شکار ہو کر ایمان اور محاد کا انکار کر دیا، اور والدین کی بے ادبی کے
 مرتکب ہو گئے، لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ یحییٰ

اَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِّ وَالْاِنْسِ اَنْهِيَ لَكُمْ فِيهَا
 شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انساں میں سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے ترجید
 کا انکار کیا اور سدا کہ کھٹلایا تو یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر سزا کے مستحق تھے
 فَهَمَّ كُنُوزًا حَسِيرًا بِكَشْبِهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنْهِيَ لَكُمْ فِيهَا
 نے ان کو زندگی، صحت اور عقل جیسے قیمتی جوہر عطا کیے۔ دنیا کی زندگی میں یہ
 چیزیں ان کے لیے بیش قیمت سرمایہ تھیں مگر ان لوگوں نے اس پونجی سے
 ایمان کو نیکی ضریرہ نے کی بجائے انہیں ضائع کر دیا اور دنیوی فلاح حاصل کرنے کی
 بجائے ہمیشہ کی ذلت میں پڑ گئے۔ جو شخص زندگی میں صحت جیسی نعمت کو استعمال کر کے
 عبارت، ریاضت اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے ابلاشبہ وہ کامیاب ہو جاتا
 ہے۔ اور جو شخص عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت
 کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کفر، شرک اور معاصی جیسی بُری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔
 اور کامیاب ہو جاتا ہے مگر مذکورہ شخص لے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور
 جہنم کے لیے ناکام ہو گیا۔

سید درشتی
 کی مثال

جیسا کہ پہلے عرض کیا، گزشتہ درس میں سید اور نیک کوئی کا ذکر تھا جب
 کہ اس درس میں شعی اور بد بخت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مفسرین کلام فطرت
 ہیں کہ سعادت مند کی مثال حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک
 چالیس سال ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اُس وقت حضرت صدیقؓ
 کی عمر اڑتیس برس تھی اور آپ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھ
 بیان لانے والے دیگر افراد خانہ میں آپ کی بیوی ام ولدان بھی ایمان لائی جو حضرت
 عائشہؓ اور عبد اللہؓ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ ام الخیرؓ اور باپ
 ابو قحافہؓ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لائے جب کہ بہت بڑے سے ہو چکے تھے۔
 اس طرح صرف اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی چار پشتیں صحابہؓ
 میں داخل ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ، آپ کے والد ابو قحافہؓ، آپ کے بیٹے

عبدالرحمنؓ اور آپؐ کے چوتھے بیٹے بن عبدالرحمنؓ۔ اور شیخی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، عیامت اور جہنم کے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

گنگے مجموعی طور پر فرمایا: وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَرَاتِبٌ اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن محمد القادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے درجات نہیں ہوتے۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا، مگر مطلب یہی ہے ہر نیکو شخص کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی گھر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تہ اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

یا آخرت
میں جہنم کے عمل

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلْيُؤْتِيَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَرِهُوا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ کچھ نہ چاہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جہنم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بڑی نیکیت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کسودہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ پس طر، دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ ان کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

آخرت
میں خطاب

اور دھرم ان لوگوں کے بارے میں فرمایا: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

تعلیٰ اللہ اور جس دن کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائیگا
 اِنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰی سَفٰہٍ مُّبِیْنَةٍ (کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تم سے اپنی پاک چیزوں کو دنیا
 کی زندگی میں ہی کھاپی لیا و اسے تم سے روچھا کر کے ان سے
 فائدہ حاصل کر لیا ہے، مثلاً اگر کافر دنیا میں کوئی فلاحی کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان
 کو دنیا میں ہی شہرت اور نیک نامی کی صورت میں مل جاتا ہے۔ مسلم شریعت کی روایت
 میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے نیک اعمال
 کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ کبھی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی ان کو مال و
 دولت سے دیا جاتا ہے اور کبھی کسی اعلیٰ عہدے پر مشغول کر کے ان کے نیک
 اعمال کا حسابہ چکا دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔
 اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بعض اوقات دنیا میں بھی ان کے اعمال
 کا بدلہ کسی عہدے دیتا ہے مگر آخرت کا بدلہ تو پورا پورا ہوگا بلکہ بڑھا چڑھا کر
 دیا جائے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے
 دعا کریں کہ وہ آپ کی امت میں توحید پیدا فرمائے یعنی امت کو مشال ہو جائے عرض کیا
 رُبُّمُ اَوْزَاعٍ مِّنْ لِّمَن لَّا یُعْبَدُ وَاِنَّ اللّٰهَ الشِّرْکَیَ عِبَادَتِہِی جہیں کرتے یعنی کافر
 اور مشرک ہیں مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف
 آپ اللہ آپ کے پیڑکار ہیں جو اللہ و مدد و شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر
 دنیا میں فراوانی نہیں، لہذا آپ ان کے لیے بھی مدد کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا
 اِنَّ عَمْرًا اِذَا تَمَّیْلَیْ اِسْ بَاتَ یٰحِبُّ تَرُوْہِیْ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخرت
 میں پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَیَوۡعِزُّ لِعَبۡدِہٖ
 کہ جس دن کافروں کو جہنم رسید کیا جائے گا تو انہیں یہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے
 اچھے اعمال کا بدلہ دنیا کے مال و منافع اور نیک نامی کی صورت میں پا لیا۔ اب
 یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے
 دہ کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی حازت نہیں دی گئی۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زہد کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو ماکہ بنا کر مین کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنْ عِبَادَ اللّٰهِ كُنْتُمْ اَبَا الْمُتَّقِينَ
 یعنی اللہ کے بندے عشرت عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي
 اُخْرِجَ لِعِبَادٍ ۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْاَوْزُقِ (الاعراف: ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انہیں استعمال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اس سے کم لذت میں اس قدر شہاک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے۔ لَبَنٌ اَذْهَمَ مِنَ الْاَلْبَانِ سادگی ایمان کا جزو ہے وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَكِبِّينَ کہ ہم میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھڑا اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں کچھ کہ آخرت کو نہ قبول بٹھو۔ اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے، وہ آپؐ اضر بات
 بھی فراغ دلی سے کرتے تھے۔ آپؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپؐ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپؐ کو
 اعدا کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 دیا نہیں تھا، حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھرنس ڈال

کہ کہن مکمل کیا گیا۔ آپ اُس زمانے کو یاد کر کے آپہرہ ہو گئے حتیٰ کہ کھانا بھی اٹھا دیا اور کھانا نہیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہمارے ساتھ بھی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اَذْهَبَتْ طَبِيبًا كَرِيمًا کہ جاؤ تم نے دنیا میں ہی کا اڑا لیا تھا۔ اب بیاں تمہارے لیے پچھ نہیں ہے۔ بہر حال اسی احساس کا نام زد ہے جو تمام خلفائے راشدین عشرہ پیشرو اور دیگر جلیل القدر صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔

کفار کیلئے
عذاب

فرمایا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے لوازمات سے دنیا کی زندگی میں ہی استفادہ حاصل کر لیا۔ فَالْيَوْمَ نَجْزِيكَ عَذَابَ الْهُونِ پس آج کے دن تم کو ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا يَسَاءَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فی الارضین یغنی الخلق اسی وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق تنجر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر تنجر کرتے تھے وہ تو خود عاجز اور انکاری والی ہے وہ اپنے اوپر ہر جیسے دے کی خدمت گزار ہے۔ اُس کو تمام ضروریات زندگی مہیا کرتی ہے اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اُس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بد بخت تو سنے اس زمین کے سبق نہ سیکھا اور اُلٹا تنجر کر رہا اور سزا کو حقیر سمجھا رہا اور غویبوں پر ظلم کرتا رہا۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے وَلَا تَمْنُنَ فِي الْاَرْضِ مَنْ حَاءَ اَنْتَ كُنْ تَخْزِي الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (یعنی اسرائیل ۳۷) زمین پر اکثر کرمات چلو، تو کتنا بھی مغرور ہے مگر اس قابل نہیں کہ زمین کو بھاڑ سکے یا اتنا لمبا ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے تم بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہو گے، لہذا ناحق غرور و تکبر نہ کرو۔ اور آج تمہیں اس وجہ سے بھی ذلت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا وَيَسَاءَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کہ تم دنیا میں رہ کر نافرمانی کرتے تھے۔ مگر کاشعنی اطاعت سے باہر نکل جانا اس کا اطلاق کفر کے علاوہ تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں کفر، شرک، مکمل قمار، اور لہو و لعب میں مصروف رہے۔

اللہ تعالیٰ اور اُمّس کے انسبیاد کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور جزائے اعلیٰ پر ایمان لائے ، لہذا آج ذلت ناک عذاب کا شریک ہو

وَإِذْ كُنَّا خَلْقًا إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ
 خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا يَعْبُدُوا
 إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ②۱
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَكَ يَا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّا بِمَا نَعْبُدُنَا
 أَنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ②۲ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ②۳
 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ لَا قَالُوا هَذَا
 عَارِضٌ مُمِطُّ رَيْنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
 فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۴ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
 فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ ②۵

ترجمہ: اور آپؑ کو یاد دلائی کہ تم نے اپنے قوم کو احقاف کے اندر
 اور تحقیق گنہگار چکے تھے آپؑ سے پہلے بھی نہ سنانے
 ملے اور آپؑ کے بعد بھی نہ سنانے ملے (کہا) نہ عبادت
 کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ بے شک میں خوف کھاتا
 ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ②۱ وہ لوگ

کئے گئے مگر تو آیا ہے چارے پاس تاکہ تو یہیں پہنچے
 دے بنارے مجوروں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ
 کرتا ہے، اگر تو سچا ہے (۲۱) کہا جس (بروز علیہ السلام)
 نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں
 پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دی گئی ہے، مگر میں
 دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو (۲۲) پھر جب انہوں
 نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی
 دلوں کے سامنے سے سرخٹا تھا تو کہنے لگے کہ یہ
 اُبھ رہا ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ
 یہ وہ چیز ہے جس کو تم بدی طلب کرتے تھے۔ یہ
 ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے (۲۳) یہ عیاث
 کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر
 ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوئے اُن کے
 ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان
 لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ (۲۴)

تو آئیم سب کے اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام
 کے بنیادیں عطا کر توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تکرار ہے
 ابتداء سورۃ میں قرآن کریم کی تائید اور صداقت کا ذکر ہوا پھر توحید کے عقائد
 اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور
 جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادت مند اور بد بخت
 لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادت مند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے
 سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

ربط آیت

نے بد بخت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور کفر کا
غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور
دفعہ قیامت اور جزائے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں
کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جزائے عمل
کا موقع آئے گا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے تو دنیا کی زندگی میں ہی کہا
اڑا لیا ہے۔ عیش و عشرت کر لی، لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ حصہ
نہیں ہے، اب تمہیں ذلت ناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ تمہارے
ناسخ تکبر اور فسق و انحراف کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت ہونہ
علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور حناویہ قریش بھی غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے، اس
لیے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی
مسرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دُنيا سے نابود کر دیا گیا اور
ان کا فرد واحد بھی باقی نہ بچا۔ ارشاد ہوتا ہے وَ اذْکُتْ اَخَاعِدَ اَیْکُمْ مَذْکُورَہ
کہیں قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے
اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا
پیغام پہنچایا تو جمیع کاندھس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے
غور و تبحر کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب
بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ
نے قوم عاد کا واقعہ اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت
دلائی ہے۔

اخوت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی ملکی اعتبار سے، کبھی قومیت
کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی دینی اعتبار سے، جیسا کہ مندرجہ
کُلُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اِخْوَةٌ (تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں خود قرآن میں بھی موجود
ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الحجرات - ۱۰) تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے ہیں جیسا کہ

لَهُ وَآلِهِ تَحِيَّاتٌ نِّمِ بِمِجْمَعِ فَرَّانِے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی
 حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبدالمطّر (یا شالخ) ابن
 رباح ابن الحناور ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ آپ کی
 قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اولیٰ
 کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی در عارضہ ثانیہ کہلاتی ہے المصم
 جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "حسن المعاصرة في احوال المصرو والعراق"
 میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے عالم مصر ابن بصرہ کے زمانے میں
 سبوت ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طونان
 فرج کے دو ہزار چھ سو سال بعد مرغا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال
 تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی غرق رہی۔ صرف چند
 لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ
 ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ احراف، ہود، شعراء، احقاف، فجر اور بعض دیگر سورتوں
 میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔
 بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا
 ذکر کیا ہے اِذَا نَادَىٰ قَوْمَهُ بِالْاِحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے
 اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف جنت کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا
 ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان
 کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے
 علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی مصرغ اور دیگر بڑے بڑے
 ریت کے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ لیا چوڑا خطہ بحارہ، عمان، بحرین، حضرموت اور
 مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدضا یا ربیع خالی کہلاتا ہے اس
 کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
 کا تذکرہ

نہجہ سے لے کر حضرت موت تک کے اسی علاقہ میں آباد تھی۔ دیگر پرانی اقوام کی طرح اس قوم میں بھی کفر و شرک، غرور و تکبر اور ظلم و جور جیسی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ اتنے منہ پر تھے کہ باقی دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے اور کہتے تھے **مَنْ أَسَدٌ مِثْلَ قُوَّةِ** (ختم السبۃ - ۵) کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟

فرمایا جب ہجو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا **وَقَدْ خَضَّتِ السُّدُورُ مِنْ بَيْنِ بَدِيَّةٍ وَ مِثْنِ حَمِيَّةٍ** اور بتایا آپ سے پہلے بھی خدا کے ڈرانے والے بنی گزرنے لگے تھے اور آپ کے بعد بھی آئے۔ آپ سے پہلے آپ کے جدا امجد حضرت نوح علیہ السلام سبوت ہوئے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر صرف مستر یا اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اربڑنے طوفان میں غرق کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، وہ بھی حضرت ہجو علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام کا ذکر اگرچہ قرآن میں نہیں ہے۔ تاہم تاریخ میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن یہ ان کے علاوہ اور بنی اور رسول بھی آئے جو ان جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ ہجو علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔ تو آپ کے بعد بھی اللہ کے عظیم المرتبت کئی رسول مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الیہ، یونس علیہم السلام عرض کیا کہ اللہ کے ہزاروں نبی آئے اور پھر انبیائے بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہجو علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی بیت سے ڈرانے والے آئے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک سے منع فرمایا اور ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا۔

دعوت توحید

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی طرح حضرت ہجو علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی درس دیا **إِلَّا تَعْبُدُوا اللَّهَ كَمَا لَقِيتُمْ** کہ لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن کے سامنے تم نذر دنیا ز پیش کرتے ہو

چڑھائے چڑھاتے ہو انہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ و انکساری کا اظہار کرتے
 ہو اور انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو۔ وہ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے اور نہ ہی
 انہیں کچھ اختیار ہے۔ ہو د علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تمہاری ان کسریہ اور مشرکیہ باتوں
کی وجہ سے میرے خوف علیکم عذاب یوم یوم عظیم مجھے خوف ہے
 کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا
 دن ہے جس دن لوگوں کی سزا یا جزا کے حتی فیصلے ہوں گے۔ یوم عظیم سے
 ایام الشکر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البرہان میں موجود ہے وَذُرْهُمْ یَا یَا اَیُّہم اللہ
(آیت ۵۰) اللہ تعالیٰ نے مومنوں علیہ السلام کو قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس
بھیج کر حکم دیا کہ ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لاؤ
 اور انہیں الشکر کے دن یاد دلانے۔ ایام الشکر سے وہ دن مراد ہوتے ہیں جب
 اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے یا ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔
 بہر حال ہو د علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم الشکر کی گرفت میں آ جاؤ۔
 اس کے جواب میں قال اللہ قوم کے لوگ کہنے لگے اَیُّہم اللہ
عَنْ الْفَرَسَانِ ہو د علیہ السلام! کیا تمہیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا
 ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ
 دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرست کر تے آئے ہیں۔ کہنے لگے تو کہیں یہی کہی جاتی
 کر رہے۔ سورۃ ہود میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ لوگ
 کہنے لگے کہ اے ہو د! تم تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آئے۔
 اور ہم شخص تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان
 لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْ نَقُولُ اِلَّا اَعْزٰکَ بَعْضُ الْفَرَسَانِ
یُسْفٰو (آیت ۵۴) ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب
 کر دیا ہے۔ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے
 تیار نہیں۔ تو ہمیں عذاب کی دہلی دیتا ہے فَاَتَمٰکَ یٰمٰعْبُدُکُمْ اَنْ تَنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب کے آئین
سے نہیں ڈراتا ہے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب ڈالنا میرا کام نہیں
ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ وقوع سے واقف ہوں قَالَ لَئِنَّمَا الْحُكْمُ
عِندَ اللَّهِ فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ البتہ
اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا نرا چکھیں گے، وہ اللہ
کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ
میرا کام تو یہ ہے وَأَنبِئْكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ کہ میں تم تک وہ چیز پہنچا دیتا
ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ میں تمہیں خدا کا دیکھ۔ شریعت اور اس کے
احکام پہنچانے پر مامور ہوں۔ میں تو سچی الامکان اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں۔
وَأَنبِئْكُمْ أَنَّكُمْ قَوْمٌ مُّٰتَجَهِّلُونَ تم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ ہو
جو پیغام خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فَرَزَقْنَا - فرزند و پھر
اسا پہنچ کر دے ہو کہ جو عذاب انا جس نے آ کر کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے
مٹنے سے عذاب طلب کر رہے ہو، جب وہ آگیا تو پھر تم اسے لینے کوئی تیار
پناہ نہیں ہوگی۔

قوم عاد پر
عذاب

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ تین سال تک ایک قطرہ آب بھی
نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف
کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طوطا
کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم عاد
قحط ساری سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک وفد کو مکرہ بھیجا تاکہ
وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کہ قحط کو دور
کر دے۔ یہ وفد مکہ پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعائیں
کیں۔ پھر ایک رین قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گھیرے ہیں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گٹھا بچائی ہے، اب بارش ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا زَاوُوا كَانُوا وَفَاءً لِّمَا وَعَدَ اللَّهُ قَوْمَ ثَمُودَ بِمَا كَفَرُوا دُحِّيًّا مُّجْذِبًا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُحًّیًّا فَغَسَّطُوا الْقَوْمَ بِمِائِدِهِمْ فَاذْهَبَ عَنْهَا الْقَوْمَ دُحًّیًّا مُّجْذِبًا كُنْتُمْ لَهَا غَافِلِينَ اُن لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ تھوڑی ہی دیر میں جل قتل ہو جائیگی اور ہماری مراد برآئے گی۔ مگر وہ بد بخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اُدھر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بَلْهَآئِهِمْ قَوْمٌ عَادُوا عَذَابُ هَآئِهِمْ لَظِيفٌ اُن لوگوں نے آگ سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا رِیْحٌ جَنَّتْ بِهَا عَذَابُ آلِیْمٍ یہ ایک تندہوا ہے جس میں دردناک عذاب پہنچا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انکو ٹپکی کے جھٹکے کے برابر ہوا کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس سے ان پر شدید عذاب آگیا۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا فُضِّلَتْ بِالضَّبِّ وَاهْلِكَتْ الْعَادُ بِالذَّبْرِ اللہ نے اصرار میں کے صحت پر میری مدد شرفی ہوا سے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوجلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے چیمے اکھڑ گئے اور وہ مدیہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے برخلاف اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند دیز، کوٹھیلی تَدَفُّعًا مَعْلًا شَمْعًا اَیَامِیْنِ کر دیا جو لیمیا میڈ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الاحقاف میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ تینا ناس کو دریائی ٹھنڈی ہوا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَفُتِحَتْ اَیَّامُ حِوَّانِ پر متواتر سات لائیں اور آندھریں مسلسل چلتی رہی۔ سنائی کہ فرمایا فَهَلْ تَدْرٰی کَمْ سَوَّاهُ قَوْمٌ اِیَّایَہِ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو مرنے کو فلاں پتھر کے قریب پہلے جائیں۔

آپ نے اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے ارد گرد ایک بکیر بھیج دی اور یہ لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ باقی سب آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کر ہلاک ہو گئے۔ اور پھر ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھڑکھڑا کر دیا (الحاکمہ) گویا کچوروں کے کچور کھلے تھے پڑے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار جا رہا ہے تو ہوائے زمین سے اٹھا کر پٹخ دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور آخر اس قوم کی حالت یہ ہو گئی۔
 فَأَصْبَحُوا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا مَا سَكَنَهُمْ كَرَأَنُ كَثُكَانِ كَسَا كَمُكْرٍ كَمُكْرٍ كَمُكْرٍ
 آتا تھا، یعنی سکان تو رہ گئے مگر ان کے بکیر مٹی کہ جائز تک فنا کر دیے گئے۔
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی آسمان پر بادل اٹھتے تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ایسے ہی ایک موقع پر پریشانی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، عائشہؓ! مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل ایسے ہی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے جب تیر ہوا میں چلتیں تو حضور علیہ السلام دعا پڑھتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُ خَیْرَ مَا وَفَّقْتَ مَدِیْنَتَہَا وَخَیْرَ مَا اَنْشِیْتَ بِہِمْ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَدِیْنَتِہَا وَشَرِّ مَا اَنْشِیْتَ بِہِمْ اے اللہ میں اس ہوا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس کی بستی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ کَذٰلِکَ یَجْزِیْ لِقَوْمٍ
 الْمَجْرُمِیْنَ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، لہذا ان کے والوں کو خبر نہ ہونا چاہیے۔ کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے پر قوم عاد ہلاک ہو سکتی ہے۔ تو اسی جرم میں مشرکین مکہ بھی بچ نہیں سکتے۔ الغرض! اللہ نے قوم عاد کا حال بطور عبرت ذکر کر دیا ہے تاکہ اہل مکہ بھی اپنی فکر کر لیں

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّنًا وَجَعَلْنَاهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْتَدَيْنَاهُمْ مِنْهُمْ سَمْعَهُمْ
 وَلَا ابْصَارَهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْعَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ۚ (۲۶) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى
 وَصَصَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ (۲۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُتُبَانَا الْهَآءُ بَلْ
 ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ (۲۸)

ترجمہ :- در البتہ تحقیق ہم نے اُن کی قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے بے کان ، آنکھیں اور دلی
 پس نہ کلام آئے اُن سے اُن کے کان نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اسی واسطے کہ وہ ٹکڑ
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹٹٹا کرتے تھے (۲۶)
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیتیں
 تاکہ وہ لوٹ آئیں (۲۷) پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

نے جن کو بنا یا انہوں نے اللہ کے سوا تقرب کے لیے
معبود بنائے وہ گم ہو گئے ان سے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور وہ جو یہ افتراء کہہ گئے تھے (۱۶۸)

رابطہ ایٹ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے دین حق سے انکار اور ان کے غرور و تکبر کا ذکر کر کے
مشرکین کو اور عرب کو عبرت دلائی کہ اگر قوم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی توحید،
اُس کے رسول اور عباد کا انکار کیا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے، غرور و تکبر پر مصر رہے
تو پھر تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام کے انجامِ ہلاکت سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ نے
قوم عاد کو ہر جیسی نرم و نازک چیز کے ذریعے ہلاک کیا جو انہوں نے جو انہوں اور نباتات
کی زندگی کا ذریعہ ہے تو جب اس قوم کے تمام نافرمان بچے پورے امر و عورتیں
سب ہلاک ہو گئے تو پھر ان کی عمارت کے کھنڈرات کے سوا ان کے سوا کوئی
کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔

سابقہ اقوام
سے تقابل

آپ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے مشرکین
کو اور عرب کو بات سمجھائی ہے کہ وہ تکبر و غرور اور اقوام کے مقابلے میں تمہارے
پاس نہ قوت ہے نہ مال و دولت اور نہ جتنا پھر تم کس چیز پر تکبر کر کے اللہ کے احکام
کو ٹھکرانے لگے ہو۔ اللہ نے ان کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ تو تم ان
کے نقش قدم پر چل کر یکے کے بعد ایک ہو جاؤ؛ ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي مَكِّنٍّ
الْبَیِّنَةِ تحقیق ہم نے سابقہ اقوام عاد، ثمود، وغیرہ کو ان چیزوں میں قدرت دی کہ ان
مکین کے غیث جن میں تم کو قدرت نہیں دی گئی، تمہیں کماحقہ زمین میں جادویت
پختہ کر دینا ا قوت کے سبب دیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس بات
پر اکر رہے ہو، ہم نے دنیاوی ترقی کے اسباب بتائے سابقہ اقوام کو عطا کیے ہیں
وہ تمہیں نہیں دیے۔ سورۃ سب میں فرمایا وَمَا يَكْفُرُوا مَعَهُمْ أَسْمَاءُ
آيَاتِ (۱۶۵) اے اللہ کے مشرکین کس بات پر اکر رہے ہو انہیں تو سابقہ اقوام کے
عشیرہ شمر یعنی سرسبز حصے کے برابر بھی مال و دولت، طاقت، حجت اور وسائل رزق نہیں

عطا کیے گئے۔ سابقہ اردار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی سرکھاتھ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ الٹرنے دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا سادہ سا مان دیا تھا۔ برصغیر میں لوگ ٹیکسلا، گندھارا، ہٹھ پر اور سبھوہہ رو کی تہذیبوں کو وہاں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کامرنگی، نقش و نگار اور صنایع پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اور حیاتی طاقت بھی۔ الٹرنے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعونی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیے گئے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و صرقت پر آج بھی لوگ انگشت بدشاں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور ادھر اجٹا اور لوراک کی تہذیبیں اپنی شاں شوکت کی کج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا تھا۔ اس لحاظ سے کہ میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی۔ مگر ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ دائی غیر ذی ذرع کے کہیں تھے۔ اسی لیے الٹرنے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کر رہے ہو؟

اعضائے ریشہ کی نعمت

الٹرنے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور ہم نے ان کو سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضا شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوت عملی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں انہی جسم کے اعضائے ریشہ میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ بھی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر ان

کا داغ، ہکا ماؤت ہو جانے تو پھر قلب اور جگر بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح انفرادی اور شخصی اعتبار سے اعضاء ریکہ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح اجتماعی اعتبار سے اللہ نے بقائے نسل انسانی کے لیے نظام تولید و تناسل کو قائم کر دیا ہے۔

ان تین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے۔ دل مرکز عقیدہ اور مرکز اخلاق ہے جسم کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہوگا، فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ مُخْبِرَةٌ! وہ لوتھڑا دل ہے۔ اخلاق حسہ، محبت، نصرت یا اخلاق سیئہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ روزِ آخر کہ اَکَلَتْ قُلُوبُہُمْ عَلٰی اَرْۡضِہُمْ ذِکْرًا (الہمزہ)۔ سب سے پہلے دلوں پر اثر انداز ہوگی اور اس کے بعد یہ ظاہری اعضا پر پڑے گی۔

دیگر دو چیزوں کان اور آنکھوں کو انسانی جسم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں اعضاء انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہیں۔ انسان کافروں کے ذریعہ میں کر اور آنکھوں سے نہ کہ کہ معلومات حاصل کرنا سہجہ بالذات کان کی اہمیت آنکھ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آنکھ تو صرف نظر آنے والی چیز کا ہی واسطہ کر سکتی ہے۔ مگر کان ہر ظاہر و باطن شنید چیز سے بہت سی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ کان اور آنکھیں کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر داغ تک پہنچاتی ہیں اور اس طرح مغیرہ و فیکر کے بعد انسان کی سمجھ میں شدید یا دیر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔

اللہ نے یہ عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں مگر اکثر انسانوں نے ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَتَمَآ سَفٰی عَنْہُمْ مِمَّ مَعہُمْ

وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَرِهَ فَاَمَهُ دِيَا اَنْ كَرِهَ اَنْ كَرِهَ
 نے اور نہ اُن کی آنکھوں نے اور نہ اُن کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے اُن کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اُس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ اُن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 خوب سمجھتے تھے مگر معاد کے معاملہ میں بالکل مضطرب تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو انہیں مزین کر کے دکھایا اور انہیں یہ سے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اُن کے بچ کر خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور ماسٹران تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ خَفِلُونَ (الرؤم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے فکر تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکر معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکر معاد سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا اُن کے اعضا نے رضیہ اُن کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ
 بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَآیٰتِ الْاٰلِیِّیْنَ كَاِثْمًا كَرِیْمًا تھے۔ اُن میں اندھا پن اور بہرہ پن پیدا
 ہو چکا تھا۔ وَكَانُوا بِهٖمْ كَاِثْمًا كَرِیْمًا یَسْتَهْزِئُوْنَ اُوْنَ اور پھر اُس
 چیز نے اُن کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ہٹا لیا کرتے تھے۔ وہ بعثت بعد الموت،
 حساب کتاب، جزائے نکل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے۔ بلکہ ان کا تخر
 ار اتے تھے لہذا اپنی چیزوں نے عذاب کی صورت میں اُن کو گھیر لیا اور وہ ان

سے نجات حاصل کرنے کے قابل نہ ہے۔

امام شاہ دی اللہ حمد شد و ملوئی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ترجیح، اس کی صفات، اور اس کی تقدیر پر ایمان سے آگے تو پھر اس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو باطنی طور پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس وحیانی نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا تو نہ کہ وہ دروازہ بند ہی رہتا ہے اور انسان عجیب سوء معرفت کا شکار ہو کہ وہ نیستے چڑ جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو پاتی، ورنہ دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہل مکہ کے ساتھ ساتھ اقوام کی ہلاکت کو بطور مثال پیش کر کے ان کو عبرت دلائی ہے۔ اور شام ہوتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ درالبتہ تحقیق ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہی ہلاک کیا۔ ان بستیوں سے مراد قوم عاد کی بستیوں کیوں کہ وہ مکہ کے دو تھیں ان کا نام عربی بہت پہلے کا تھا اور مکہ والوں کی اس کی طرف آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ البتہ ان بستیوں سے مراد قوم ثمود اور قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کے واقعہات اہل مکہ کے قصے کہانیوں میں بھی ملتے تھے، نیز جب یہ شام کے تجمعی سفر ہو جاتے تھے۔ تو ان اقوام کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرتے اور ان کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ بحر بہت مکہ کے کنارے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈ راست تھے جب کہ وادی تبرک میں قوم ثمود کے آثار ملتے تھے فرمایا، یہ لوگ بھی تمہاری طرح نافرمان تھے، لہذا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا اور نمران کے حالات سے باخبر بھی ہو فرمایا وَصَرَفْنَا الْأَيَّاتِ نَعْلَمُ بَن جَعُونَ درہم آیات کو پھر پھر بیان کرتے ہیں۔ آیات سے مراد نشانیں، معجزات، حکام، دلائل، ہتھیارات ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف عزائم کے مختلف بیان کر چکے ہیں تاکہ یہ لوگ ان نقصانات سے عبرت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔

گئے۔ جب ان میں سے کوئی فطری نہ آیا تو وہ مدد کیا کرتے؟ یہ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔

فرمایا وَذَلَّلْتَ اَهْلَ كُنُوسِهِ یہ قرآن کا محض جھوٹ تھا کہ فلاں بھی چوری مدد کر سکتا ہے اور فلاں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مطلق بنا دیا ہے وہ اپنے نام نہاد پیروکاروں کی حاجات پوری کرتے ہیں اور ان کی بگڑی بناتے ہیں اور پھر قیامت لے دین سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہر ج میں گئے۔ غوی ستاروں کو متصرف خیال کرتے ہیں اور ان کی پروجا کر کے ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ اوصرحج کے نام نہاد مسلمان اہل قبور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور ان سے اولاد رزق اور دنیا کی دیگر ضروریات طلب کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نرا جھوٹ ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ کی ساری مخلوق خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ملائکہ مقررین ہوں یا انبیاء سب اسی کے محتاج ہیں اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (المومن - ۲۰) زمین و آسمان کی ہر مخلوق اُس اللہ وحدہ لا شریک کے در کی موٹی ہے: "مذہبِ علیہ از تو فرمایا درس اُس کے علاوہ کوئی کسی کی فریادرسی کرنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی فوق الاسباب پکار سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ ان کا جھوٹ تھا وَمَا كَانُوا بِفِتْنَةٍ اور جو کچھ یہ من گھڑت باتیں کہتے تھے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی کہا اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلٰهَ اِلَّا اِلٰهَ (آیت - ۲۱) اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے سوا کوئی قادر مطلق علیم کل مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرو۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُوبُهُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿۳۹﴾ قَالُوا لَيَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۴۰﴾ لَيَقَوْمُنَا أَحِبُّوَادَارِئِي لِلَّهِ وَأَمْنَوَابِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ﴿۴۱﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَارِئِي اللَّهِ فَلَيْسَ مِنِّي عِزِّي فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۲﴾

ترجمہ :- اور جس وقت پھر یہ ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات میں ہے، سنتے تھے وہ قرآن - پس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم کیا گیا تو پہلے وہ آپ کو سلام دے کر اٹھتے ہوئے۔۔۔

﴿۳۹﴾ کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو ہماری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں (کہیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ﴿۴۰﴾ اے، ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف چلانے والے کی بات کو اور ایمان لاؤ اس پر وہ بچتے گا تم کو تمہارے گناہوں میں سے اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے (۳۱) اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اللہ کی طرف چلانے والے کی بات کو، پس وہ عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں اُس کے لیے اُس کے سوا کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے (۳۲)

دریافت

سورۃ ہذا جو سیم سجد کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اسی ضمن میں گذشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ وہ بڑے شکر لوگ تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو احصاف کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (آیت ۶۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خطر ہے کہ کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معزز قوم کا ذکر بلکہ کوٹھبانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو تم سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو قہار اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی سورۃ سبا میں ہے کہ تمہیں تو ان کا شیرِ حشر بھی نہیں دیا گیا۔ جب وہ اور ان جیسی دوسری اقوام اپنے سرور و شہر اور انکارِ توحید و رسالت اور معاذکی و حسدِ ہلاک ہو گئیں تو یہ اور کھو! اتھار حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ لہذا مجھ جاؤ اللہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ مکے کے گرد و نواح کی بعض اقوام کا بھی ذکر کیا ان اقوام سے مراد قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ مکے کے لوگ تجارتی سفر پر جلتے تھے تو ان ہلاک شدہ اقوام کی کمالات کے کھنڈرات اپنی کٹھنوں سے دیکھتے تھے۔ نیچے بھی ان قوموں کے حالات مکے والوں کے قصے کہانیوں میں ملتے تھے، اس

یہی اللہ نے ان قوم کا تذکرہ کد کے بھی مشرکین مگر اور عرب کو سمجھایا کہ غفور و شکر ہے بار آجاء۔ غفور و شکر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ معجزہ لوگ نہ مانے اور بآواز انہیں میں عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ بعد از اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے یہ قائم کیا تھا کہ گمراہ انسانوں کی بدعتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو قبول نہ کیا اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام معجزہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے لے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غفور و شکر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پا لے گا اور غفور و شکر سے باز آجئے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا وقت اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ** دھیان میں اُدھب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا یعنی متوجہ کر دیا۔ **كَيْسَ تَجْمَعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے **فَلَمَّا سَمِعُوا** حضرت وہ قائل ہوئے کہ آؤ! آؤ! سنیں اس موقع پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سناؤ۔ **فَلَمَّا فَصَلَ** پھر جب وہ تلاوت ختم ہو گئی۔ **وَالْقَوْمُ إِلَى قَوْمِهِمْ مُّسْرِعِينَ** فورہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ **يَا نَذِر** ہدایت یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
بانہی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصل شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ سچ بھی دنیا میں موجود ہے۔ قرآنی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سن لیتے تھے مگر ان پر اس وقت بھی کسی حد تک پابندی مائل تھی اور فرشتے ان کی آمد پر مزاحمت بھی کرتے تھے تاکہ یہ خدائی پردہ گریس میں داخل انداز نہ ہوں، تاہم یہ پابندی اتنی سخت نہیں تھی اور یہ عالم بالا کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ اس کی مثال ایسے کچھ ہیں کہ اگرچہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں ہر جگہ موجود ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان دلوں پر جاری جنگ کی وجہ سے بہت حد تک نرم ہیں اور دلوں کے باشندے پاکستان میں پناہ حاصل کر چکے ہیں اور یہاں سے بھی مجاہدین کی امداد و اعانت آسانی سے ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیرے بٹھا دیے تاکہ کوئی جن یا شیطان ایسا نہ ہو کہ وہ الہی میں خلل اندازی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر شہاب پھینکے جن کی ندیں آکر بعض جنات قتل ہو جاتے، بعض زخمی ہو جاتے اور بعض بھاگ جاتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں خود جنات کی زبان سے اس طرح کیا گیا ہے۔ **وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِیْکَیْنَتٍ حَرِیْمًا شَدِیْدًا وَشَہِیْمًا** (آیت ۸۰) ہم نے آسمان کو ٹھوٹا تو اس کو مضبوط پیریلوں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہم خبر ہی سننے کے لیے بہت سے مقامات پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شہاب تیار پاتا ہے۔ اب ان جنات اور شیاطین نے شمالی عراق میں واقع نصیبین کے مقام پر اس غرض سے ایک اجتماع منعقد کیا کہ یہ چلایا جائے کہ انہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا **خَاصِرٌ لِّیْوَ اَھْشَارِیْ لَاقِیْنَ وَصَعَادَیْہَا** (صحیح بخاری شریف) یعنی زمین کے مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کرو کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟

مقام وقوع

مفسرین کا اس معاملہ میں اختلاف ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے طائف سے واپسی کے سفر

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ کے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں پہلی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مسلط حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سہجائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایسا پر غصہ ہونے آپ کو پتھر مار مار کر لٹوا جانے لگا اور آپ وہاں سے واپس کے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین گرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طائف کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظہ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض شافعی پروردگار منڈی سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ کھیل کھاتے اور گانا بجاتا ہوا جن سے شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے۔ کھیل کھاتے اور گانا بجاتا ہوا جن سے ان سیلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظہ اور ذوالحجاز کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظہ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے قرابتوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے نخل کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور سب معمول اُس میں ہی قرأت فرمائی کہ: **قُرْآنُ الْقَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا** (یعنی اسرائیلی۔ ۸۰) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہو رہا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبی کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

جنات کا
بیان لانا

کی طرف چلے گئے۔ ان کو جنات کے آسمانوں کی طرف جانے پر پابندی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہی وہ کلام ہے جسکی حفاظت کے لیے ان کا ادب کرنا واجب کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو مذہبن کے لوٹے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے، انہوں نے دوسرے جنات کو بھی گمراہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔

ترمذی شریفین کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ طلبکار بن کر آتے تھے اور ہادی بن کر نکلتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی مذہب یعنی ہادی اور ڈرانے والے بن کر واپس چلے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گمراہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن سن کر ایمان لا کر واپس چل گیا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ معجزانہ طور پر ایک وحشت نے آپ کو اجمالی طور پر بول کر بتلادیا تھا کہ اس صرح جنات کا ایک گمراہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں، اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی، الفصح: المستطاب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات نے قرآن سنا، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر اصرار کئے کہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ انان ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

جس طرح انسانوں کے مختلف خاندان، مذاہب اور فرقے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی مختلف گمراہوں، خاندانوں اور مذاہب میں منقسم ہیں۔ چونکہ جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف مقرر کرتے رہے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنہ لگاتے رہتے ہیں ان کو داعی و داعی، مبلغ یا راہنہ بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بڑے انجام سے ڈرا کر بھیجی کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا ذکر کردہ مقرر انسان کی تخلیق سے پہلے ہی آتے تھے اور اس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقیؒ نے اس سے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن مہشلؓ نے ایک سانپ مرزہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو بھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ ان میں سے عمر و ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاطمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا و اقصیٰ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمر و ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اجڑے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ان کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

میں واپس گیا قَالُوا يَقُولُونَ مَا تَقُولُ كُفُّوا عَنْ قَوْلِكُمْ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
 سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنَّا مِن قَبْلُ هُوَ شَهِيدٌ عَلَىٰ بَعْضِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 مومن علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ بلاشبہ قرآن پاک مومن علیہ السلام پر نازل
 شدہ قرأت کے بعد نازل ہوا، مگر اس کے بعد انجیل بھی تو اس نے نازل فرمائی
 ہے جس کا ذکر وہ ان جنات نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات یہودی ہوں
 اور صرف قرأت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے انہوں نے صرف مومن علیہ السلام پر
 نازل شدہ کتاب کا ہی ذکر کیا۔ یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل کی نسبت قرآن
 کی شہرت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عظمت اور جامعیت کے
 اعتبار سے گرتب سواویہ میں قرآن کے بعد قرأت کا نمبر ہے کہ اس میں شرائع الہیہ
 اور دیگر احکام زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ایک کتاب
 سخی ہے مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ جَوَابِے سے پہلے کتابوں کی تصدیق
 کرنے والی ہے۔ مگر ہر ہے کہ قرآن پاک دیگر تمام کتب سواویہ اور صحائف تصدیق
 کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور برحق ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم
 نے جس کتاب کو سنا ہے اس کی ایک مصحفیت یہ بھی ہے تَقْدِيرًا لِّالْحَقِّ
 وَالْحَقُّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ كَذِبٌ كَرِيمٌ کہ وہ سچے دین اور سب سے راستے کی طرف راہنمائی کرتی
 جنات کا ذکر وہ گروہ خود راہبان قبول کر چکا تھا، اب انہوں نے اپنی قوم کو
 بھی دعوت دی۔ کہنے لگے يَقُولُونَ مَا تَقُولُ كُفُّوا عَنْ قَوْلِكُمْ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
 اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر دو۔ اس سے مزید حضور علیہ السلام
 کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے کہنے لگے اُس دعوت
 کو قبول کر دو۔ وَابْتَغُوا فِيهَا فَسَادَ يَدَابِرُهُمْ فَانصَبُوا لِشَرٍّ أُولَٰئِكَ
 اور نبی کی نبوت و رسالت کو دل سے قبول کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا۔ يَقَعْنَ كَكُفُّ
 مِّنْ دَعْوَانَا كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ كَكُفُّ
 پر تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ

ایمان کی
 دعوت

ہیں کہ انسانی پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ہے تو وہ اپنے حقوق کو رعایت کر دینا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ وَيَجْزِيكَ مِنْ سَعَادَاتِ آلَائِهِ تمہیں درزا کہ عذاب سے بھی بندھے دے گا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا، کہ مٹی ہو جائے اور وہ نسم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقع کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جہنم یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گروہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی خبر ادا کا ذکر کیا اور مقرر بھی کہا وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعْوَةَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُتَّعٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے وَلَيْسَ لَهُ هِجْرَةٌ وَفِيهِ آوِيَاتٌ اور نہ ہی اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اسے عذاب سے چھڑ سکے، سکے اور عذاب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق مُسْرَاةٌ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ قرعہ کو تسلیم کر لیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈر رہے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْبُدْ بِمُخْلِقِينَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۶﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنْ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلْغَ فِئَلٍ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

۲۵۲۲

ترجمہ دیکھو لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
نہیں توکا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ؛ کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۲۵﴾
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا دوزخ کی آگ پر (تو ان سے کہا جائے گا) کیا یہ
حق نہیں ہے ؛ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور ہمارے
رب کی قسم اللہ فرمائے گا، پس پکھو عذاب اُس کے
دے جو تم کفر کیا کرتے تھے ﴿۲۶﴾ (اے پیغمبر! پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ صبر کی ذمہ داری ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اسی چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گرایا کر وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی بھر دن میں۔ یہ پہنچا
دیا ہے، میں نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۲۵)۔

ربط آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھار و مشرکین کے دو میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک شہ تر ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
مذہب کو لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین کو وہ عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم اہم زبان اور ہم جنس ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مخلوق ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانُّ خَلَقْتُهُمْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (آیت ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر مرئی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی روایت
بطور جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
تھے۔ اسی سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر ان خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنت کو چھ دفعہ پہنچانے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنت کو چار مرتبہ بھی فرمادگی میں، ایک مرتبہ مدنی درزیں اور ایک دفعہ مصر میں خطاب فرمایا۔ مذکورہ واقعہ کے بعد میں جنت کو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے بھی درکار ایک واقعہ بیان کیا کہ جنت نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اُن کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ راست کے وقت جنت العلوی کے قریب تنگ الجحون میں تشریف لے گئے۔ جہاں ہزاروں کی تعداد میں جنت جمع تھے، آپ نے اُن کو ساری راست نصیحتیں کی۔ اب اس مقام پر مسجد جن کے نام سے خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے راست کے وقت آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچ کر اُس کے اندر بیٹھا دیا اور آپ خود جنت کو جانیے گمراہی کے لیے تشریف لے گئے۔ سچ کے وقت سب حضور علیہ السلام دایس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! مجھے سادولی رنگت اور سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ نظر آئے جیسے عراق میں ہاٹ لوگ ہونے میں، اس قسم کے لوگ یہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ لوگ بلا واسطہ پھرتے رہے مگر اس دائرہ سے کہ اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ جنت تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے چھ مرتبہ جنت کو کچھ فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقائدہ دعوت دی جس کی بعض تفصیلات سورہ جن میں موجود ہیں۔

خبر دینا
کی تحقیق

بنیادی عقائد میں سے مشرکین و قریح قیامت اور جزائے عمل کا بھی انکار کرتے تھے۔ لہذا اس سورۃ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بے شک کا ذکر فرمایا ہے۔
 "اِنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَاقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کَبٰ اِنَّ لَکُمْ رٰزِیْنَ
 اللّٰہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَلَسَّمْ یَعْلَمْ
 کہ نے کسی دوسرے کو کھانا نہیں۔ قرآن پاک میں اس بات

کا خاص طرز پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی۔ سورۃ فتح میں بھی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا وَمَا مَنَّا مِنْهُ لَمُحٍ مَّحَب (سیت - ۲۸) اور ہم کو ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں ہی پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اُس نے ان لوگوں کی تعلیم کے لیے چھ دن کے وقفہ میں یہ کام کیا۔

ارض و سما کی تخلیق کا ذکر قرأت میں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں پر یہودیوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہے۔ چنانچہ جہاں چھ دن میں تخلیق کی بات ہے وہاں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ چھ دن کام کر کے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) تو ساتویں دن آرام REST کیا۔ وہ ہفتہ میں ساتویں دن چھٹی کا توڑ اسی بات سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تھکاوٹ کا نظریہ قائم کرنا کفر بہ بات ہے اور قرآن نے اس کا بار بار رد کیا ہے۔

فرمایا جس خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا یَقْدِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ الْمَوْتَىٰ کیا وہ اس کام پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ لوگ اپنے سامنے ان لوگوں کو روزمرہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، درخت پھل، پھول، آج اور سبزیاں بار بار پیدا ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو جنم دے پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا بَلٰی اَیُّوْنَہُمْ لَیْسَ بِاَمْرٍ اَعْلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا وہ قریب قیامت اور عزائے عمل پر ہی یقیناً قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر یا ضرور کرے گا۔

آگے اللہ نے جزائے عمل اور عبادت کی کیفیت کے متعلق فرمایا وَيُؤَخِّرُ یُعَسِّرُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا عَلٰی الشَّارِ اور جس دن کفر کرنے والوں کو آگ پر پیش

معاذ اور
جزائے عمل

کی جائے گا۔ یعنی حبیبِ نافرمان، کافر اور شرک اپنے عقائد و اعمال کی بدولت دوزخ کا سامنا کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کبھی یہ حق نہیں ہے؟ تم دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے مگر وقیع قیامت اور دوزخ جنت کا انکار کرتے تھے۔ اب دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا اب بھی اس کو برحق مانتے ہو یا نہیں؟ قَالُوا بَلٰی وَرَبِّ السَّعٰتِ اَقْرَار کمریں گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ ہے۔ یعنی دوزخ کا وجود اور اس کا عذاب بالکل برحق ہے۔ پھر اُدھر سے حکم ہو گا۔ قَالَ خُذُوْهُمُ الْعَذٰبَ بِمَا كَانُوْهُمْ فَكُلُوْهُمْ لَیْسَ اِلَیْهِمْ اَعْدَاب کچھو گے ہمارے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے اپنے انکار اور تکذیب کے نتیجہ میں جہنم کا دائمی عذاب ہو گا۔

صبر کی تلقین

اگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے فَاصْبِرْ کَمَا صَبَّحَ اُولُو الْعَرْسِ مِنَ الرَّسُوْلِ پس آپ کفار و مشرکین کی ایذا و مایوسی اور تکذیب پر صبر کریں جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کے سارے رسول ہی باہمت اور صابر ہوئے ہیں مگر ان میں بعض کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں اور اسی لحاظ سے برداشت بھی زیادہ کیا۔ یہ پانچ اہلِ العزم رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں کیا گیا ہے اور یہ ہیں حضرت فروع علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام و سلم، فرمایا اے نبی آخر الزمان پر لگ بلاشبہ آپ کی سخت تکالیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کے مشن کی ناکامی کے لیے سر دھڑکی بازی لگائے بیٹھے ہیں، مگر آپ کے لیے حکم ہی ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّیْسَ اَیُّکُمْ اَنْ کُرْسٰی اُولٰٓئِیْنِ میں جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ اپنے مفروضہ وقت پر ضرور کچڑے جائیں گے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔

دنیا کی مختصر زندگی

اگے اللہ نے ان سزا یافتہ کفار و مشرکین کی ایک اور حالت کو بیان فرمایا ہے کَاٰفَکُمْ یَوْمَیْنِ یَوْمَ مَآیُوعَدُوْا جِسْمَکُمْ دِنِ یَوْمَکُمْ اِس

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت خیال کریں گے کہ یَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گو یا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھنٹی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سوچاں سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور منافقوں کو اس دن ایسا محسوس ہو گا کہ ان کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النہر صحت میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًیًّا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دو پہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغُوا نَبَاہِ یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا مَبْلَغُ النَّاسِ وَلَیْسَ دُوَایِبَ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

انفراٹوں کی
جلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب محبت تمام ہو گئی کہ قَدْ یُفْلَحُ الْفَاسِقُونَ (آلۃ الفجر) قریش ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت ان کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی مَبْعَثَ رَسُولٍ (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک ان میں رسول بھیج کر اتمام محبت نہیں کر دیتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

تو پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيُخَيَّرَ مَنْ حَيَّ
 عَنْ آيَاتِنَا (الانفال-۴۲) اب جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے
 ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ ہے
 اللہ نے تمام ایمانیات تو حید، رسالت، معاد اور قرآن کی بحفاظت کو واضح
 کر دیا ہے جو اب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً ہلاکت کے گڑھے میں
 گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

اشارات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتبیت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۳۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

ان: شیخ العرب والجمع حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالحمید خان سواتی بانی مدرسہ فقہ العلوم گوہر انوار
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں کئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک نفع احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف
مبتدل نہ ہو سکی۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ بروست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیارہ
(۲) خطبہ رگپور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) بہار پور (۹) بمبئی (۱۰) حیدر آباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

ساز: ۳۲۰ صفحات ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، مبلد مضبوط، قیمت: ۸۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم نزد گھنٹہ گھر گوہر انوار

ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم گوہر انوار

معالم المعارف - دوسرا القرآن

تعارف

مفت قرآن صوفی عبد الحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

تعارف

بلال احمد ناگی صاحب

تعارف

الحاج اعلیٰ دین صاحب (ایم اے بیو، سلامیہ)

تعارف

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

تعارف

شیخ محمد یعقوب عاجز

تعارف

بابو غلام حیدر صاحب

تعارف

محمود انور ریٹ ایڈووکیٹ

تعارف

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دوسرا القرآن گوجرانوالہ